

اؤ لوگو کیہین نور خدا پاؤ گے بہ لو بہتین طور تسلی کا بتایا ہم نے

زولو آواز

بزرگ کے نظر میں

جلد ۳ بابت ماہ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء نمبر ۱
فہرست مضامین

نماز کی حقیقت ۱-۱۵	اسلام کی فلاسفی ۲۴
انسان کی کتاب ۱۵-۲۲	ایک پادری کی خیالات اسلام پر ۲۲-۲۹
ریویو ۲۲-۲۴	کرۃ زمین کے دو سکر حقیقت
عہد نامہ جدید کی کہانیوں کی	سے ایک آواز ۲۹-۴۰
تسخیر و شریات ۲۲-۲۴	آزاد الہام حضرت سید محمد عودہ ۴۰-۴۴
قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۶ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو شائع ہوا	چند سالہ ۴۴

اعلان

(۱) سال سنہ ۱۹۰۳ء اب ختم ہو چکا ہے۔ لہذا جن خریداران کے ذمہ سال مذکورہ یا مابقی سال کا کچھ بقایا ہوگا وہ جلد بقایا دنگی خود بھیج کر جلدی بے باقی حساب کریں تاکہ خاص طور پر یاد دہانی یا وی پی پی بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آوے جو جانبین کے لئے سراسر حرج اور ناسخ کی زیریاری کا باعث ہے۔

(۲) میگزین کی مدد کے متعلق جس قدر رقم خواہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیجے جاوے ان کے ساتھ تفصیل آتی چاہئے کہ یہ روپیہ کس مد کا ہے آیا اعانت کا ہے یا خریداری کا یا آخراتی فنڈ میگزین کا۔ اور کس صاحب کی طرف سے ہے۔ عدم تفصیل کی وجہ سے اندراج رجسٹر لکے نامکمل رہتا ہے جس سے حساب میں مغالطہ کا اندیشہ ہے۔

(۳) چونکہ استثنائے وی پی کے باقی جس قدر رقم متعلق میگزین بذریعہ منی آرڈر یا دستی وصول ہوتی ہیں ان کی وصولی پر ساتھ ہی باضابطہ رسیدات دی جاتی ہیں۔ اس واسطے اب آئندہ علیحدہ رسیدات رسالہ کے ساتھ شائع نہیں ہو کرین گی۔

(۴) اکثر خریداران خط و کتابت کرتے وقت اپنا نمبر خریداری نہیں لکھتے۔ اس طرح بوجہ تعداد خریداری بہت بڑھ جانے کے تلاش نام میں بڑی دقت پیش آتی ہے جس سے ایک گونہ تضیع اوقات و طوالت کام کی ہوتی ہے۔ آئندہ نمبر خریداری نہ لکھنے کی صورت میں توقف جواب یا عدم تعمیل کی شکایت بھی تصور ہوگی۔ (۵) سنوات گذشتہ کے اکثر نمبر بوجہ کثرت خریداری ختم ہو گئے تھے جنکو دوبارہ چھپوایا گیا ہے۔ اب چند یوم ہی میں چھپ کر تیار ہو جاوینگے جن خریداران کو ان نمبروں میں سے پہلے نہیں ملے انکو جلدی بھیجے جاوینگے اور جو صاحبان یہ نمبر یا سالہائے گذشتہ کی مکمل جلد کٹھی لینا چاہتے ہیں انکو بھیج دیا جائے گا۔ (۶) جو کاغذ اب اردو رسالہ کی جلدی درخواستیں بھیجیں ورنہ بصورت توقف انکو تیسری ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ (۷) جو کاغذ اب اردو رسالہ کی جلدی منگایا گیا ہے وہ عمرہ قسم کا ہے اس واسطے اب آئندہ ولایتی کاغذ پر الگ سالہ چھپوانی کی ضرورت نہیں ہے جس جگہ نے دو روپیہ سزایہ قدم دی ہے یا آئندہ دیگر وہ انکی خواہش کے مطابق یا آئندہ چندہ میں بطور پیشگی محسوب کی جائے گی یا اعانت اشاعت میگزین میں لگائی جاوے گی جو انکے لئے بھی باعث حصول ثواب عقی ہوگا۔ والسلام۔ منیجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

نماز کی حقیقت

خلاصہ تقریر حضرت مسیح موعود و موعودہ مورخہ ۱۸ جنوری ۱۸۹۹ء

نماز کیا ہے؟ یہ ایک خاص دعا ہے مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان انسانین جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے؟ اس کی غناء ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق سے اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقویٰ اور دین داری سے محبت نہیں ہے اس کی وجہ ایک عام زہر ملا اثر رسم کا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہئے وہ مزہ نہیں آتا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہ ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہئے کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت د رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لئے ایک لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**۔ اب انسان جبکہ عبادت ہی کے لئے پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے

کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھتا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھو اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لئے پیدا کی ہیں تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ اور مزے کے احساس کے لٹو اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن ہیریلی آوازوں سے اس کے کان محفوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لئے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑہ پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی رکھی ہے۔ اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ عورت اور مرد کی برہنگی کجالات میں ان کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں مگر اس میں ان کے لئے ایک حظ ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ حظ اور لذت اس درجہ تک پہنچی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پروا اور خیال نہیں کرتے بلکہ ان کو صرف حظ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدا تعالیٰ نے کی علت غائی بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لئے ایک تعلق عورت اور مرد میں قائم کیا اور ضمناً اس میں ایک حظ رکھ دیا۔ جو اکثر نادانوں کے لئے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹکس نہیں اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالاتر ہے۔ جیسے عورت اور مرد کے باہم تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی پرہیز نہ ہو سکتا ہے جو مرد ہے اور اپنے قوے صحیحہ رکھتا ہے ایک نامرد اور فحش وہ حظ نہیں پاسکتا اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح چربان ٹھیک ایسا ہی وہ کم نجات انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔ عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ بین کہتا ہوں حقیقی۔ ابدی اور لذت محترم جوڑا ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزہ آئے طیب کے پاس جاتا اور کسی کیسی منتیں اور خوشامدین کرتا اور وہ پیہ خرچ کرتا اور دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزہ حاصل ہو۔ وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات گھبرا گھبرا کر خود کشی کے ارادے تک پہنچ جاتا ہے اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں۔ مگر آہ

وہ مریض دل وہ نامرد کیون کو شش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی اس کی جان کیون غم سے
 بندھا ل نہیں ہو جاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کے لئے تو کیا کچھ کرتا ہے مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی
 وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا کس قدر بے نصیب ہے! کیسا ہی محروم ہے! عارضی اور فانی لذتوں کے
 علاج تلاش کرتا ہے اور پالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہین اور
 ضرور ہین مگر تلاش حق میں مستقل اور پویہ قدم درکار ہین۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے
 صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی ستر اور بھید ہے، ایمان لانے والوں کو مریم اور
 آسیہ سے مثال دی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے
 مثال دینے میں دراصل ایک لطیف راز کا اظہار ہے یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے
 اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور وہ ایک دوسرے
 پر فریفتہ ہوں تو وہ جوڑا مبارک اور مفید ہوتا ہے ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل
 نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور جگہ خراب ہو کر صد ہا قسم کی بیماریاں لے آتے ہین۔ آتشک سے مجذوم ہو کر دنیا
 میں ہی محروم ہو جاتے ہین اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے اور ادھر عورت
 بیچائی کرتی پھرتی ہے اور عزت و آبرو کو ڈبو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے کی
 الگ ہو کر کس قدر تباہی اور فتنے پیدا ہوتے ہین۔ اسی طرح پر انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجذوم
 اور مخدول ہو جاتا ہے۔ دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ عورت اور مرد
 کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لئے حظ ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک
 ابدی بقا کے لئے خطا موجود ہے۔ صوفی کہتے ہین کہ یہ خطا جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور مافیہا کے تمام
 خطوط سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اسکو معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ہی فنا
 ہو جائے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں
 سمجھا اور ان کی نمازین نری ٹکڑی ہین اور اوپر سے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف
 نشست و برخاست کے طور پر ہوتی ہین مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض
 لوگ صرف اس لئے نمازین پڑھتے ہین کہ وہ دنیا میں معتبر اور قابل عزت سمجھے جاوین اور پھر اس نماز
 سے یہ بات ان کو حاصل بھی ہو جاتی ہے یعنی وہ نمازی اور پرہیزگار کہلاتے ہین پھر کیوں ان کو یہ

کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب چھوٹ موٹ اور بیدلی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملے گی۔ غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازون میں غافل اور سست اسی لئے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ کسل کی یہی ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے سو بچا سوان حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہین جھکاتے۔ پھر مال یہی ہوتا ہے کہ کیوں؟ ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ کبھی اس مزے کو انہوں نے چکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور موٹن اذان دیتا ہے۔ پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے گویا ان کے دل دکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکائین دیکھو تو مسجد کے نیچے ہیں مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہئے کہ جس طرح اور پھلون اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ کھایا ہو یا درہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوب صورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ حیثیت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے بالمقابل مجسم ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ مان اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازون کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُسے بیزاری ہے وہ اسکو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے۔ پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پیے در پیے پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اسکو ایک قسم کا نشہ آجاتا ہے۔ دانشمند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جا دے یہاں تک کہ اس کو سرور آجائے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کو حاصل کرنا ہو اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا

حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں اور احسان پیش نظر ہے ان الحسنات نیز بہن السیئات نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو صلیو اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ان الحسنات نیز بہن السیئات یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکھین مارتے ہیں ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اور الصلوٰۃ کا لفظ نہیں رکھا یا وجود یکہ معنی وہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ ارکان نماز دراصل روحانی نشست و برخاست کے اظلال ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور قیام بھی آداب خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوع جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیار ہے۔ کہ وہ تعمیل حکم کو کس قدر گردن جھکاتا ہے۔ اور سجدہ کمال ادب اور کمال تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصد ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دئے ہیں اور ہم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صرف نقال کی طرح نقلین اتاری جائیں اور اسے ایک بار گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جائے تو تم ہی بتلاؤ اس میں کیا لذت اور حظ آسکتا ہے اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت کیونکر محقق ہوگی اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ روح بھی ہمہ نیستی اور تذلل تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اسکو اور کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کرے انسان ہوتا ہے یعنی کہان نطفہ بلکہ اس سے بھی پہلے نطفہ کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور ان کی ساخت اور بناوٹ پھر نطفہ کے

بعد مختلف مدارج کے بعد بچہ پھر جوان۔ بوڑھا۔ غرض ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معترف ہو اور وہ نقشہ ہر آن اُسکے ذہن میں کھچا رہے تو ہی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے درمقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دیکر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے اس کا فیضان اور پر تو اسپر نہیں پڑتا اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے اس مقام پر انسان کی روح جب ہمہ نشینی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسوی اللہ سے اُسے انقطاع ہو جاتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اسپر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے۔ ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اسکا نام صلوة ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نوراد چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک نور شمع کا کام دیتی ہے۔ اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور بٹھو کر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ ان الصلوۃ تنمی عن الفحشا والنکم کا اطلاق اسپر ہوتا ہے کیونکہ اس کے ماتھے میں نہیں نہیں اس کے شمعان دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذلّل کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اُسے آ کیونکر سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشا کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض اسے ایسی لذت ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیونکر بیان کروں +

پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے دعا سے حاصل ہوتی ہے غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور سخت مخالف ہے کیونکہ یہ مرتبہ دعا کا اللہ ہی کے لئے ہے جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے

آستانہ پر گری ہوئی ہوں جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلون کو چلاتا ہے پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون تک کو اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے؟ اور کیونکر اپنے آپ کو انی وجہت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفا کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے منہ سے کہتا ہے دل سے بھی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لاریب وہ مسلم ہے۔ وہ مومن اور حنیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے اور روح اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداء ایک طرف کر دی جائیں اور پرورش پالین (ادھر ہی جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے بھجھکا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتیں اسی طرح پر وہ دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتی جاتی ہے پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپ کپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لئے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے۔ تاکہ اولاد وہ ایک عادت راسخہ کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آجاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ میں اس کو پھر تاکید سے کہتا ہوں افسوس ہے مجھے وہ نقطہ نہیں ملتا جس میں میں غیر اللہ کی طرف رجوع کر نہ سکے۔ برائیان بیان کر سکون۔ لوگوں کے پاس جا کر منت و خوشامد کرتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو شہین لاتی ہے (کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے) پس وہ اس سے ہٹتا اور اسے دور بھینک دیتا ہو۔ میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر سمجھ میں فوراً آسکتا ہے۔ کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں ایسا ہی جو شہ اور غیرت الوہیت کی ہے۔ جب عبودیت اور دعا خاص اسی ذات کے مقابل ہیں وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا پکارا جائے پس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عمل اقرار کا نام ہی نماز ہے۔ اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں

نیستی اور منزل کی روح اور حقیقت دل نہ ہو۔!! سنو! وہ دعا جس کے لئے ادعو فی استجب لکم فرمایا ہے۔ اس کے لئے ہی سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس نضر اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹین ٹین سے کم نہیں ہے۔

پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے شرعینے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ انسان کی ظاہری بناوٹ اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رہنما ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تقا و تواضع البر والتقویٰ کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ مان میں یہ کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دعا کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں۔ تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من النصاری الی اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکڑا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں من النصاری الی اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے وہ دنیا کو ایک رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ انا لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیا۔ ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مرد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیونکر مرد کر سکتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نعم المولیٰ ونعم الوکیل ونعم النصیر۔ دنیا اور دنیا کی مددین ان لوگوں کے سامنے کالیبت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لئے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے و ہو یتولی الصالحین۔ اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعہ

ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا وعظ کرتے تھے اسی لئے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامورین اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا بلکہ من النصاری الی اللہ کہہ کر وہ اس نصرت الہیہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرط شوق سے بقراروں کی طرح اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے یہ سچ نہیں بلکہ اس طرح پران کا بلانا کسی دل کے لئے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مامورین اللہ کی طلب امداد کا اصل سر اور راز یہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا شافعیہ دین میں مامورین اللہ دو سرون سے امداد چاہتے ہیں مگر کیوں؟ اپنے اوٹے فرض کے لئے تاکہ دلون میں خدا تعالیٰ کی عظمت کو قائم کریں ورنہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر پہنچ جاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں۔ اور ان نفوس قدسیہ سے ایسا امکان؟ یہ محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا معطی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوا وہی ذات واحد ہو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں صوفیوں نے اس میں اللہ کے لفظ سے محبوب مقصود۔ معبود مراد لی ہے بیشک اصل اور سچ یونہی ہے جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کار بند نہیں ہوتا۔ اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔

اور پھر میں اصلی ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا مگر اسی بات پر ہے کہ جب تک برے لہذا دے ناپاک اور گندے منصوبے بسم نہ ہوں انانیت اور شخصی دور ہو کر نیستی اور فرد تنی نہ آئے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لئے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔ میں تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہو جاؤ۔ اور ایسے کار بند ہو کہ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سبکے سب ہمہ تن نماز ہو جاوین۔ عصمت انبیاء کا یہی راز ہے یعنی نبی کیون معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ استنراق محبت الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں جیسے ہندو جو قسم قسم کے اصنام کی پرستش کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے اعضاء مخصوص

تک کی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے۔ اور ایسا ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاش یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں اس قسم کے لوگ مختلف صورتوں سے حصول نجات یا مکتی کے قائل ہیں مثلاً اول الذکر یعنی ہندو گنگا اشنان اور تیرتھ یا ترا اور ایسے ایسے کفاروں سے گناہ سے موکش چاہتے ہیں اور عیسے پرست عیسائی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ میں مچوڑا ہے وہ بیرونی صفائی اور خارجی معتقدات سے راحت یا اطمینان کا ذریعہ کیونکر پاسکتے ہیں جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تطہیر نہیں ہوتی۔ ناممکن ہے کہ انسان سچی پاکیزگی اور طہارت جو انسان کو نجات سے ملتی ہے پاسکے۔ یا ان اس سے ایک سبق لو۔ جس طرح دیکھو بدن کی میل اور بدبو بدون صفائی کے دور نہیں ہو سکتی اور جسم کو آنے والے خطرناک امراض سے بچا نہیں سکتی اسی طرح پر روحانی کمالات اور میل جو دلپزنا یا کیون اور قسم قسم کی بے باکیوں سے جم جاتی ہے دور نہیں ہو سکتی جب تک تو بہ کامصفا اور پاک پانی اسکو نہ دھو ڈالے جسمانی سلسلہ میں ایک فلسفہ جس طرح پر موجود ہے۔ اسی طرح پر روحانی سلسلہ میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔

میں اس مقام پر یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب عام فہم الفاظ میں یہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبت انسانی دل پر مستولی ہوتی ہے۔ تو وہ اس مصفا آئینہ پر ایک قسم کا زنگ سا پیدا کرتی ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور غیرت اپنا گھر کر کے اسے خدا سے دور ڈال دیتی ہو اور یہی شرک کی جڑ ہے۔ لیکن جس قلب پر اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا قبضہ کرتی ہے وہ غیرت کو جلا کر اسے صرف اپنے لئے منتخب کر لیتی ہے۔ پھر اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اصل جگہ پر آ جاتی ہے۔ عضو کے ٹوٹنے اور پھر چڑھنے میں جس طرح سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ٹوٹا ہوا عضو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیتا ہے جو اسے صرف مکر چڑھنے سے عارضی طور پر ہوتی ہے اور پھر ایک راحت کا سامان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ عضو اسی طرح پر ٹوٹتا رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اسکو بالکل کاٹنا پڑتا ہے اسی طرح سے استقامت کے حصول کے لئے اولاً ابتدائی مارج اور مراتب پر کسی قدر تکالیف اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں لیکن اسکے حاصل ہو جانے پر ایک دائمی راحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد ہوا فاستقم كما امرت تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سیفد بال نہ تھا پھر سیفد بال آنے

لگے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا غرض یہ ہے کہ جب تک انسان موت کا احساس نہ کرے وہ نیکیوں کی طرف جھک نہیں سکتا۔ میں نے بتلایا ہے کہ گناہ غیر اللہ کی محبت و ملین پیدا ہوئی ہے پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتا ہے۔ پس گناہ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لئے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور خدا تعالیٰ کے عجائبات قدرت میں غور کرتا رہے کیونکہ اس سے محبت الہی اور ایمان بڑھتا ہے اور جب خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کو خود جلا کر بھسم کر جاتی ہے +

دوسرا ذریعہ گناہ سے بچنے کا احساس موت ہے۔ اگر انسان موت کو اپنے سامنے رکھے تو وہ اُن بد کاریوں اور کوتاہ اندیشیوں سے باز آجائے اور خدا تعالیٰ پر اسے ایک نیا ایمان حاصل ہو اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ اور نادام ہونے کا موقع ملے۔ انسان عاجز کی ہستی کیا ہے؟ صرف ایک دم پر انحصار ہے۔ پھر کیوں وہ آخرت کا فکر نہیں کرتا اور موت سے نہیں ڈرتا۔ اور نفسانی اور حیوانی جذبات کا مطیع اور غلام ہو کر عرضائے کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کو بھی احساس موت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو صرف اس ایک حکم نے کہ قاسم کما امرت نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ صرف اس لئے کہ تاہم اس سے سبق لینے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لئے اور اسپر کل دنیا کے لئے مقرر فرمایا۔ لہذا آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قوی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب جو اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے +

کل انسانوں کے کمالات بہ ہیت مجموعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ اور اسی لئے آپ کل دنیا کے لئے نبی مبعوث ہوئے اور رحمتہ للعالمین کہلائے۔ انک اعلیٰ خالق عظیم میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور ہو سکتا ہے۔ اور وہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو

اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی بعثت غامبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کامل انسان پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

میں یہ بھی بتلادینا چاہتا ہوں کہ استقامت جس پر میں نے ذکر چھیڑا تھا وہی ہے جس کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں اور اہل الصراط المستقیم کے معنی بھی فنا ہی کے کرتے ہیں۔ یعنی روح۔ جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہو جاوین اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مجائیں۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی کامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو اپنے ارادوں کو خدا پر مقدم کرتے ہیں آخر کار اس تقدیم ہونے پر نفس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے اور بجائے فائدہ کے نقصان عظیم اٹھاتے ہیں۔ اسلام پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ناکامی صرف جھوٹے ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے التفات کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے جو اس کو نامراد اور ناکام بنا دیتا ہے خصوصاً ان لوگوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں جب وہ دنیا کے مقاصد کی طرف اپنے تمام جوش اور ارادے کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد کر دیتا ہے۔ لیکن سعید و ن کو وہ پاک اصول پیش نظر رہتا ہے جو احساس موت کا اصول ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح مان باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا جس طرح پرادر کوئی بزرگ خاندان فوت ہو گیا ہے اسی طرح پر مجھ کو ایک دن مرنا ہے۔ اور بعض اوقات اپنی عمر پر خیال کر کے کہ بڑھاپا آگیا اور موت کے دن قریب ہیں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ غرض یہ بات خوب ذہن نشین رہنی چاہئے کہ آخر ایک ایک دن دنیا اور اس کی لذتوں کو چھوڑنا ہے۔ تو پھر کیون انسان اس وقت کے پہلے ہی ان لذتوں کو ناجائز طریق حصول چھوڑ دے۔ موت کے بڑے بڑے رستہ اور مقبولون کو نہیں چھوڑا اور وہ نوجوانوں یا بڑے سے بڑے دولتمند اور بزرگ کی پروا نہیں کرتی پھر تم کو کیوں چھوڑنے لگی۔ پس دنیا اور اس کی راحتوں کو زندگی کے منجھلا سبب سمجھو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ۔ سعدی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است + تو معتقد کہ زیستن از پر خوردن است

یہ نہ سمجھو کہ خدا ہم سے خواہ مخواہ خوش ہو جائے اور ہم اپنے احتفاظ میں رہیں۔ مگر ایسے اندھوں کو اگر خدا کی طرف سے بھی پروانہ آجائے تو وہ ان لذتوں کو جو جہانی خواہشوں اور رادوبکی پیروی میں سمجھتے ہیں نہ چھوڑ سکیں اور انکو اس لذت پر جو ایک مومن کو خدا میں ملتی ہے ترجیح دین گے۔ خدا تعالیٰ کا پروانہ موجود ہے جسکا نام قرآن شریف ہے جو جنت اور ابدی آرام کا وعدہ دیتا ہے مگر اس کی نعمتوں کے وعدہ پر چند ان لحاظ نہیں کیا جاتا اور عارضی اور خیالی خوشیوں اور راحتوں کی جستجو میں کس قدر تکلیفیں غافل انسان اٹھاتا اور سختیاں برداشت کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی راہ میں ذرا سی مشکل کو دیکھ کر بھی گھبرا اٹھتا اور بدظنی شروع کر دیتا ہے۔ کاش وہ ان فانی لذتوں کے مقابلے میں ان ابدی اور مستقل خوشیوں کا اندازہ کر سکتا۔ ان مشکلات اور تکالیف پر فتح پانے کے لئے ایک کامل اور خطانہ کرنے والا نسخہ موجود ہے جو کروڑ بار استیلاؤں کا تجربہ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے وہ وہی نسخہ ہے جسکو نماز کہتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فواحش سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنادیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اسکے تابع رکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو۔ نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخر اسلامی عبادت ہی کو ہے کہ اس میں اول اور آخرین اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے نہ کچھ اور۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ پس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل الصراط المستقیم میں اسکی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا مستنزل علیہم الملائکۃ الاتحافوا والاتحزنوا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آگئے اور اسکے اسم اعظم استقامت کے نیچے جیب بیضہ بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و خزن ان کو نہیں رہتا۔ میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جیب اپنے عین محل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے۔ مثلاً دو درمیں کے اجزا کو اگر جدا کر کے ان کو اصل مقامات سے

ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں وہ کام نہ دے گی۔ غرض وضع الشی فی محلہ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ ہئیت طبعی کا نام استقامت ہے۔ پس جب تک انسانی بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت میں نہ ہنر دین اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے خواہ وہ اس کی ہوا و ہوس ہی کا بت کیوں نہ ہو؟ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت ادعویٰ استعجاب لکم کا مزا آجاتا ہے +

پس میں چاہتا ہوں کہ آپ استقامت کے حصول کے لئے مجاہدہ کریں اور ریاضت سے اسے پائین کیونکہ وہ انسان کو ایسی حالت پر پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو عدم قبولیت دعا کے شاک میں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس تو یہ ہے کہ جب تک وہ استقامت پیدا کریں۔ دعا کی قبولیت کی لذت کو کیونکر پاسکین گے۔ قبولیت دعا کے نشان ہم اسی دنیا میں پاتے ہیں۔ استقامت کے بعد انسانی دل پر ایک برودت اور سکنت کے آثار پائے جاتے ہیں کسی قسم کی بظاہر ناکامی اور نامرادی پر بھی دل نہیں جلتا لیکن دعا کی حقیقت سے ناواقف رہنے کی صورت میں ذرا ذرا سی نامرادی بھی آتش جہنم کی ایک لپٹ ہو کر دل پر مستولی ہو جاتی ہے اور گھبرا گھبرا کر بے قرار کئے دیتی ہے۔ اسی کی طرف ہی شاہ ہے نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة۔

بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تپ بھی نار جہنم ہی کا ایک نمونہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پاجانا تھا۔ اس لئے ظاہری طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا آلہ دنیا سے اٹھنا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ رکھ دی کہ قل انکم تجبون اللہ فاتبعونی۔ کیونکہ محبوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے۔ نیز یہ رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی از یاد اور تجدید کے لئے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا۔ تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لئے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظلی طور پر قیامت تک رہتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ مجددین کے اسماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے نام پر ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ظلی طور پر وہی نام ان کو کسی ایک رنگ میں دیا جاتا ہے۔ شیعوں کو گون کا یہ خیال کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گیا محض غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے۔ اب ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے مجددین کے ذریعہ سے دنیا پر اپنا پر تو ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت رکھے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے دنیا کو محروم نہیں چھوڑا اور ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ بان اپنے ہاتھ سے اس نے ایک بندہ کو کھڑا کیا اور وہ وہی ہے جو تم میں بیٹھا ہوا ہوتا رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے نزول رحمت کا وقت ہر دعائیں مانگو۔ استقامت چاہو اور درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے بکثرت پڑھو۔ مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لئے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا قبولیت دعا کے تین ہی ذریعے ہیں۔ اول ان کنتم تجنون اللہ فاتبعونی۔ دوم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تیسرا موہبت الہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ وہ نفوس انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوس قدسیہ ایسے پیدا کرتا ہے جو فطرتاً استقامت رکھتے ہیں +

یہ بات بھی یاد رکھو کہ فطرتاً انسان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فطرتاً ظالم لنفسہ دوسرے مقصد یعنی کچھ نیکی سے بہرہ ور اور کچھ برائی سے آلودہ۔ سوم برے کاموں سے متنفر اور سابق بالخیرات پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتہادی اور اصفیٰ کے مراتب پر پہنچتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا گروہ ایسے پاک سلسلہ میں سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں +

انسان کی کتاب

تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ ہم نے اسی رسالہ میں اس امر کا ذکر کیا تھا کہ عیسائیوں کی کتاب جو پہلے کلام الہی کہلاتی تھی اب تنقید اعلیٰ اور محقق عیسائی فاضلوں کی مہربانی سے اس کتاب کو کس قسمت کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر بعض عیسائی دینداروں پر غم و غصہ کے دورے کرنے لگے۔ اور انہوں نے یہی ٹیپی

ہانگ لگائی کا اعلیٰ تنقید کا کیا ذکر ہے۔ اس کی علمی تردید تو انگلستان میں عام طور پر شائع ہو چکی ہے ہمیں اب تک معلوم نہیں ہوا کہ مسٹر کورف کی اپیل کا کسی نے جواب بھی دیا ہے یا وہ بالکل عالم غموشان کی نذر ہو چکی ہے۔ بہر حال یہ امر یقینی ہے کہ یہ فرضی عالمانہ تردید دراصل کوئی وجود نہیں رکھتی بلکہ بعض پرتارنا بائبل کے دماغ کا اختراع ہے۔ بائبل میں بدنہیچ گرتی چلی جاتی ہے اور اس کو کلام انسان ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بائبل کے متعلق اس نئی رائے کی اشاعت ممالک یورپ و امریکہ تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ان ممالک میں بھی کثرت سے شائع ہو رہی ہے جن کی طرف عیسائی مشنری ان مسائل کی تعلیم کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ حالانکہ ان مسائل کو خود عیسائی ممالک میں اب دھکے دئے جا رہے ہیں یہ راز اب پوشیدہ نہیں رہا کہ بائبل میں واپسین بے چکی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ بائبل کے اوراق میں الفاظ اور حروف سب موجود ہیں پر وہ تقدس جو ان اوراق کی طرف انیس سو سال سے عیسائی لوگ منسوب کر رہے تھے اس کا نشان اب نہیں ملتا۔ باوجود تمام فضول اور بیہودہ باتوں کے پہلے تو یہ کتاب کلام الہی مانی جاتی تھی پر اب خود عیسائی ممالک میں مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب غلطیوں پر اخلاقیوں اور بیہودہ گوئیوں پر ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ عیسائی دنیا کو یہ باتیں بائبل میں نظر آگئیں بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ اتنی مدت تک ان صریح غلطیوں کے دیکھنے اور پہچاننے سے ان کی نظر قاصر رہی۔ لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا چاہئے کہ بائبل اس وقت تک برابر زندہ رہی ہے اور موت کا حادثہ اب ہی اُس پر واقع ہوا ہے۔ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اب تک بائبل عیسائیوں کے درمیان بطور ایک قومی دیوتا کے دور سے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہے اور کسی نے کبھی اس کی حیلہات کی دریافت کرنے کے واسطے سعی نہیں کی۔ ہزاروں آدمیوں نے اور علوم کی تحقیق کی مگر بائبل کو اندھا دھند تسلیم کرتے رہے اور کبھی یہ سوال نہ اٹھایا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔

ہندوستان میں اب تعلیم یافتہ گروہ میں بائبل کی یہ حالت عام طور پر تسلیم کی جا رہی ہے۔ اور یہاں کا پادریوں اور مشنریوں کا حلقہ بھی بہت کچھ اس کی غلطیوں سے آگاہ ہو رہا ہے۔ ان پیچھے سے دینی عیسائی اب تک اصل حقیقت سے بے خبر رکھے گئے ہیں کیونکہ ان کو کبھی یہ اطلاع نہیں دی جاتی کہ اب بائبل کے متعلق خود عیسائی لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ برخلاف اسکے مذہبی مباضات میں بے شرمی سے اب تک یہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ بائبل خالص کلام الہی ہے اور اس میں انسانی ہاتھ کچھ دخل نہیں ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بائبل غلطیوں سے پاک ہے حالانکہ شکل کوئی ایسا یورپین یا امریکن تعلیم یافتہ عیسائی
 ملے گا جو دل سے ایسا عقیدہ رکھتا ہو۔ افسوس ہے کہ چند لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کی
 تکنیکی خوشی کے واسطے ایسی غلط بیانیان کی جاتی ہیں۔ اور جاہلون کے درمیان وہ غلط باتیں صحیح سمجھا لی
 جاتی ہیں اس طرح مذہب کے ایک دھڑداری کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اب بائبل کا
 جادو ٹوٹ چکا ہے اور جس کو صداقتوں کا خزانہ کہا جاتا تھا وہ بالآخر خزن اغلاط ثابت ہو گیا ہے
 اور اب ان واقعات کو چھپانے کے لئے تم کتنی ہی محنت اٹھاؤ کوئی چیز ان پر پردہ ڈال نہیں سکتی
 ناظرین کو یاد ہو گا کہ سال گذشتہ میں اعلیٰ تنقید کے مضمون کو بنگالہ کی عیسائی انجمن نے اختیار
 کیا تھا۔ جن پر ہم نے کچھ ریمارک اس رسالہ میں کئے تھے اور وہی ریمارک اس امر کا موجب ہوئے
 کہ مسٹر کورف نے ایک اپیل اکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کی خدمت میں تحریر کی۔ اُسی
 مضمون کو اب پنجاب کے پادریوں کے جلسہ نے جولاہور میں منعقد ہوا ہے لیا ہے اور اس جلسہ
 میں ۱۳۔ نومبر ۱۹۳۳ء کو جمعہ کے دن پادری جے ڈبلیو بیپ ور تھے نے اس مضمون پر اپنی تحریر پڑھ کر
 سنائی ہے۔ ہم عصر اخبار سول ملٹری گزٹ لاہور نے ۱۴۔ نومبر ۱۹۳۳ء کے پرچہ میں اس تحریر کے
 بعض حصوں کو بائبل کی اعلیٰ تنقید کی سرخی کے نیچے شائع کیا ہے اور ساتھ ہی ایڈیٹر اخبار مذکور
 نے اپنی طرف سے ایک پُر معنی ریمارک کیا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ پادری بیپ ور تھے
 کی تحریر کا مضمون اعلیٰ تنقید تھا اور اس مضمون میں اس نے (یعنی بیپ ور تھے) اعلیٰ تنقید
 کے ان نتائج پر ریویو کیا ہے جو سمجھ دار عیسائیوں میں اب عام طور پر تسلیم کئے گئے ہیں۔ ہم اس
 ریمارک پر سچے دل سے اتفاق کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اتنا افسوس ہے کہ پادری بیپ ور تھے نے
 اس مضمون کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ کیونکہ یسوع مسیح کی الوہیت اور جی اٹھنے کے متعلق اعلیٰ تنقید کی رائے
 کو اس نے اپنے مضمون میں بیان نہیں کیا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں بائبل کی بڑی بھاری غلطیوں
 میں سے ہیں اور اعلیٰ تنقید نے ہر دو کا انکار کیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پادری بیپ ور تھے ان
 امور کا اظہار عیسائی انجمن میں کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ اس نے اور کئی ایک ایسی
 باتیں اُسی مجلس میں کھلے طور پر بیان کی تھیں جو ان امور سے زیادہ نہیں تو انہی کی طرح ضرور عیسائیت
 کا ابطال کرتی تھیں اور درحقیقت اگر یہ مان لیا جائے۔ جیسا کہ پادری بیپ ور تھے نے کہا تھا کہ پرا

اور نئے عہد ناموں میں انسانی دست اندازی ایک حد تک بکثرت پائی جاتی ہے تو یسوع کی الوہیت اور اس کا
جی اٹھنا ہر دو مسائل خاک میں مل جاتے ہیں اور پادری صاحب کا ایک حد تک انسانی دخل کی قید لگانا ان
مسائل کی کچھ دستگیری نہیں کر سکتا۔ سٹریپ ور تھ کے بعض اقوال کو ہم اس جگہ نقل کرتے ہیں جو اس نے
اپنے پگھرون کے دوران میں کہے +

”آج سے پچاس سال پہلے لاکھون تعلیم یافتہ عیسائی بائبل کو غیر محققانہ نظر کے ساتھ دیکھ کر اسے
ایک معجزہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ یہ بات خود بائبل کے پیش کردہ مضامین کے مخالف ثابت ہوئی ہے۔ اور نیز علوم
تاریخ۔ سائنس۔ مناظرہ۔ خواص الاشیاء۔ علوم مقابلہ مذاہب علم لسان وغیرہ تمام علوم کی تحقیقات کے بھی مخالف
ہے۔ الایہ مخالفین نے بھی ہوتے اور یہ سب باتیں اسی خیال کی تائید کرتی ہیں تاہم اگر ان نتائج کو دیکھا جائے
جو اس سے پیدا ہوتے ہیں تو ان سے بھی ظاہر ہے کہ یہ خیالی بے قاعدہ اور بے ہنگم معجزہ بالکل بے فائدہ ثابت
ہوا ہے۔ لاکھون عیسائی جو اس کتاب کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف کلام الہی مانتے تھے اب تک اس کے صحیح اور
اصلی معنی کرنے کے قابل اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ وہ اس سے نہ صرف متضاد اور مخالف معانی
کھالتے رہے بلکہ بسا اوقات ایسے معنی کرتے تھے جن سے نہایت ہی خراب اور ضرر رسان نتائج پیدا ہوتے
تھے۔ لیکن اعلیٰ تنقید کی روشنی میں بائبل کے متعلق یہ رائے کہ وہ کلام الہی ہی بالکل غلط ثابت ہوئی جو یہ ظاہر ہو گیا تاریخ اور
سائنس کے معاملات میں بائبل کے بیانات غلطیوں کے امکان سے پاک نہیں ہیں اور بائبل کا الہام متدرج
تکمیل پاتا تھا۔ اور اس واسطے ابتدائی منازل میں بالکل نامکمل تھا اور انسانی اجزا اپنی محدود حد بندیوں
کے ساتھ اس میں بکثرت پائے جاتے ہیں..... مذہب میں یہ تبدیلی ہستگی کے ساتھ لیکن یقینی طور پر
اس وقت سے پوری ہو رہی ہے جب سے کہ مضامین اور ریویوز نے روشنی دکھائی ہے اور یہ وہ
تبدیلی ہے جس کی نسبت متوفی آرچ بشپ آف یارک نے بیان کیا تھا کہ اس زمانے کے نہایت عجیب
واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے اور یہ اعلیٰ تنقید سے پیدا ہوا ہے“

کتب موسیٰ اور کتب یسوع کی تصنیف کے متعلق پھر ار نے بیان کیا کہ یہ امر بالکل ثابت شدہ ہے
کہ ان کتابوں کے بعض حصے کم از کم موجودہ شکل میں جلاوطنی سے واپسی کے زمانے کے اندر کے لکھے
ہوئے ہیں۔ پھر پھر ار کہتا ہے کہ اگر یہ سوال ہو کہ اب تک جو ہم عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کتابیں حضرت موسیٰؑ
کی تصنیف ہیں اب اس عقیدہ کو کیا کریں تو اس کا جواب سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہ اس عقیدہ کو اب تک چھوڑنا چاہیے

یہ کتابیں کوئی ظاہر یا مخفی دعویٰ اس امر کے لئے نہیں کرتیں کہ ان کو حضرت موسیٰؑ نے تصنیف کیا تھا اس طرح تمام ابتدائی کتابیں روایتیں اور افسانے ہیں نہ کہ تاریخی واقعات۔ پھر سٹریپ ور تھ نے بیان کیا کہ اس عقیدہ کے ماننے میں کہ ابتدائی الہامات کے وقت روح القدس تعلیم کے لئے روایتوں اور فسانوں کا عام استعمال کرتی تھی۔ ہم کوئی جلد بازی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی بات بناتے ہیں کیونکہ پولوس اور پطرس اور یہود نے اپنی طہمانہ تعلیم کے درمیان یہودی روایات کو آزادی سے شامل کر لیا ہے نئے عہد نامے میں شامل ہو جانے سے یہ افسانے حقیقی واقعات نہیں بن سکتے۔ ان مقدس کتب میں شامل ہو کر بھی وہ افسانے افسانے ہی ہیں۔ مان اتنا فائدہ ضرور دیتے ہیں کہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سافسانے ان الہامی کتب میں لے ہوئے ہیں اور یہی فائدہ ان سے کافی ہے کہ اب دیکھو سٹریپ ور تھ ایک عیسائی واعظ ہے۔ عیسائی پادریوں کی انجمن میں کھڑا ہو کر لکچر دیتا ہے اور بڑی فراخ دلی سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پرانا اور نیا عہد نامہ ہر دو انسانی عقل سے بھرے ہوئے ہیں مان الوہیت یسوع کا فضول اعتقاد رکھنے والے اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے لبا لبا سی فنی کلکتہ کا نامہ نگار جس کا مضمون بعنوان اسلام اسی اخبار کے پرچہ ۱۲- دسمبر ۱۹۰۷ء میں نکلا ہے۔ اپنے سوال کا جواب سٹریپ ور تھ کے لکچر میں پڑھ سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ لکچر ایک عیسائی کی طرف سے ہے اس واسطے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو ان جوابات سے تشفی حاصل ہو جائے گی۔

جو حال پرانے عہد نامہ کا ہوا ہے وہی نئے عہد نامے کا بھی ہوا ہے۔ اور انا جیل کے مضامین مختلف مآخذوں سے لئے گئے ہوئے ثابت کئے گئے ہیں جس سے انا جیل کی متضاد کہانیوں کو کلام الہی نسخہ والوں پر ایک بڑی مصیبت وارد ہوئی ہے۔ پس بائبل کا مجموعہ من ادلہ الی آخرہ انسانی تصانیف کا ایک انبار ثابت ہو گیا ہے۔ اس طرح بائبل کی صداقت کے قہقہہ کو جڑ سے اکھڑ کر لکچر اسکے متعلق دعویٰ کو ایک نیارنگ دینے کی تجویز کے درپے ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بالآخر اگر پہلے سوال ہو کہ اعلیٰ معیار کے یہ ناقابل تردید نتائج اس عزت پر کیا اثر رکھتے ہیں جو کہ ہمیں بائبل کی کرنی چاہئے اور مسئلہ الہام کی روایات کے متعلق کیا تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب بیشک سنجیدگی سے دینا وہ لوگ جو بائبل کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کی پاک تعلیم سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو نہایت ہی احتیاط کرنی چاہئے کہ بائبل کے متعلق انھما دھند جان بوجھ کر کوئی ایسا عقیدہ نہ بنائیں

جس کا دعویٰ خود بائبل نے نہ کیا تھا۔ انکے لئے لازم ہے کہ بائبل کی قدر حد سے زیادہ بڑھانے کے نتیجے میں
 باتین اس کی طرف منسوب نہ کریں جو کہ ایک غور و فکر کرنے والے سنجیدہ خیال پرانے مقلد عیسائی کے
 نزدیک بھی بے ثبوت ہوں چہ جائیکہ لائق کثیر التعداد تعلیم یافتہ عیسائیوں کے نزدیک وہ باتیں کھلی غلطیاں
 اور جھوٹ کا رتبہ رکھتی ہوں۔ جو کتاب انسانی دست دراز یوں اور انسانی حد بندیوں سے اس طرح
 پیر ہوا اسکو سرتا پا کلام الہی سمجھنا (خواہ اسکا نام عشق بائبل رکھا جائے یا کچھ اور) دراصل یہ بات بالکل
 بُت پرستی ہے یہ مبالغہ آمیز افسانہ کہ ان کتابوں کے لکھنے والے نہ صرف کاتب روح القدس تھے بلکہ انھیں
 کا خود قلم تھے۔ اور ان کی سب باتیں معصوم اور مقدس ہیں۔ ایسا کہنا مسیح اور حواریوں کی تعلیم کے بالکل
 مخالف ہے۔ یہ ایک ایسی سخت غلطی ہے کہ اس سے بہت سے تاریک توہمات اور جرم پیدا ہو گئے ہیں۔
 جو کہ نسل انسانی کے تنزل اور بیشمار تکالیف کا موجب واقع ہوئے ہیں۔ پادریانہ ظلم و تعدی کی بے شمار باتیں
 جو دنیا کی قوموں کے لئے ایک لعنت کا موجب ہوئی ہیں محرف و مبدل الہامی عبارتوں کی تنگ و کوتاہ
 بنیاد پر لٹی محرومی شکون میں بنائی گئی ہیں۔ ملے جلے انسانی کلام کے متعلق جس سے قدرے سبق ملتے
 تھے یہ فرض کر لینا کہ وہ خود از اول تا آخر کسی انسانی طاقت سے برتر ماخذ سے لئے گئے ہیں۔ ان بیہودہ
 تفاسیر کے طریقوں اور سلسلوں کے ایجاد کا موجب ہوا ہے جنہوں نے کئی صدیوں تک دنیا کو ایک
 عالم جہالت میں چھپائے رکھا۔ ایسے مسائل نے بہت سے مقامات پر کتاب الہی کے الفاظ کو بے معنی
 اور ناقابل حل چیتان بنا کر خراب کیا ہے۔

اگر اس قسم کے الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نکلتے تو بہت سے جاہل عیسائی غصہ سے بھڑک
 اٹھتے۔ لیکن خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک عیسائی پادری صاحب کلام ہے جو کہ انہوں نے ایک معزز
 عیسائیوں اور پادریوں کے بھرے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا اور اس رائے کی ایک معزز
 عیسائی اخبار نے نہ صرف تائید کی ہے بلکہ یہ بھی تحریر کیا ہے کہ کوئی سمجھدار عیسائی اس رائے کے
 ساتھ اختلاف نہیں رکھتا۔ اگر پادری بیپ ور تھ کی گفتگو میں کوئی بات تعجب انگیز ہے تو یہی ہے کہ
 یسوع کی الوہیت اور جی اٹھنے کے متعلق مفصل بیان کرنے سے وہ ضرور قاصر رہا ہے حالانکہ اعلیٰ

پیر دراصل دنیا میں صرف ایک ہی الہامی کتاب جو دنیا کے آگے دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا خاص کلام ہے۔ اور تمام غلطیوں سے پاک ہے۔
 ورنہ اور کسی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں پایا جاتا اور وہ کتاب قرآن شریف ہے۔

تسفیہ کے فضلاء نے اس مضمون پر کھول کر تحریریں شائع کی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد اس عقیدہ کو عام طور پر گرجوں کے وعظوں میں شائع کیا جائے گا۔ اور اس طرح عیسائیت کا خفیہ بھوت اپنی اصلی شکل کی طرف تنزل کر کے عیسائی دنیا کے اوقات قوتیں اور روپے کو جھوٹ کی اشاعت پر خرچ ہونے اور فضول ضائع ہونے سے بچائے گا۔ اور اس وقت روپے اور قوت کو کسی مفید کام پر آمینہ صرف کیا جائے گا۔ بائبل کے متعلق عیسائیوں کی یہ رائے ظاہر کرنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس سمجھ دار عیسائی کی چٹھی کا جواب لکھنے سے سبکدوش ہو گئے ہیں جو کہ عیسائیوں کے پرچے ایسی فنی مین جس کا ذکر ہم اوپر کرتے ہیں برابر ان بیہودہ اقوال کو دھڑھرائے چلا جاتا ہے جنکو اس سے پہلے اسکے ہم پیشہ بیان کیا کرتے تھے۔ بائبل کے اصلی اور مقدس ہونے کے متعلق جو دعویٰ اس نے کیا تھا اس کی تردید خود عیسائیوں کی شہادت سے ہم دے چکے ہیں اور اس واسطے اب اسکے متعلق زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات باقی رہی کہ باوجود ان سب باتوں کے جو بائبل کے متعلق مانی گئی ہیں۔ بائبل کو کس دعوے کا حق پہنچتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بائبل کو یہ عزت دی جاتی ہے کہ یہ ایک مجموعہ ہے جس میں کچھ تاریخی باتیں ہیں اور کچھ افسانے اور کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ۔ معجزہ نمائی کی باتیں جو کہ بائبل کی تین چوتھائی حصہ میں بھری پڑی ہیں اس تقسیم کے مطابق افسانوں اور جھوٹ کی ذیل میں درج ہونگی اور پھر سوائے چند اخلاقی باتوں کے جو تمام اخلاق کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں باقی اور کچھ نہیں رہتا۔ بلکہ ان غلطیوں کے ڈھیر کی طرف نظر کر کے جن کے درمیان بعض سچائیاں چھپی پڑی ہیں وہ سچائیاں بھی کچھ قابل اعتماد نہیں رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر بیپ ور تھ کی یہ رائے ہے کہ مذہبی مباشات میں بھی بائبل قابل سند نہیں۔ اگر پادری صاحب کی یہ بات صحیح ہے اور ہم اس معاملہ میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کرتے تو بائبل بالکل بے سود کتاب ہو جاتی ہے۔ اسکے ناقابل ذکر تھوڑے سے فائدے اسکے نقصانات سے بہت بڑھ کر ہیں۔ بہر حال روحانی امور میں یہ کتاب ہرگز قابل اعتبار نہیں اور نجات کے واسطے اسپر بھروسہ کرنا کسی دانا کا کام نہیں۔ پادری بیپ ور تھ کے لکچر سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اگرچہ خود پادری صاحب نے اپنے بچاؤ کے واسطے یہ الفاظ بول دیئے ہیں کہ نجات کے لئے تمام ضروری امور ایمین موجود ہیں۔ لیکن جب معجزات کا انکار ہوتا تو نہ صرف اناجیل کی تاریخی صحت پر حملہ ہوتا ہے بلکہ عیسائی مذہب کی ایک اکلوتی شہادت کا بھی ساتھ ہی خون ہو جاتا ہے۔ درحقیقت بائبل کی غلطیوں کے

تسلیم کر لینے پر عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہیں نہ وہ یسوع کی الوہیت کو ماننے میں اور نہ اسکے مردوں میں سے جی اٹھنے کی اقراری میں اور اس طرح ٹینگ و کفارہ ہر دو کو ترک کرنے کے بعد سوائے عیسائیت کے نام کے اور کیا باقی رہا۔ اور خدا نے چاہا تو ہی دن یہ نام بھی ان کو اتار کر پھینکنا ہی پڑے گا۔

جب سے کہ بائبل کی صداقت پر ایسا خطرناک حملہ ہوا ہے اور بائبل کا الہامی کلام ہونیکا عقیدہ کچھ ثابت ہوا ہے تب عیسائیت کی صداقت کے واسطے ایک نئی شہادت کا دعوے پیش کیا گیا ہے جس کو عیسائیت کا تجربہ کہتے ہیں۔ مگر یہ ایسا ہے جیسا کہ ڈو بتلنے کا سہارا کیڑے۔ بائبل سے باہر عیسائیت کوئی شے نہیں۔ اور عیسائیت کا تجربہ خود بائبل پر مبنی ہے۔ یسوع کی الوہیت۔ اسکا مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر چڑھ جانا یہی باتیں عیسائیت کے بڑے اصول میں اور کوئی دانا آدمی ان باتوں کو محض عقل کی رو سے ٹھیک نہیں مان سکتا۔ صرف بائبل کی کتاب ہی میں یہ باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اور بائبل کی صداقت تاریخی واقعات کے متعلق سخت مشکوک ہوئی ہے۔ لیکن اگر ان مسائل کا انکار کیا جائے اور مانا جائے جیسا کہ اعلیٰ تنقید میں تسلیم کیا گیا ہے کہ یسوع ایک فانی انسان تھا اور معصوم تھا اور اس نے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا اور مردوں میں سے جی بھی نہیں اٹھا اور آسمان پر نہیں چڑھا تو پھر عیسائیت کا باقی کیا ان کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ مذہب عیسوی تو یسوع کی الوہیت اور جی اٹھنے کے مسائل کے ساتھ ہے اور اگر یہ باتیں غلط ہیں تو پھر یہ مذہب بھی جھوٹا ہے۔ دراصل عیسائیت کا تجربہ صرف ایک دھوکا ہے۔ اور ان لوگوں کے دماغ کا اختراع ہے جو بائبل کی غلطیوں سے تو آگاہ ہو چکے ہیں مگر عیسائیت کے بوسیدہ چہرہ کو اتار کر پھینکنے کی ہنوز جرأت نہیں رکھتے۔

ریویو

عہد نامہ جدید کی کہانیوں کی تمسخرانہ تشریحات

اس کتاب کو ”ٹرو تھ سیکر کمپنی“ نیویارک نے شائع کیا ہے اگرچہ مضمون کا طرزِ ادا ظریفانہ ہے۔

مگر باریت ہمہ س سے ایک سچا اور ہم سبق ملتہ ہے۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ پر جوش دینداروں نے ایک مردہ انسان کو جامہ الوہیت پہنا دیا تھا اور اب یہ وقت ہے کہ وہی فرد بشر اس اوج عزت و منزلت سے نیچے گرایا جا کر بزمہ فانی انسانوں کے داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں وہ پیرائیہ اختیار کیا گیا ہے جس مدعاً مندرجہ الصدر ظاہر ہو سکے۔ جہاں تک اسکے مضامین سے مدعاً مندرجہ بالا حاصل ہو سکتا ہے اس حد تک یہ کتاب نہایت عجیب اور اسکے مضامین دلچسپ ہیں اور عمدہ سبق ان سے حاصل ہوتا ہے انجیل کے واقعات کے راویوں کی بیہودگیوں کو منسخرانہ تیشلات و تشریحات کے ساتھ ناظرین کے لئے طشت بام کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی تنقید کر کے مضحکہ لگانے چڑھائے گئے۔ یسوع کے معجزات مندرجہ انجیل میں سے جن بھوتوں کا نکالنا اور مردوں کا جلانا دو خاص بھاری عمل تھے جیسا کہ انجیلوں میں ذکر ہے اس کتاب میں یسوع کے ان عملیات کی بہت ہی عمدہ تفصیل دینی گئی ہے۔

آسیب زدگی کی تاثیرات پر اس زمانہ میں بڑا یقین تھا جس زمانہ میں انجیل لکھی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی معجزات کی فہرست بعض اسی قسم کے عجیب عملیات سے پُر ہے۔ ایک موقع پر یسوع دو آسیب زدہ آدمیوں سے ملاقی ہوتا ہے جو فوراً اسکو شناخت کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ (خدا کا بیٹا شناخت کرنے کے لئے اسی قسم کے آدمی چاہئے)۔ یسوع اپنی لاکھڑی سے اُن چھپے ہوئے جنوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور بھوت اس طرح مجبور ہو کر اُن آدمیوں سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک خنزیر ونگے گلہ میں جانے کی اس سے اجازت مانگتے ہیں۔ وہ بھوت ایک دوسرے کے بعد ان آدمیوں میں سے پرواز کر جاتے ہیں اور خنزیروں کی پشتوں پر جا کر سوار ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انکو سمندر میں ایک ڈھلوانی جگہ کی طرف نیچے ہانکتے ہیں۔ بیشک ایسا نظارہ قابل دیدہ۔ خدا کا بیٹا بھوتوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ بھوت اُن خنزیر ونگے پیچھے دوڑتے ہیں جو تمام پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور عجیب نظارہ بیان ہوا ہے۔ انجیلوں میں ذکر ہے کہ یسوع کی حبیب کشی کے وقت قبر میں پھٹ گئیں اور مردے زندہ ہو گئے لیکن دوبارہ زندہ ہونا اتوار کی صبح تک وقوع میں نہیں آیا۔ کیونکہ بالفاظ مصنف کتاب خدا "مردے یسوع کے پہلے جی اٹھنے کی انتظار میں مودبانہ اپنی کھلی قبروں میں بیٹھے رہتے ہیں" ایک بھوت کی سی شکل قبر میں سے رنگھکھکتی ہے اور ایک شہر کے آدمی سے ملتی ہے جو اس کی مہیب و ہرہیل شکل کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے۔

پھر وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے جو خون زدہ ہو کر آگے آگے بھاگتی ہے اور وہ مردہ اسکے پیچھے دوڑتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا پیارا خاوند ہے۔ مگر وہ عورت نہیں ٹھہرتی۔ بلکہ وہ اپنے بچہ کے پاس آتا ہے لیکن وہ بچی سی جان اس زرد رنگ بھوت شکل سے ڈر جاتی ہے۔ اور باوجودیکہ وہ اسکو نرمی اور پیار سے تسلی دیتا ہے مگر وہ اسکو موت جیسی شکل خیال کر کے چھین مار کر بھاگ جاتا ہے۔

اس بھوتی واقعہ کی حماقت آخری نظارہ میں خوب بیان ہوئی ہے۔ جہاں وہ بھوت خیالی کرتا ہے کہ یہ دنیا عبث ہے اور پھر ایک سمجھ دار میت کی طرح واپس اپنی قبر میں لوٹ جاتا ہے۔ یہ ان معجزات و کرامات کی سیودگی کا حال ہے جو پیچ و خم دیکر فرضیہ طور پر یسوع کے سر تھوپ گئی ہیں یہ کتاب شائع کنندگان سے بقیہ ایک ڈالر (تین روپے دو آنہ) کے مل سکتی ہے۔

”اسلام کی فلاسفی“

مصنف ”خواجہ خان۔ بی۔ اے“ نام ایک نہایت عمدہ خوبصورت چھپی ہوئی ۱۱۴ صفحہ کی انگریزی کتاب جو مضامین مصنف نے ”دراں ریویو“ میں لکھے ہیں ان مضامین کو اس کتاب کی شکل میں دوبارہ چھپایا گیا ہے۔ جن لوگوں کو تصوف سے دلچسپی ہے انکے واسطے اس میں مفید معلومات کا ذخیرہ ہے اور اس میں مختلف صوفیوں کے گرد ہونے والی خیالات عالم کی پیدائش کے متعلق اور روحانی تصورات و اخلاقی اصولوں اور تاریخی ترقی کے متعلق بیان ہوئے ہیں اور اخیر میں کرن کے صوفیوں کے مختلف فرقوں کا ذکر ہے کتاب کی قیمت ایک روپیہ ہے اور علی گڑھ ڈیولٹی شاپ سے مل سکتی ہے۔

ایک پادری کے خیالات اسلام پر

مسلمانوں کی تعلیم میں مشکلات کے عنوان کے نیچے سنٹری ریویو آف دی ورلڈ (امریکہ) ایک خط چھاپتا ہے جسکے نیچے دستخط یہ ہیں ”ایک ایسا شخص جو انکے درمیان کام کرتا ہے“ اور جسکو معلوم ہوتا ہے

اجیل کا وعظ کرنے میں سخت ناکامی ہوئی ہے اسلئے وہ مجبور تھا کہ اپنی ناکامی کی کوئی وجہ تلاش کرے تاکہ وہ واپس نہ بلا لیا جاوے۔ اس امر کو چھپانے کے لئے کہ اس کی یہ ناکامی تثلیث و کفارہ کے بیہودہ عقائد کی وجہ سے ہے۔ خصوصاً جب وہ اسلام کی سیدھی سادھی اور معقول موحدانہ تعلیم کے بالمقابل پیش ہو پادری صاحب نے اسلام کے متعلق غلط بیانیان کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا اس کے نزدیک اسلام کی تاریخی طبیعت سکندریہ کے کتب خانے کے جلال سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک عیسائی کامن گھڑت جھوٹ ہے جس نے پہلے اسے شائع کیا اور بعد کی نسلیں اس جھوٹ کو آج تک رائج رکھتی چلی آئی ہیں بلو الفنگس نے اس قصہ کو اپنی کتاب موسوم ”بڈائی نیسٹرز یعنی خاندان“ کے ذریعہ پہلے پہل دینا میں شائع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یوحنا نے جسکا لقب فلوپین ہے عمر و فاتح مصر سے التجا کی کہ سکندریہ کا کتب خانہ اسکو ملے لیکن سردار عرب نے اگرچہ خود وہ چاہتا تھا کہ اس صرف و نحو کے ماہر کی خواہش کو پورا کرے۔ خلیفہ عمرؓ کے حکم کی تعمیل میں اس کتب خانہ کو جلا دیا اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کتابوں کے کاغذ اور کپڑے شہر کے چار ہزار حماموں میں تقسیم کئے گئے تھے اور ان کاغذات کا استفادہ بے قیاس انا رہا تھا کہ اس قیمتی ایندھن کے جلا کر ختم کرنے کے واسطے بمشکل چھ ماہ تکتی ہوئے۔ یہ ایک عجیب جھوٹ ہے۔ بہت اغلب اور قرین قیاس یہ ہے کہ جس وقت یہ گفتگو یوحنا کی فاتح کے ساتھ ہوتی ظاہر کی گئی ہے اس وقت یوحنا فلوپین زندہ نہ تھا۔ بلکہ وہ اس سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ چنانچہ مشہور مورخ گبن کی تاریخ کے حاشیہ میں مندرجہ ذیل نوٹ درج ہے۔

چونکہ تمام مصنفان اس معاملہ میں ساکت ہیں (یعنی فلوپین کی عمر کی ایسی درازی جو اس واقعہ کی صداقت کی مؤید ہو) اسلئے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ اس وقت سے بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا جس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ بلو الفنگس نے یہ عجیب ملاقات فاتح عمرو کے ساتھ کی۔ گبن کہتا ہے کہ ”اگر مجھ سے پوچھو تو میں تو بڑے زور کے ساتھ اس امر اور اسکے نتائج سے انکار کرتا ہوں۔ یہ امر واقعی عجیب ہے اسی واقعہ کا مورخ خود کہتا ہے کہ پڑھو اور تعجب کرو۔ ایک اجنبی کی ایلی تحریر کو جو اس نے چھٹی صدی کے اختتام پر فارس کی سرحد پر لکھی ہے کچھ دقت نہیں دیکھا سکتی جبکہ ہم اس سے بہت پہلے زمانہ کے دو واقعہ نگاروں کی خاموشی کو دیکھتے ہیں جو دونوں واقعہ نگار مذہب کے عیسائی اور خاص مصری کے باشندے تھے۔ اور ان دونوں میں سے جو سب سے قدیمی ہے یعنی لاٹ پادری یوٹیکس اس نے سکندریہ کی فتح کا مفصل حال

لکھا ہے: "اس واقعہ کو جب ڈاکٹر ہارن کی وجوہات لکھنے کے بعد وہ طنز سے لکھتا ہے کہ "اگر واقعی آرمین اور ماؤنڈز (عیسائیوں کے دو فرقے) بحث مباحثات کے بنا سکندریہ کے حامیوں میں ہی جلائے گئے تھے تو بھی ایک فلاسفر خوشی سے اس بات کو تسلیم کرے گا اور کہے گا کہ آخر یہ تو دوسے بنی نوع انسان کے فائدے کے لئے ہی استعمال ہوئے" اسکا مطلب یہ ہے کہ چلو کم از کم ان سے اتنا فائدہ تو ہو گیا کہ حمام گرم ہو گئے ورنہ ویسے یہ مباحثات کسی کام کے نہ تھے۔ عیسائیوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر حضرت عمرؓ ایسا ہی سخت آدمی ہوتا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے تو وہ عیسائیوں کے ساتھ وہ نرمی نہ دکھلاتا جو اس نے یروشلم کے مقام پر دکھلائی جبکہ لاٹ پادری نے ان سے گرجا ہی میں نماز پڑھنے کی درخواست کی تو اپنے یہ درخواست نامنظور کی اور بعد ازاں اس کی یہ وجہ بتلائی کہ "اگر مین تمہاری درخواست کو منظور کر لیتا تو بعد کے مسلمان میری مثال کی پیروی کے بہانے سے گرجا کو مسجد بنا لیتے اور معاہدہ کی شرط کو توڑ دیتے" درحقیقت اس قصہ کے مصنف عیسائی نے کتب خانہ سکندریہ کی تباہی کے متعلق کہانی بیان کرنے میں ایک عیسائی کا قصور ایک مسلمان کے ذمہ لگایا ہے۔ اصل بات اس طرح پر ہے کہ جس کتب خانہ کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اسکو جلا یا۔ اسکو عمرو کے مصر پر حملہ کرنے سے دو سو پچاس برس پیشتر بشپ تھیوفیلس تباہ کیا تھا اور یہ بے بہا ذخیرہ کتب کا اس طرح تباہ ہو گیا کہ بعد پھر کبھی اس طرح سے مرتب نہیں ہوا۔ گبن لکھتا ہے "میں اب دوبارہ اس بیان کو نہیں چھیڑوں گا کہ کیونکر سکندریہ کے کتب خانہ پر عیسائین آئین اور کیونکر پہلے قیصر نے مجبوراً اپنے بچاؤ میں دنان شعلہ بھڑکایا اور پھر عیسائیوں نے شراکیزہ تعصب سے بت پرستی کی یا دگارد کو تباہ کرنے کی کوشش میں کتب خانہ کو تباہ کیا" اور پھر لکھتا ہے "سکندریہ کا بیش بہا کتب خانہ لٹا گیا یا تباہ کیا گیا۔ اور تقریباً بیس سال بعد تک خالی الماریوں کے دیکھنے سے ہر ایک دیکھنے والے کے دل کو رنج و غضب پیدا ہو جاتا تھا جسکا دل مذہبی تعصب بالکل سیاہ نہیں ہو گیا ہوا تھا" لیکن یہ کہانی عیسائیوں کی طرف سے آج کے دن تک بڑی محنت سے شائع کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسکا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے تاکہ ایک عیسائی کا قصور ایک مسلمان کے ذمہ ڈالا جاوے۔ کیا یسوع کا مذہب اس جھوٹ سے سرسبز ہو گا یہی کو رائے ضد اور تعصب اسلام کے برخلاف دیگر اعتراضات میں بھی پایا جاتا ہے مثلاً ایک یہ اعتراض ہے کہ "کیا ایک مسلمان جو قطبی مالک میں رہتا ہے وہ اپنی عبادت کے دنوں اور گھنٹوں کے شمس بے انتظامی کی بابت اپنی مقدس کتاب پر اعتراض نہیں کرے گا؟"

اب یہی سوال بعینہ عیسائیوں پر ہو سکتا ہے کہ قطبی ممالک میں اتوار کے دن کا کس طرح سے التزام کیا جاتا ہے جو ایک یقینی ضروری اور مدنی حکم کے ذریعہ سے خدائی پرستش کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور جو کتاب مقدس میں خدا کے دن کے نام سے موسوم ہے اور جو اختتام دنیا کے عیسائی سبت کا دن رہ چکا (دیکھو اقرار ایمان) پادری صاحب کو اسلامی عبادت پر اعتراض کرنا تو سوجھ گیا ہے لیکن یہ نہیں سوجھا کہ اتوار کے دن کی شکل کو کس طرح حل کیا جاویگا جسکا دنیا کے اختتام تک ہر ملک اور زمانہ کے آدمیوں کو پابند رہنا ضروری ہے ایک مذہب جو اسلام سے چھ سو سال پیشہ دنیا میں آچکا تھا اسکا فرض تھا کہ قطبی ممالک کے متعلق اس مشکل کو حل کرتا۔ لیکن اگر وہ ناقابل ثابت ہوا ہے اور اس نے اسکو حل نہیں کیا تو اسلام نے یقیناً اسکو عمدہ طور پر حل کر دیا ہے۔ پادری لوگ اسلام کے برخلاف اعتراضوں کے جمع کرنے کی بے صبری میں اپنے عقائد اور اپنی دینی تعلیم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ ایسے مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وہ اپنے اعتراض کو واپس نہ لیں۔ ایسے حالات میں نماز ادا کرنے کے بارہ میں احادیث میں صاف ہدایات ہیں اور حکم ہے کہ معمولی دن اور رات کی مقدار کا اندازہ کر کے وقت کو چارخ لیا کریں۔ ایسا ہی روزوں کے بارہ میں ہے۔ کیونکہ کلام مجید میں صاف حکم ہے۔ ”لَا يَكُفُّ النَّفْسُ إِلَّا وَسْعَهَا“ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت و طاقت سے بڑھ کر سپر رجحہ نہیں ڈالتا چونکہ چھ ماہ کا روزہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اس واسطے یہ حالت آیت متذکرہ صدر کے زیر حکم ہے اور اس غرض کے واسطے معمولی دن کی تعداد کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ خاص خاص صورتوں میں عام آیات کی حکمت پر اثرنا بیوقوفی میں داخل ہو۔ خصوصاً جبکہ اس قسم کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے خود قرآن نے پیش بندی کر کے ایک عام استثنائے کے نیچے حکم دیا ہے کہ لَا يَكُفُّ النَّفْسُ إِلَّا وَسْعَهَا۔ اس طرح قطبی ممالک کے واسطے بھی خدا تعالیٰ نے ہی ایک خاص حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ قطبی ممالک بمقابلہ دیگر وسیع آباد ممالک جہاں ادا کے صوم و صلوٰۃ میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ قریباً قریباً غیر آباد ہیں۔ لیکن جو مشکل اتوار کے متعلق پیش آتی ہے اس بارہ میں بائبل میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ اور اس طرح عیسائی یا تو احکام اسلامی کی پیرکھا کر نیگے یا ہمیشہ کے لئے اتوار کو الوداع کہہ دینگے اگر پادری صاحبان جو اور دنگے قصور معلوم کر نیگے شایق ہیں خدا کے اندر ہی رہتے۔ اور ایسے اعتراضات کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے جن میں خود ان کے عقائد پر اعتراض آسکتا ہے۔ تو ان کو خود بھی آرام رہتا۔ مگر یہ بالکل سچ ہے کہ پھر انکے ماتھے میں کچھ بھی نہ رہتا۔

کیونکہ انکے مذہب اور علیت کامل بایہ اعتراض ہی ہیں۔ عام احکام اور قوانین پر ایسی وجوہات سے اعتراض کرنا سراسر حماقت ہے۔ قرآن مجید میں عام قوانین و احکامات ہیں اور بخاص خاص حالتوں میں ان کا استعمال بھی خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ممالک قطبی میں گھنٹوں کا اس طرح سے انتظام نہیں ہو سکتا کہ معمولی اوقات کی مقدار و اندازہ پر انسان پانچ نمازین ادا کرے۔ وہاں بھی آخر لوگوں نے کام اور آرام کے لئے اوقات مقرر کئے ہوئے ہیں۔ پس انہیں کو دن اور رات سمجھ کر نماز اور روزے کے فرائض ادا ہو سکتی ہیں۔ اسلام کے برخلاف ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس کا کلام الہی قرآن مجید عربی میں ہے اس واسطے یہ عام پینے ہر قسم کے لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتا۔ پادری صاحب کی منطق دان کے ادب کو ملحوظ رکھ کر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی دلیل کیا وزن رکھتی ہے۔ پادری صاحب نے بے سوچے سمجھے یہ ایک لغو بات کہہ دی ہے۔ اگر انجیلوں کو عبرانی کی مثل روایات کی بنا پر یونانی میں ترجمہ کر کے ان کی عام طور پر بنیادی اور تبلیغ ہو سکتی ہے تو پھر قرآن مجید کی جو زبان عربی وحی ہوا اور غری حفاظت سے ہم تک پہنچا اس کی کیون عام طور پر بنیادی نہیں ہو سکتی بلکہ اور بھی دیکھنا چاہئے کہ سب کے کچھ کو تو گر انجیلوں کی عام بنیادی کی جا رہی ہے کیونکہ یسوع کا حکم تھا کہ صرف میری اپنی قوم یہود میں ہی اس کی تبلیغ کی جاوے اور کسی کو نہ کیجاوے۔ حالانکہ مقدس قرآن مجید کی تبلیغ عام پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ باوجودیکہ اس کی عام تبلیغ کے بارہ میں صاف آیت ہے کہ یہ قرآن مجید تمام عالم کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ جب ایسے ایسے سمجھدار پادری جیسے گٹھنری ریویو آف دی ورلڈ کا یہ نامہ نگار رہت انجیل کے وعظ کے واسطے باہر بھیجے جاتے ہیں تو دانا آدمی یہ نتیجہ نکالے گا کہ اچھے پادری اپنے نہیں ملتے۔ کیونکہ جو ہونہار آدمی ہیں وہ دوسرے کاموں میں جو محنت کے کام میں لگ جاتے ہیں لیکن ایک صفت ہے جس سے یہ پادری خصوصاً مسلمانوں میں کام کرنے کے مناسب لائق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسکے منتقدین جھوٹ بول کر میدان مناظرہ و مباحثہ جیتا کرتے تھے اس فن کی اس کو پوری ماہیت اور واقفیت ہے اور اسکے واسطے راستہ نکل آیا ہے مفصلہ ذیل ایک کہانی جو اسکے ہمیشہ کی ہی گھڑی ہوئی ہے بیان کی گئی ہے۔ "ایک انگریز نے جو مسلمان بن گیا تھا ستارہ بیت اللحم کے قصہ کی بنا پر عیسائیت کو جھوٹا ٹھہرا کر دعوت مقابلہ کی۔ اس کا دعوے یہ تھا کہ اس ستارہ کے قصہ کے سچ یا جھوٹ ہونے پر بائبل کے سچے جھوٹے ہونیکا انحصار ہے۔ اور بائبل کے سچ یا جھوٹا ہونے پر مذہب عیسائی کے سچ یا جھوٹا ہونیکا مدار ہے اور چونکہ از روئے علم طبعاً

اس ستارہ کا قصہ بالکل نامکن ہے۔ اس واسطے تمام تانا بانا ٹوٹ جاتا ہے اور عیسائیت کی ساری عمارت گر جاتی ہے۔ اس دعوت کو ایک یونانی دانشور انجیل نے قبول کیا۔ جس سٹے مسلمانوں کے ایک مشہور قصہ کو پیش کیا کہ کس طرح چاند ایک رات کو آسمان سے اتر کر دو ٹکڑے ہو کر پیغمبر صلعم کے لبادہ کی ایک آستین سے گزر کر دوسری آستین سے لٹکیا۔ اس عیسائی نے سوال کیا تھا کہ جس وقت چاند پیغمبر صلعم کے لبادہ کی آستینوں سے گزرا تو کس متحاذ تک گھٹا گیا تھا۔ یا کس قدر ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا تھا اس معاملہ میں کس قدر وقت صرف ہوا تھا اور کس درجہ سے اس طرح وقوع میں آیا؟ قصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اس انگریز نے جواب دیا وہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ پادری صاحب شاید شرمندہ تو نہ ہونگے۔ جب انکو بتلایا جاوے کہ یہ مشہور مسلمانوں کا قصہ، قرآن مجید میں ہرگز نہیں ہے۔ نہیں بلکہ انکو اپنی جہالت اور نادان قنیت پر ناز ہو گا۔

بدی۔ جہالت۔ علم سے نفرت۔ کفر و فریب اور ہر ایک تہم کے عیب اسلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی غرض راستبازی نہیں بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے طور پر راستباز ظاہر کرنا ہے۔ ہر ایک نیکی یسوع کی انجیل کی واسطے رکھی گئی ہے۔ جسکو ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ نجات کی طرف لیجائیکے واسطے ایک خدائی طاقت ہے۔ مسیح کی بیٹیوں کی شوخی، اہل برداشت ہودہی، اور ان کا بار بار اپنی اخلاقی فضیلت کو یہ دلیل پیش کرنا بہت رنجیدہ ہو گیا ہے۔ انکو اپنے مخالفین کے عقائد کے خیالات کا ذرا تک بھی پاس نہیں ہے اور نہ ان کی یہ خواہش ہے کہ جس حد تک ایمان داری کے ساتھ تنقید اور سچائی اجازت دیتی ہو ان حدود کے اندر رہیں۔

”کرہ زمین کے دوسرے آواز“

بخدمت ایڈیٹر صاحب ریویو آف ریلیجنس۔ آپ کے نہایت بے نظیر میگزین کا ایک پرچہ مجھے ملا ہے جسکو میں نے نہایت دلچسپی سے پڑھا ہے کیونکہ وہ خیالات کا ایک بالکل نیا میدان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اس میگزین کے بعض بیانات کا میں مفصل طور پر جواب لکھوں۔

میں نہایت ہی خوش ہوں کہ مشرق اور مغرب کے تعلقات قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم خیالات کا تبادلہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب کی سچائی خوبی اور نیکی کو بالوں۔ کیونکہ ہر مذہب میں کچھ سچائی اور کچھ جھوٹ ہوتا ہے تاہم دنیا کے تمام مذاہب ایک ہی دائرہ کے نیم قطر ہیں جس کا مرکز خدا ہے + خدا سے میری مراد ایک ایسی ہستی ہے جو غیر محدود۔ ازلی۔ ہر جگہ موجود۔ تمام جانوں اور تمام چیزوں میں نافذ ہو۔ اس کا وجود ایسا قریب ہے کہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے +

ستمبر ۱۹۰۳ء کے ریو میں ہمارے ملک کے ایک شخص ڈاکٹر ڈوئی کا بہت ذکر کیا گیا جو میں نہیں خیال کر سکتا کہ اس شخص کو کسی معزز محکمہ نے ڈاکٹر کا خطاب عطا کیا ہو۔ اس نے ڈاکٹر کا لقب آپ ہی پڑ نام کے ساتھ لگا دیا ہوگا۔ ہائے ملک کے فہیم عالم اور مجتہد لوگ اس کو ایک گنوار یا سمرنیم میں کسی قدر شاق سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے سریع الاعتقاد اور جاہل مریدوں پر اپنا اثر ڈالتا ہے تاہم اس میں شک نہیں کہ سمرنیم کرنیوالا اگر اپنی طاقتوں کو ٹھیک استعمال کرے تو بہت سے نیک کام دنیا میں کر سکتا ہو۔ ڈوئی نے اپنے مرید دھرمین میل کیل بیہودہ دوائیوں۔ شراب اور تباہی کو استعمال کو دور کرنے اور کفایت شعاری اور محنت کا رواج دینے میں نیکی کا کام کیا ہے لیکن ایسے آدمی کو بیسویں مسیح کا قائم مقام یا الیاس کا بروز کہنا ایک بیہودہ حرکت ہوگی۔ وہ ایسی موٹی گالیاں اور لعن طعن اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہے کہ کسی عیسائی و غلطوئہ منہ سے ایسی باتیں نکل نہیں سکتیں لیکن وہ سب گالیاں اور پریکٹفک تھوکنے کی طرح اس کے اپنے ہی منہ میں آ پڑتی ہیں۔ اس کی زندگی اور اسکے کام چند روزہ ہستی رکھتے ہیں ایسے شخص کی نسبت یہ دعوے کرنا کہ وہ خدا کے ساتھ کوئی خاص تعلق رکھتا ہے ایک نہایت ہی محض بیہودگی ہوگی۔ اور یہی فقرہ ان سب کے متعلق بولا جاسکتا ہے جو آپ ہی بنی بن بیٹھے ہیں خواہ وہ کسی زمانے میں ہوئے نہ ہوں۔ اور خواہ ان کا نام عیسائیوں کی بائبل میں ہی درج ہو +

میسری سلٹے میں ڈوئی اور بنی ہند کے درمیان دعا کا ڈول جو تجویز کیا گیا ہے اس کا نتیجہ ایسا ہی ہو جیسا کہ نقلی لڑائیوں میں جو خالی کار تو سونکے ساتھ بند قبیل چلائی جاتی ہیں تو نتیجہ سولے دھواں اڑنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ دنیا کی حکومت بوجہ تبدل قوانین کے ساتھ کر رہا ہے دنیا میں ہر جگہ ہم تمام قدرت اور ول اور جگر میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسباب ہیں اور دوسری طرف انکے نتائج۔ و عاین ان قوانین کو تبدیل منہ نہیں کر سکتیں۔ ان قوانین کے ماننے سے امن اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان کی نافرمانی سے دکھ اور تکلیف

کوئی بتا نہیں سکتا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ سوائے اس کے کہ کوئی شخص سلسلہ عدلت و معلول پر توجہ کر کے یا علم مناسبات کو دیکھ کر کچھ نتیجہ نکالے۔ اس سلسلہ میں کسی شخص کو نہ کبھی کوئی خاص حقوق حاصل ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

یہ کہنا کہ یسوع مسیح صلیب پر نہیں مرا تھا بلکہ بیہوش ہو گیا تھا اور اچھا ہو کر ہندوستان کو بھاگ گیا تھا۔ ایک یہودہ خیال ہے جس پر سنجیدہ اور تعلیم یافتہ عیسائی کچھ توجہ نہیں کر سکتے۔ ایک ایسے انسان پر سنجیدہ کر کے میں اپنے وقت اور طبیعت کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ انہی اخلاق اور عادات کا کوئی اثر شخص ہوگا کوئی اور ناصرفہ کار رہنے والا ہوگا۔ ویسی ہی زندگی اور ویسی ہی طبیعت کا کوئی اور آدمی ہوگا کوئی اور یسوع ہوگا جو ہندوستان کو گیا ہو۔ اور وہاں رہا ہو لیکن ممکن نہیں کہ وہ ہمارے ہمارے اور بڑے یسوع مسیح ہو۔ وہ ایسا بزدل نہیں تھا کہ کسی ایک آدمی یا کئی آدمیوں کے ادنیٰ خوف سے اپنے ملک کو چھوڑ کر بیفرقی کا بھاگنا اختیار کرتا اگر وہ ایسا کرتا تو اسکا یہ فعل اس کے اقوال افعال اور تعلیم کے بالکل مخالف ہوتا۔ ایسا کرنا اسکی تمام زندگی کا الٹ اور اس کی روح کے برخلاف تھا بیشک اس نے اپنی کائنات کے مقدس حقوق اور اپنی آزادانہ گفتگو کی حمایت میں صلیب پر بیخوف ہو کر جان دی۔ لیکن ہمیں اس بات سے کچھ تعلق نہیں کہ وہ کہاں۔ کب یا کس طرح مرا لیکن دیکھنا تو یہ چاہئے کہ اس نے کس طرح سے زندگی بسر کی اور کیا کیا کام کئے۔ اسکی زندگی تعلیم اور نمونہ لوگوں کی نجات کا باعث ہو انہ کہ اسکی موت اور نہ ہی اسکا خون۔

کوئی پورا تعلیم یافتہ فاضل مہذب عیسائی داعظ اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ یسوع خدا تھا یا کسی معنی میں بھی خدا کا شریک تھا وہ صرف ایک مقدس انسان تھا جسکو شاندار اور اصلی ذہانت یعنی الہام حاصل تھا۔ میرے نزدیک ذہانت اور الہام ایک چیز ہے۔ وہ خدا کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ اور خدا کا ایک حصہ تھا۔ جیسا کہ تمام نیک انسان ہوا کرتے ہیں مگر اس نے کبھی یہ دعوے بھی نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کے برابر ہوں بلکہ ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یسوع جیسے ہر ایک آدمی کو الہیت کی صفات ثلاثہ میں سے حصہ دیا جاتا ہے اور وہ صفات اخلاقی عقلی اور روحانی ہیں جو کہ محدود اور زمین انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔

یسوع مسیح کامل تھا اور نہ وہ معصوم تھا۔ اس نے غلطیاں بھی کیں بلحاظ اخلاق کو کبھی وہ ہمیشہ حق پر رہا تھا۔ بشرطیکہ حایوں نے اس کے متعلق صحیح خبر بیان کی ہو لیکن یہ ابھی نہایت ہی کم ہے کہ وہ ایسا نیک انسان تھا جو ہر

بھلا جو آدمی انجیر کے درخت پر سے کھانیکے لئے کچھ پھل نہ پا کر یحیٰ جان درخت پر لعنت کرتا ہو۔ اگر اس کو ہم پاگل نہ سمجھیں تو اور کیا کہیں۔ صرافہ کو کوڑھ مار کر کٹانے کی کہانی جو انجیلوں میں مذکور ہے کسی کا اقرار معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی باتیں اسکی زندگی۔ روح اور اعمال کے بالکل مخالف ہیں ایسی باتوں کو ہم صحیح نہیں تسلیم کر سکتے۔ غالباً اس نے انکو اپنی زبان کے ساتھ کوڑے لگائے ہونگے اصل بات یہ ہو کہ یائیل کے پرانے اور نئے عہد نامہ میں بہت سے افسانہ جھوٹے قصے اور کہانیاں پائی جاتی ہیں جن کو کوئی پورا قاضی تعلیم یافتہ عیسائی عقلی معیار یا بالکل سچے اور صحیح تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی یونس نبی اور مچھلی کا قصہ اور سورج کے گھڑا ہوا جانیکی کہانی سب جھوٹے افسانہ ہیں۔ باوجود اس کے پرانے عہد نامہ میں بعض بڑی بڑی صداقتیں بھی موجود ہیں۔ مسیح کی جی اٹھنے کا قصہ ایک صاف جھوٹا افسانہ ہے۔ جسکو بلاشبہ اس کی موت کے بعد کسی نے افتر کر لیا ہوگا۔ انسانی جسم کا اس طرح زندہ ہو جانا از روئے سائنس ایک ناممکن امر ہے اس مسئلے کے برخلاف اس قدر دلائل موجود ہیں کہ یہ ہرگز قابل تسلیم نہیں۔ اور اکثر عیسائیوں نے اب اس عقیدہ کو ترک کر دیا ہے۔ آج جو شخص ایسا عقیدہ شائع کرے وہ چاہل بھال سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مردہ اس طرح جی اٹھے تو یہ ایک بڑا بھاری مجرہ ہوگا لیکن ہم ان معجزات کو نہیں مانتے ہاں یہ ہم کسی پھل یا پھول یا سبزی میں پھر نمودار ہو سکتے ہیں۔

ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یسوع کی روح یا جان کا رُف ہوا تھا اور وہ اب تھرین ایک جسم اختیار کر کے حواریوں کو نمودار ہوا تھا۔ اس میں کوئی عجیب بات اور معجزہ نہیں ہے کیونکہ ایسا رُف یسوع سے پہلے بھی اور اب بھی کروڑوں دفعہ ہو رہا ہے۔ یسوع نے ہمیں نمونہ دکھایا تھا کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہئے وہ مر گیا ہے اور اس کی رُف زندہ ہے اور ہم اُسے درمیان حرکت کر رہی ہے۔ میں اس مضمون کو انہیں الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ وہ عیسائیت۔ روح کے رُف کا موجب ہو سکتی ہے۔ جو بیرونی رسومات کے پرودہ میں گھری ہوئی نہ ہو۔ تمام زمانے اس امر کو تسلیم کریں گے کہ انسان کے بیٹوں میں سے کوئی یسوع سے بڑھکا نہیں ہوا۔

راستہ اوایل۔ یاروے ساکن دست لیٹا اٹلڈ
ایک یونائٹڈ سٹیٹس امریکہ۔

ہم اس جھٹی کو بغیر کسی قسم کی رائے کے چھاپ دیتے۔ لیکن بعض اہم سوالات پر مسٹر باروے کی غلط رائوں نے مفصل ذیل مختصر ریمارک لکھنے کی ضرورت پیدا کی ہے۔

اپنی جھٹی کے آغاز ہی میں وہ فرض کرتا ہے کہ ہر ایک مذہب میں کچھ صداقت اور کچھ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم اسکا نام امر مفروضہ یا خیالی رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بے دلیل خیال ہے اور اس کی تائید میں کوئی مقبول بات پیش کرنے کی سعی نہیں کی گئی ہے۔ یہ ہرگز قابل یقین نہیں ہے کہ مسٹر باروے نے تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ یا کہ وہ اس حیثیت و قابلیت کا آدمی ہے کہ وہ ان جملہ مذاہب کے حسن و قبح و جھوٹ و راستی میں امتیاز کر سکے۔ ہاں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے عیسائیت کی چھان بین کی ہے اور اسی سے اس نے دیگر جملہ مذاہب کے متعلق ایسا خیال کر لیا ہے۔ ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹ اسے عیسائیت میں ملا ہے اس جھوٹ کی اس نے صحیح ترمیم کی ہے۔ لیکن ایک خاص مذہب کے متعلق خیال کو عام کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ چاہئے تھا کہ پہلے وہ صداقت کے پرکھنے کے لئے کوئی معیار مقرر کرتا۔ اور ہم اسکو دکھلاتے کہ اسلام ہی صرف ایک ایسا مذہب ہے۔ کہ جو ایک طرف تو ہر ایک قسم کی غلطی و دروغ سے مبرا ہونے کا دعوے کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے اس دعوے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ روئے زمین پر اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ان ہر دو امور میں سے ایک کو بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ مزید برآں مسٹر باروے کے اپنے بیان کے روئے جو مذہب وہ اختیار کر رہا ہے غلطی سے خالی نہیں ہے۔ اور کم از کم یہ بیان کہ کوئی مذہب جھوٹ سے خالی نہیں خود غلط ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ غور کرنے پر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے بے دلیل ایسی باتوں کے قائم کرنے میں غلطی کھائی ہے اور وہ اس تحقیقات پر اپنا زیادہ وقت اور طاقت خرچ کر لیا۔ کہ آیا روئے زمین پر کوئی ایسا مذہب بھی ہے جس کے اصول ہر ایک قسم کی خطا سے مبرا ہیں۔ مختلف مذاہب جیسا کہ وہ کہتا ہے نصف قطر نہیں ہیں بلکہ دو تہ ہیں جن میں سے صرف ایک ہی مذہب ہے جو مرکز میں سے گزرتا ہے اور اسلئے صرف ایک ہی بجا مذہب ہے اور ہر ایک تلاشی حق کا فرض ہے کہ اسی سچے مذہب کی تلاش کرے۔

پھر مسٹر باروے ذکر کرتا ہے کہ دعا کا مقابلہ ایک فضول چیز ہے جس سے کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بالفعل ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے لیکن مسٹر باروے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جیسا کہ اسکا خیال ہے اسکا نتیجہ ایک مصنوعی لطائف کا ڈھواں نہیں ہوگا بلکہ حقیقی ہوگی آگ کا ایک شعلہ ہوگا جس میں

مجھٹا دغا باز جل جائے گا اور جو شخص راستباز اور خدا کے نزدیک مقبول ہو اس کی صداقت روز روشن کی طرح ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب کام اور قدرتیں ظاہر ہوگی جب وہ باتیں ظاہر ہوں گی جن کو کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکی۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعہ اپنے بندے پر ظاہر کریں۔ اسکے بعد سطر ماروے کہتا ہے کہ قانون قدرت لا تبدیل اور ان ٹن جو اور دعائے نہ قانون بدل سکتا ہے نہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعا کو قبول فرمانا اور اس کی تاثیر ہی صرف ایک راہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی شناخت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ذریعہ سے اسکو نہیں پاتے وہ واقعی تاریکی میں ٹپے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انکا خدا کیسا طاقت ور ہے۔ نہیں ان کو تو اس کے وجود کا بھی یقین نہیں ہے۔ صرف یہی دروازہ تھا جس دروازہ سے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کو پایا ہو۔ سطر ماروے کہتا ہے کہ یسوع کی تعلیم اور اس کا نمونہ انسان کو نجات دیتا ہے لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ یسوع کی زندگی میں دعا کا کیسا نمونہ ملتا ہے اور کس طرح پر اپنے پیروں کو اس نے دعا کی تعلیم دی جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کی عظیم الشان طاقتوں کے ساتھ جو قبولیت دعا سے ظاہر ہوتی ہیں اور اسکے عجیب وسیع علم کے ساتھ جو پیشگوئیوں کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے شناخت نہ کیا جاوے تب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے ایک نشہ و مضحکہ ہے۔ مادہ پرست انسان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا رہتا ہے۔ اور جب تک یہ پردہ اس کی آنکھوں سے دور نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت و شان و شوکت و جہاں و جلال کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شناخت کی یہ راہ عیسائیت کے واسطے عرصہ سے بند ہو چکی ہے۔ اس واسطے عیسائی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام میں یہ راہ کھلی ہے۔ اور اسلام میں اس وقت وہ انسان کامل موجود ہے جو اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب ہے اور اپنے پیارے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اس پر اپنے عجیب الہام و وحی بھیجتا ہے۔ اب وقت ہو کہ اس خدا کے بھیجے ہوئے کی آواز پر کان دھرا جاوے کیونکہ صرف یہی راہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لٹا ہو۔ اس لئے ہم سطر ماروے کو نصیحت کرتے ہیں کہ دعا و پیشگوئیوں کے مضمون پر اسے بہت توجہ ہو۔ غور کرنا چاہئے اور صرف چند مہمل الفاظ سے اسکو رد نہ کرنا چاہئے۔ دعا کے مضمون پر کسی قدر

گذشتہ پرچون میں بھی بحث ہو چکی ہے۔ اور کسی مناسب موقعہ و وقت پر پھر بھی اس پر کچھ لکھا جادے گا۔

مسٹر باروے کی چٹھی کا نہایت ہی عجیب و غریب حصہ یسوع کے فرار کے متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرض کر لو کہ یہ تمام واقعات ثابت شدہ ہیں۔ مان لو کہ زمانہ بھی وہی تھا۔ مان لو کہ یہ شام کا ایک یہودی تھا جو ہندوستان کو آیا۔ مان لو کہ اس کا نام بھی یسوع تھا۔ یہ بھی مان لو کہ اس فرار شدہ کی زندگی اور چال چلن یسوع جیسے ہی تھے۔ لیکن اس پر بھی مسٹر باروے اسے وہ یسوع نہیں سمجھتا جس کا حال ٹھیک یا شاید غلط طور پر انجیلوں میں درج ہے۔ اور جب ہم ان ثابت شدہ واقعات پر باقی ثابت شدہ واقعات بھی ایذا کر دین اور مان لیں کہ یہ وہی یسوع ہی جس نے باغبان کے لباس میں بھیس بدلا۔ یہ وہی یسوع ہی جس کے زخموں کو حواریوں نے دیکھا اور مس کیا۔ یہ وہی یسوع ہی جس کے زخموں پر مرہم عیسے جو مرہم حواریوں کے نام سے بھی مشہور ہے لگا لی گئی تھی۔ یہ وہی یسوع (آسف) وہی جو بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں نکلا تھا۔ یہ وہی یسوع ہی جو شاہزادہ بنی کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہی یسوع ہی جس نے بشارت انجیل کی منادی و وعظ کی کیونکہ وہ اپنی کتاب کا نام بشرے رکھتا ہے۔ تو اس کشمیری یسوع (یوز) کے متعلق سارے ثابت شدہ واقعات آگئے۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسٹر باروے کو ان سے بھی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں کہ ”ہمارا جو فرد یسوع“ اور یہ یسوع ایک ہی شخص ہے۔ جو دلائل و وجوہات اس نے دئے ہیں اس نے خیال کیا ہے کہ ان دلائل کو کوئی شہادت خواہ کتنی ہی قابل اعتبار ہو نہیں توڑ سکتی پہلے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یسوع اس قدر بے خوف و خطر تھا کہ وہ دشمنوں کے خوف سے کسی دوسرے ملک میں بھاگ کر نہیں جاسکتا تھا۔ اور اسی ایک فرضی بات پر تمام وجوہات مخالف کو جھوٹ سمجھ لیا گیا ہے۔ اول تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یہودیوں کے خوف کی وجہ ہی سے یسوع مشرق کی طرف چلا گیا تھا۔ اسکو بخوبی علم تھا کہ یہ اس کا فرض تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے دس گم شدہ فرقوں کو انجیل کی منادی کرے۔ اس نے گم شدہ بھیڑوں کا بار بار اپنے وعظوں میں ذکر کیا تھا۔ اس واسطے اس کا افغانستان اور کشمیر کو جانا ایک پہلے ارادے کا پورا کرنا تھا۔ اسی طرح پر انجیل کے اور مقامات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف جانا چاہتا تھا اس نے یہ

کہا تھا کہ نبی بعزت نہیں ہوتا۔ مگر اپنے وطن میں۔ اسکا ہندوستان کو آنا صرف شام کے یہودیوں کے خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ ان یہودیوں کی سخت دلی پر یاسی اور حکم الہی کی تعمیل کی وجہ سے تھا۔ ساتھ ہی اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ بتناضائے بشریت اس نے یہودیوں سے بھی خوف کیا۔ اور اس لئے احتیاط مناسب کو عمل میں لایا۔ صرف ایک ہی موقعہ ایسا نہیں تھا جیسے اس نے ایسا خوف ظاہر کیا۔ بلکہ جب کبھی کسی پرجوش جماعت یا مجمع سے اسے جان کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو مسٹر باروے صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ یسوع بے خطا نہیں تھا۔ معصوم نہیں تھا۔ اور دوسرے نقصوں سے خالی نہیں تھا۔ بلکہ اسکو ایک معمولی انسان (ہمان نیک انسان) سمجھتا ہے۔ لیکن بے خوف اور نڈر ہونے کے معاملہ میں پھر وہ اس کو خدا بنا کر اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے۔ کیا ڈرنا انسان کا خاصہ نہیں ہے یہ عجیب تضاد ہے۔ اگر یسوع کامل عیبوں سے خالی نہ تھا۔ اگر وہ ہر موقع پر اخلاقی نقصوں سے بچا ہوا تھا تو یہ کیونکر نامکن تھا کہ وہ ڈر جائے۔ یہ اپنی طرف سے بے دلیل ایک خطا اختیار کا کچھ دینا ہے۔ علاوہ انہیں انجیلوں سے تو کہیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ ایسا بیخوف تھا جیسا مسٹر باروے اسکو بتاتا ہے اور پھر خود ناجیل کو بھی تو مسٹر باروے معتبر نہیں مانتا بلکہ اسکا یہ خیال ہے اور سچا خیال ہے کہ ان میں بہت سارے جھوٹے قصے اور مبالغہ آمیز کہانیاں درج ہیں پھر کیوں ممکن نہیں کہ اگر واقعی ناجیل میں یسوع کو بیخوف ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ان کتابوں کے دوسرے مبالغہ آمیز بیانون کی طرح ایک مبالغہ آمیز بیان ہو۔ کیونکہ یسوع کا ایک انسان ہونا مسلم امر ہے اور ڈرنا انسان کا خاصہ ہے۔ یہ پرلے درجہ کی حماقت ہے کہ اسقدر پر زور اور مضبوط شہادتوں کو اس بیہودہ بہانے پر رد کر دیا جاوے کہ یسوع ایسا بہادر تھا کہ وہ ڈر نہیں سکتا تھا۔

آگے چل کر مسٹر باروے کہتا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ یسوع کہاں یا کس طرح مرا لیکہ یہ ہو کہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ اور اس نے کام کیسے کئے۔ لیکن شکل یہ ہے کہ یسوع کی زندگی اور اسکے کاموں کی کوئی صحیح تاریخ ہمارے ہاتھ میں نہیں اور مسٹر باروے خود ہی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ناجیل میں جھوٹے قصے بھڑے ہوئے ہیں اور یہ کتابیں ہرگز قابل اعتبار نہیں لیکن چونکہ انجیلوں کے سوا اور کوئی غلط یا صحیح تاریخ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں تو بالآخر ناجیل کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا اور چونکہ مسٹر باروے

کے خیال میں ہمیں یسوع کے افعال کی پیروی کرنی چاہئے اسلئے ضروری ہوگا کہ اس کی طرح ہم بھی جن اور بھوت نکالا کریں۔ پانی پر چلا کریں۔ پانی کی شراب بنالیا کریں۔ اور اسی طرح کے سینکڑوں اور کام کریں جن کو اب کھلے کھلے طور پر تاریکی کے زمانہ کے بیہودہ خیالات کہا جاتا ہے۔ اسلئے کم از کم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو کام خصوصیت سے یسوع نے کئے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یا یوں کہو کہ وہ ہمیں کرنے نہیں چاہئے شاید مسٹر ماروے کہے گا کہ اگرچہ ہمیں اس کے افعال نہیں چاہئے۔ مگر جو باتیں اس نے کہی ہیں ان کی پیروی کرنی چاہئے تو پھر ہم سنجیدگی سے اس سے یہ سوال کرتے ہیں اور جواب کی امید رکھتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر ایسے عیسائی ہیں اور کیا خود مسٹر ماروے بھی ان میں سے ایک ہے جنکے جب دائین گال پر ٹھپڑ لگایا جائے تو وہ دوسرا گے کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو ایک میل ساتھ جانیکے لئے مجبور کرے تو وہ دو میل چلے جاتے ہیں۔ اور ان سے کوئی کوٹ چھین لے تو وہ چوہ بھی ساتھ اتار دیتے ہیں۔ اور اگر انکے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور ان کی آنکھ گناہ کرے تو اسے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کوئی بھی آدمی دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ لیکن ہم ایسے عیسائی بنیں گے کہ ہیک تعداد معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اتنی بات ساتھ رکھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں رہتے ہیں۔ آیا کسی پاگل خانے میں بند ہیں یا باہر کھلے پھرتے ہیں +

اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف تو عیسائیوں نے دیکھ لیا ہے کہ یسوع کے متعلق ناجیل میں بہت ساری فضولیات بھری ہوئی ہیں اور دوسری طرف یسوع کی کورانہ عزت ان کے دلوں سے محو نہیں ہوتی خواہ وہ سوسائٹی کے ڈر سے ہو یا کسی اور وجہ سے جسکا معلوم کرنا ہمارے سے مشکل ہے۔ اب یسوع کو خدا تو نہیں مانا جاتا لیکن ایک یوٹا کی طرح اس کی ایسی تعلیم کی جاتی ہے جو پرستش کی حد تک پہنچی ہوئی ہے کوئی فقرہ ایسا نہیں جو بالخصوصیت یسوع ہی کے منہ سے نکلا ہو اور کوئی کام ایسا نہیں جو بالخصوصیت یسوع ہی نے کیا ہو اور جس فقرہ یا کام کو آج عقلمندی کا فقرہ یا کام مانا جاتا ہو۔ لیکن چونکہ ایک بیہودہ عقیدہ دو ہزار سال سے عیسائی دنیا کے خون میں پرجا گیا ہے۔ اسلئے انکے خیالات پر بھی ننگ اس بھوکا دباؤ پٹا ہوا ہے اور باوجودیکہ ان عقائد کو ظاہر الفاظ میں جھوٹے کہا جاتا ہے پھر بھی کسی نہ کسی رنگ میں انکی تائید کی جاتی ہے +

جب یسوع کی بڑائی ثابت کر نیکی تمام دوسرے ذرائع میں نامامی ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے

کہ جس بہادری سے اس نے موت کو قبول کیا وہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے۔ بفرض محال اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس نے بہادری سے موت کو قبول کیا تو یہ نتیجہ اس سے کیونکر پیدا ہو گیا کہ آدم کے بیٹوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو اس سے بڑھ کر ہو۔ ابھی چند مہینے ہوئے ہیں کہ مولوی عبداللطیف صاحب نے جو افغانستان کے ایک مشہور عالم تھے اور تقوے اور فضیلت میں سارے ملک میں شہرت رکھتے تھے صرف ایمان کی خاطر موت کو بڑی بہادری سے قبول کیا اور پھر ان واقعات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جبکہ ماتحت یسوع مارا گیا۔ مختصر الفاظ میں اس کا قصہ یہ ہے کہ پہلے بڑھئی کا کام کرتا تھا پھر کھوتوں کے نکلنے کا کام شروع کیا اور چند آدمی اسکے گرد جمع ہو گئے کچھ دھوبی اور کچھ مچھوے۔ لیکن با این ہمہ اسکے پاس اتنی جگہ نہ تھی جہاں وہ سر رکھ سکتا۔ نہ اس کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بال بچے اور بیوی تھی جتنا اسے فکر ہوتا یا جنہیں اس کا فکر ہوتا۔ اس بے سروسامانی کی حالت میں ایک مجمع کا اسکے گرد جمع ہو جانا حکام کی نظر میں فتنہ اور فساد کے اندیشہ سے خالی نہ تھا لیکن وہ ایک گناہ آدمی تھا اور اس کا گرفتار کرنا آسان نہ تھا اس شکل کو اسکے خاص الخاص حواری نے حل کر دیا اور تیس روپے لیکر اپنے آقا کو کپڑا دیا۔ اور جب کپڑا لگیا تو باقی کے حواری اور شاگرد بھی سب کے سب بھاگ گئے اور اسے تنہا چھوڑ گئے اب وہ حکام کے ہاتھ میں محض بیچارہ تھا۔ اور آخر یہودیوں کی شہادت پر قتل کا حکم دیا گیا۔ گرفتار ہوئیے پہلی رات وہ ساری رات دعا اور گریہ و زاری کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تمام قحط میں کونسی بات ہے جو خصوصیت یسوع کی بہادری اور بیخوفی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسکے مقابلہ میں مولوی عبداللطیف صاحب جو مسلمان احمدی شہید ہیں بہت بڑھ کر جو انردی دکھلائی۔ ان کی بہت بڑی جاگیر افغانستان اور برٹش انڈیا میں تھی۔ انکے شاگرد امیر کے بڑے بڑے عہدہ دار تھے۔ ان کا گھر تھا اور بال بچے اور بیوی بھی تھی وہ اپنی پرہیزگاری اور علمیت کی وجہ سے سارے ملک میں شہرت رکھتے تھے اور جو بات سب سے بڑھ کر انکی جو انردی کو دکھلاتی ہے وہ یہ ہے کہ انکو بار بار موقع دیا جاتا تھا کہ اگر وہ توبہ کریں تو چھوڑ دئے جائیں گے اور ان کی ساری عزت اور جاگیر انکو واپس دیا دے گی۔ بلکہ امیر نے خود بار بار ان سے یہ التجا کی کہ وہ مسیح مژد کے متعلق اپنے عقیدے سے توبہ کریں تو عزت اور احترام سے انکو رہا کیا جاوے گا مگر اس جو انردی نے ایسی بہادری سے جس کی نظیر تلاش کرو تو ملنی مشکل ہو ایمان کو جسکے ساتھ ایک بیدردی کی موت تھی دنیاوی عزت و جاہ پر جسکے ساتھ ہر قسم کا امن اور آسائش تھی ترجیح دی۔ بات یہ ہے کہ یسوع کی بڑائی اس میں

نہیں کہ اس نے بہادری سے موت کو قبول کر لیا۔ بلکہ اس بات میں ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کی خاطر اس نے ایک لمبے اور دردناک سفر کے مصائب اور شدید بخوشی برداشت کئے اور افغانستان اور کشمیر تک جا پہنچا۔ وہ یہودی جو ان مشرقی ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کو اپنے مغربی ہتھیوں سے جدا ہوئے انتاعرصہ ہو گیا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ میں سچا قومی جو ش نہ ہوتا اور انکو حکم الہی کی فرمانبرداری منظر نہ ہوتی تو وہ ان کی طرف خیال بھی نہ کرتے۔ یسوع کی تمام زندگی میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جو اسکے برابر نہ ہو سکے کیونکہ اس نے ہر طرح کی مصیبت اور تکلیف کو اپنی قوم کی یہودی کی خاطر اپنے اوپر گوارا کیا۔ اور یہ دراصل سب انبیاء کا عظیم الشان خاصہ ہے وہ صرف سچائی کی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی قوم کی خاطر ہر طرح کے دکھ اور مصیبت برداشت کر نیکو تیار ہوتے ہیں۔ اس خصوصیت میں بھی ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء پر فضیلت رکھتے تھے کسی نبی نے اس قدر تکالیف اور مصائب برداشت نہیں کئے جس قدر کہ آپ نے برداشت کئے اور نہ ہی کسی نے اس قدر صبر اور استقلال دکھائے برداشت کرنے میں دکھایا ہے جس قدر کہ آپ نے دکھایا تیرہ برس تک برابر آپ بڑے بڑے ظلموں اور عظیم الشان مصائب کو صبر سے برداشت کرتے رہے اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اپنے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے تھے۔ ایک دفعہ قریش نے لکھے ہو کر کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں اور ہمارے خزانوں کے مالک ہو جائیں لیکن یہ وعظ چھوڑ دین تو آپ نے ایسے استقلال کے ساتھ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ان کو یہ جواب دیا کہ اگر سورج میرے دائیں اور چاند میرے بائیں رکھ دیا جاوے تو میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا یسوع کی زندگی میں کوئی نمونہ اس قسم کا پیش کیا جاسکتا ہے۔ جب اس طرح سے قریش باپس ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی تمام کوشش اس میں لگا دی کہ اس نئے مذہب کا ابتدا میں ہی خاتمہ کر دیں۔ اور کوئی دقیقہ دکھ دینے کا نہ چھوڑا۔ لیکن آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہر ایک دکھ اور تکلیف کو ایسے صبر اور تحمل سے اور ایسے استقلال سے برداشت کیا جس کی نظیر کسی اور نبی یا اس کے پیروؤں میں تلاش کرنا عبث ہو۔ باوجود ان سب دکھوں کے جو اہل مکہ نے آپ کو پہنچائے۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور وہی لوگ جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچائے تھے سب کے سب آپ کے ایک لفظ سے اور انھما فائتہ تیغ ہو جاتے تو اس وقت

آپ نے وہ الو العزمی اور عفو کا نمونہ دکھایا جو ساری دنیا کی تاریخ میں ایک انسان میں بھی نہیں ملتا۔ یعنی سب کے سب کو بخش دیا۔ یہ وہ انسان کامل ہے جس کی نسبت واقعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم کے بیٹوں میں سے ایک بھی نہیں جو اس سے بڑا ہو۔ وہ مصائب اور تکالیف کے زمانے میں بھی بڑا تھا اور پھر خوشحالی اور فتح کے زمانے میں بھی بڑا تھا۔ یہ دونوں باتیں اور کس کو نصیب ہوئیں۔ پس وہی قابل تقلید نمونہ ہے۔ جس کا ہر ایک فعل پیروی کے قابل ہے۔ اور جس کی پیروی سے انسان فرشتوں میں داخل ہو سکتا ہے۔

تازہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام

(جو ۴۔ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء کو ہوا)

غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝

”التماس ضروری“

حضرت اقدس کے اس تاکیدی ارشاد کے بعد ہمیں اس سالہ کے اجراء و شیوع کو اصل محراض و مقاصد ظاہر کر کے اسلام کو جملہ مخالفین کے مہلک حملوں کی باوجود صبر سے بچانے اور اسکے قالب مردہ میں روح حیات ڈالنے اور اہل اسلام میں دوبارہ روحانیت پیدا کرنے اور عوام الناس کو ضلالت و جہالت کے خطرناک گرہے میں گرنے اور مخالفین کے دام تزیین محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا تھا اب اسکے قیام و استحکام بارہمین اعانت اشاعت رسالہ کی تحریک کی غرض سے لمبے چوڑے الفاظ میں کچھ زیادہ قلم فرسائی کرنا ہمارا نزدیک غیر ضروری اور محض تحصیل حیل ہے کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی جماعت کو اپنے اس ارشاد میں جس قدر تاکید فرمائی ہے اور حد سے بڑھے ہوئے پیروں و الفاظ میں اپنی مخلصین کو اس کی خریداری کیجاہ متنفست کرنا چاہا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید نہیں ہو سکتی۔ کیا اپنی جماعت کے مخلص پرجوش باہمت احباب کے لئے حضرت اقدس کی جانب سے کچھ کم تاکیدی الفاظ تھو کہ ”میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلصین کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس سالہ کی اعانت اور مالی امداد میں جہالتک اُن سے ممکن ہو اپنی ہمت دکھائیں جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشاء کے مطابق میری اغراض میں مدد دے گا میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہو گا“ حضرت اقدس صرف انہی الفاظ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس رسالہ کی خریداری و مالی اعانت کے واسطے مکرر الفاظ ذیل میں تاکید فرمائی ہے کہ ”مہینے معلوم نہیں کہ کتنی رحمت الہی اس دین کی تائید میں جوش میں ہو واقعی یہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جاوے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ اس خدمت میں جان توڑ کوشش کرو“

یہ تو اس ارشاد حضرت اقدس میں سو چند کلمات بغرض آگاہی مخلص احباب کے نقل کر جاتے ہیں نہ ویسے تو اس ارشاد کا ہر ایک لفظ تاکید ہے ہم تو اپنی جماعت کو اس رسالہ کی اعانت کے لئے سخت تاکید فرماتے ہوئے اس ارشاد کی آخری سطور میں ظاہر فرمایا ہے کہ اگر بیعت کرنا اپنے بیعت کی حقیقت پر قائم رہ کر اس راہ میں کوشش کریں تو دوسرا خریدار کا بیلا ہونا کوئی عیب نہیں ہو بلکہ جماعت موجودہ کی تعداد کو اپنی ہی تعداد خریداری بہت کم ہے اگرچہ حضرت اقدس کو اس تاکیدی ارشاد کو لکھنے یا ابتدائی تازہ جوش میں اپنی جماعت کے ہر ایک مخلص کو اس کی اعانت کی تلقین

اور اشاعت میں حتی الوسع بہت سی فرامی۔ اور اپنی اخلاص مندی بہت کا ایک قابل تقلید نمونہ دکھلایا اور اسی
کوشش کا ثمرہ ہے۔ کہ تعداد خریداری ۹۹ سو سے اٹھارہ سو یعنی دو چنڈ تک پہنچ گئی ہے۔ مگر اہم حال میں اپنے
مخلص احباب کی اس نگاہ پرفانی سبیل اللہ کی رفتار میں کیا قدر نسبت اوائل کے نرمی ہو دکھائی دی ہو چکا کہ
ابھی رسالہ کی خریداری کو اس قدر اذیت پہنچنے میں بہت کمی ہے جس تعداد تک پہنچانیکا امام صادق علیہ السلام نے
پیشوا ارشاد مبارک میں ارادہ ظاہر فرمایا ہے اس جہاں پتہ کا بجز اسے کوئی اور باعث نہیں کہ نا حال اپنی جماعت کو چلا کر آو
کاؤن تک اس ارشاد حضرت اقدس کے پرنہ و تاکید دی الفاظ کی آواز نہیں پہنچی ورنہ کہاں اس پاک جماعت کے مخلص
اجما کے پیر و شہداء اور اپنی پیالہ امام کے ارشاد پر قربان ہوئی والی روحیں۔ اور کہاں ایسے تاکید دی حکم کی تعمیل میں
استقدر کم اتغالی اس درو لاکھ سو بھی زیادہ احمدیہ جماعت کے احباب کے اگر پانچ فیصدی بھی ایٹھ مخلص نکل آوین جو کم از کم فی کس
ایک ایک رسالہ کے خریدار بنیں تاہم تعداد خریداری دس ہزار سے بڑھ جاتی ہے۔

حضرت قدس کے تاکید دی ارشاد کی تعمیل اور اس رسالہ کو مشافہ اس امر کو تقاضی میں کہ احمدیہ جماعت کا کوئی فرد خواہ
خاندہ ہو یا ناخاندہ اس سالہ کی خریداری سے محروم نہ ہے۔ تمام ممالک غیر مملکت و یورپ وغیرہ میں اس سالہ کو مشافہ
ایک تہلکہ یا پچا دیا ہو جس سو حقائق کو دلونین بھی تلاش حق کی تحریکین پیدا ہو گئی ہیں حال ہی میں اسٹیرلیا سے ایک پورٹین
کی جیٹی آئی ہے جس میں وہ اس سالہ کو مضامین کی تحسین کو ایک عاشقانہ پیرائے میں ظاہر کر کے کہتا ہے کہ اسکو برفانیق و کج
مضامین میں متلاشی حق کیلئے صداقت کی ایک کھلی راہ ہو امید ہے کہ اسکو مقناطیسی اثر سے اور بھی بہت لوگ ضرور
متاثر ہونگے کیونکہ نہ ہو۔ پیارے امام صادق کی تحریک سے سعید فطرت و سعادت کنش روحیں کبھی بھی باز نہ
نہیں رہ سکتیں چہ جائیکہ اپنی جماعت کے مخلص احباب کے اور ان کے احکام کی بی آوری کا خیال و تحریک پیدا نہ ہو۔ شہادت ابراہیم
میں جو کام ہونا ہے اور جن اغراض کیلئے اسکا نامور آیا ہو وہ سب ہو کر ہی رہ گئی۔ یہ تو صرف ہمارے واسطے تو نہ تھی
حاصل کرنے کا ایک موقع جس سے ہر مادر من قال سے بہشت این اجر نصرت را دہند لیکن فی ورنہ ہر نفسا اسما استاین ہر اہل شہادت
حنات دارین حاصل کرنے کا عین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بجا احباب کو اس کا بجز میں ناخاندہ شہادت کی توفیق
بخشنے تاکہ اپنے امام پاک کے احکام پر عمل کر کے سابق الخیرات بنیں۔ آمین۔ آمین۔ والسلام

محمد مجتبیٰ

الحکم اور اہل درو اور اخبار ہفتہ وار تقاریب سے لکھتے ہیں۔ کم و بیش سو پیر و شہداء سالانہ۔ البدر ۱۰ صفحہ پر شہداء

آؤ لو گو کیہیں نور خدا پاؤ گے ۛ لو مہین طور نشلی کا بتایا ہم نے

رولواؤ

ہم نے دن کے انتہا پر

نمبر ۲

بابت ماہ فروری سنہ ۱۹۴۷ء

جلد ۳

فہرست مضامین

ہوس آف لارڈس کے ایک مسلمان ممبر کی فاقہ - ۶۹-۷۰
یسوع کے نام میں دعا..... ۷۰-۷۲
کلیسیا کے بڑے بڑے عہدیداروں کو
کچھ کرنا چاہئے - ۷۳-۷۴
مصلحین انگل کا اتحاد اور ترقیدار علی - ۷۴-۷۶
چند سالانہ اردو پرچہ..... ۷۷

مناز کی حقیقت اور برکات - ۴۱-۵۳
مسیح کی بے نظیری - ۵۳-۶۱
راتا گھاٹ کا پادری - ۶۱-۶۹
نوٹ اور ریویو - ۶۹-۷۶
تاویان ضلع گورداسپور ۲۰ فروری سنہ ۱۹۴۷ء کو شائع ہوا

”ضروری عرض داشت“

”قابل توجہ جمیع مخلص و ذمی ہمت اجاب“

حضرت اقدس کے تائید ارشاد کے پُر زور دل کو کھپکھپا دینے والے الفاظ جماعت احمدیہ کے اکثر جہ
اجاب کے قانون تک عرصہ سے پہنچ چکے ہیں اور بدین خیال کہ پاک جماعت احمدیہ کا کوئی فرد بوجہ عدم
اعلام اپنے پیارے امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام کی بجا آوری سے قاصر رہ کر ثواب نبارین
سے محروم نہ رہے۔ ہم نے پچھلے پرچہ ماہ جنوری سنہ ۱۹۷۱ء میں حضرت اقدس کے ان تائیدی کبریت
مجسم الفاظ کا اعادہ کر کے اپنے جملہ برادران کو توجہ دلائی تھی کہ حتی الوسع سعی کما یبغی کر کے پیارے
امام مکی اس نذر کو جملہ افراد جماعت احمدیہ کے قانون تک پہنچایا جاوے۔ جس سے جملہ بھائیوں کو
اپنے امام مطاع کی بجا آوری کا موقع ملے جو ان کے لئے باعث حصول حسنت دارین ہو۔
سو شکر ہے کہ حسبِ نحوائی ”الاعمال بالنیات“ ہماری یہ کوششیں بجز حلالی از منفعت نہیں گئی
اور چونکہ محض نیک نیتی سے بغرضِ ثواب یہ آواز اپنے بھائیوں کے قانون تک پہنچانیکا ارادہ
کیا گیا تھا۔ اس واسطے اُسی محرک القلوب حقیقی کی تحریک سے امام صادق ع کے فرمان پر سر جھکا
دینے والی پاک روحین اس ارشاد کی تعمیل کی طرف ملتفت ہونے لگی ہیں۔ اور درخواستہائے خریداری
کا آغاز شروع ہو گیا ہے مگر ابھی اس رفتار میں وہ سرعت پیدا نہیں ہوئی جو تعداد خریداری کو حضرت
اقدس کی فرمائی ہوئی تعداد تک پہنچانیکے لئے کفایتی ہو اس واسطے اسکو سریع رفتار کر نیکی لئی اپنی جلدت
کے مخلص پُر جوش و باہمت اجاب کی بہت زیادہ توجہ درکار ہے۔ اور امید ذاتی ہے کہ ایسے اجاب اس
کار خیر دینی میں جو مفاد دارین کا ایک سرشتہ خاص حصہ لیکر مامور و مرسل من اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری
ثبوت دینگے اور حسب استطاعت نو خریدار بنکر یا اور خریدار پیدا کر کے یا حسب توفیق اعانت اشاعت
رسالہ میں ہاتھ بٹا کر ثواب عقبی حاصل کریں گے۔ اللہ کو ے ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین ”السلام

منہج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی سُوْلَہِ الْکَرِیْمِ

نماز کی حقیقت اور برکات

(از حضرت مسیح موعود)

دُعا کے متعلق یہ عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ دعا اور تدبیر دو ایک دوسرے کے مخالف طریق ہیں اور اس لئے چونکہ ہمارے کاروبار تدبیر سے چل رہے ہیں دعا کی کوئی حاجت نہیں اور اس اعتراض کے کر نیوالے نہ صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے شکر میں بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں سو ایسے سب صاحبوں کو واضح ہو کہ قانون قدرت اور صحیفہ فطرت پر نظر ڈالنے سے ان تمام اوہام کا بڑی صفائی ہو جاتا ہے۔ خدا کا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ سلسلہ تدبیر اور معالجات کا طلب اور استدعا وابستہ ہے یعنی جب ہم فکر کے ذریعہ سے یا کسی اور طریق جستجو کے ذریعہ سے کسی تدبیر اور علاج کو طلب کرتے ہیں یا اگر ہم طلب کرنے میں حسن طریق کا ملکہ نہ رکھتے ہوں یا اگر اس میں کامل نہ ہوں تو مثلاً اس غور اور فکر کے لئے کسی ڈاکٹر کو منتخب کرتے ہیں اور وہ ہمارے لئے اپنی فکر اور غور کے وسیلہ سے کوئی حسن طریق ہماری شفا کا چھوٹا ہے تب اسکو قانون قدرت کی حد کے اندر کوئی طریق سوچہ جاتا ہے جو کسی درجہ تک ہمارے لئے مفید ہوتا ہے سو وہ طریق جو ذہن میں آتا ہے وہ درحقیقت اس خوض اور غور اور فکر اور توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے جسکو ہم دوسرے لفظوں میں دعا کہہ سکتے ہیں کیونکہ فکر اور غور کے وقت جبکہ ہم ایک مخفی امر کی تلاش میں نہایت عمیق دریا میں اتر کر ہاتھ پیرا کرتے ہیں تو ہم ایسی حالت میں یہ زبان حال اس اعظم طاقت سے فیض طلب کرتے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں غرض جبکہ ہماری روح ایک چیز کے طلب کرنے میں بڑی سرگرمی اور سوز و گداز کے ساتھ مبدی فیض کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنے تئیں عاجز پاکر فکر کے ذریعہ سے کسی اور جگہ سے روشنی

ڈھونڈتی ہے تو حقیقت ہماری وہ حالت بھی دعا کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اسی دعا کے ذریعہ سے دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک بیت العلم کی کنجی دعا ہی ہے اور کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کے ظہور میں آیا ہو۔ ہمارا سوچنا ہمارا فکر کرنا اور ہمارا طلب مغنی کے لئے خیال کو دوڑانا یہ سب امور دعا ہی میں داخل ہیں صرف فرق یہ ہے کہ عارفوں کی دعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اور ان کی روح مبد فیض کو شناخت کر کے بصیرت کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور مجبوں کی دعا صرف ایک سرگردانی ہے جو فکر اور غور اور طلب سبب کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ سے ربط معرفت نہیں اور نہ پیر یقین ہے وہ بھی فکر اور غور کے وسیلہ سے ہی چاہتے ہیں کہ عجیبے کوئی کامیابی کی بات ان کے دل میں پڑ جائے اور ایک عارف دعا کرنے والا بھی اپنے خدا سے ہی چاہتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس پر کھلے۔ لیکن محبوب جو خدا تعالیٰ سے ربط نہیں رکھتا وہ مبد فیض کو نہیں جانتا اور عارف کی طرح اس کی طبیعت بھی سرگردانی کے وقت ایک اور جگہ سے مدد چاہتی ہے اور اسی مدد کے پانی کے لئے وہ فکر کرتا ہے۔ مگر عارف اس مبد کو دیکھتا ہے اور یہ تاریکی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ جو کچھ فکر اور غرض کے بعد بھی ملے میں پڑتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ متفکر کے فکر بطور دعا قرار دیکر بطور قبول دعا اس علم کو فکر کرنے والے کے دل میں ڈالتا ہے غرض جو حکمت اور معرفت کا نکتہ فکر کے ذریعہ سے دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا سے ہی آتا ہے اور فکر کر نیوالا اگرچہ نہ سمجھے مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے سو آخر وہ خدا سے اس مطلب کو پاتا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ طریق طلب روشنی اگر علی البیضاء اور مادی حقیقی کی شناخت کے ساتھ ہو تو یہ عارفانہ دعا ہے اور اگر صرف فکر اور غرض کے ذریعہ سے یہ روشنی لامعلوم مبد سے طلب کی جائے اور منور حقیقی کی ذات پر کامل نظر نہ ہو تو وہ مجھو باد دعا ہے۔

اب اس تحقیق سے تو یہی ثابت ہوا کہ تدبیر کے پیدا ہونے سے پہلے مرتبہ دعا کا ہے جس کو قانون قدرت نے ہر ایک بشر کے لئے ایک امر لایہی اور ضروری ٹھہرا رکھا ہے اور ہر ایک طالب مقصود کو طبعاً اس پل پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر جائے شرم ہے کہ کوئی ایسا خیال کرے کہ دعا اور تدبیر میں کوئی تناقض ہے۔ دعا کر نیسے کیا مطلب ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب جس کو دقیق درو قیق تدبیر میں معلوم ہیں کوئی احسن تدبیر دلین ڈالے یا وجہ خالقیت اور قدرت اپنی طرف سے پیدا کرے پھر دعا اور تدبیر میں تناقض کیونکر ہو؟ علاوہ اسکے جیسا کہ تدبیر اور دعا کا باہمی رشتہ قانون قدرت کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے ایسا ہی

صحیفہ فطرت کی گواہی سے بھی یہی ثبوت ملتا ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانی طبائع کسی مصیبت کے وقت جس طرح تیز اور علاج کی طرف مشغول ہوتی ہیں ایسا ہی طبعی جوش سے دعا اور صدقہ اور خیرات کی طرف جھکا جاتی ہیں۔ اگر دنیا کی تمام قوموں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کسی قوم کا دانشور اس متفق علیہا مسئلہ کے برخلاف ثابت نہیں ہوا پس یہی ایک روحانی دلیل اس بات پر ہے کہ انسان کی شریعت باطنی نے بھی قدیم سے تمام قوموں کو یہی فتوے دیا ہے کہ وہ دعا کو اسباب اور تدابیر سے الگ نہ کریں بلکہ دعا کے ذریعہ سے تدابیر کو تلاش کریں۔ غرض دعا اور تدبیر انسانی طبیعت کے دو طبعی تقاضے ہیں کہ جو قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہی حقیقی بھائیوں کی طرح انسانی فطرت کے خادم چلے آئے ہیں اور تدبیر دعا کے لئے بطور تجویز و ریبہ کے اور دعا تدبیر کے لئے بطور محرک اور جاذب کے ہر اور انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ تدبیر کرے پہلے دعا کے ساتھ مبداء فیض سے مدد طلب کرے تا اس چشمہ لازوال سے روشنی پاک عمدہ تدبیریں میسر آسکیں۔

پھر جبکہ قانون قدرت ہی بتلا رہا ہے کہ علم طباطبائی ہے اور تمام تدابیر اور معالجات بھی فنی تو اس صوت میں کس قدر بضیبی ہے کہ ایسے ظہنات پر بھروسہ کر کے مبداء فیض اور رحمت سے بذریعہ دعا طلب فضل نہ کیا جائے۔ دعا سے ہم کیا چاہتے ہیں یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب جسکو اصل حقیقت مرض کی بھی معلوم ہے اور دوا بھی معلوم ہے وہ ہماری دستگیری فرما دے اور چاہے تو وہ دوائیں ہمارے لئے میسر کرے جو نافع ہوں اور یا اپنے فضل اور کرم سے وہ دن ہی ہمو نہ دکھلاوے کہ ہمیں دواؤں اور طبیبوں کی حاجت پڑ گیا اس میں شک ہے کہ ایک اعلیٰ ذات تمام طاقتوں والی موجود ہے جسکے ارادہ اور حکم سے ہم جیتے اور مرتے ہیں اور جس طرف اسکا ارادہ جھکتا ہے تمام نظام زمین اور آسمان کا اسی طرف جھک جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی ملک کی حالت صحت کسی وقت عمدہ ہو تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے پانی اس ملک کا ہر ایک عفونت سے محفوظ رہے اور ہوا میں کوئی تغیر غریبی پیدا نہ ہو اور غذا اصالحہ میسر آوے اور دوسرے تمام مخفی اسباب کیا ارضی اور کیا سماوی جو مضر صحت ہیں ظہور اور بروز نہ کریں اور اگر وہ کسی ملک کیلئے و با اور موت کو چاہتا ہے تو و باد کے پیدا کر نیولے اسباب پیدا کر دیتا ہے کیونکہ ملکوت السموات والارض اسی کے ماتھے میں ہے اور ہر ایک ذرہ دوا اور غذا اور اجرام اور اجسام کا اس کی آواز سنتا ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے معطل اور بے اختیار کی طرح الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے بلکہ اب بھی وہ دنیا کا خالق ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا چند سال میں ہر ایک جسم کے پہلے اجزا تحلیل پا جاتے ہیں اور دوسرے اجزا ان کی جگہ آ جاتے ہیں سو یہ سلسلہ اقلق اور افزائش ہے۔

جو برابر جاری رہتا ہے ایک عالم فنا پذیر ہوتا ہے اور دوسرا عالم اس کی جگہ پکڑتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا خدایم عالم بھی ہو جسکے سہارے سے ہر ایک چیز کی بقا ہے یہ نہیں کہ اس نے کسی روح اور جسم کو پیدا نہیں کیا یا پیدا کر کے الگ ہو گیا بلکہ وہ فی الواقع ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک موجود محض اس سے فیض پا کر قائم رہ سکتا ہے اور فیض پا کر ابدی زندگی حاصل کرتا ہے جیسا کہ ہم بغیر اسکے جی نہیں سکتے ایسا ہی بغیر اسکے ہمارا وجود بھی پیدا نہیں ہوا پس جبکہ وہ ایسا خدا ہے کہ ہماری حیات اور زندگی اسی کے ماتھے میں ہے اور اسی کے حکم سے ہمارے وجود کے ذرات ملتے اور علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر اسکے مقابل پر یہ کہنا کہ بغیر اس کی امداد اور فضل کے ہم محض اپنی تدبیروں پر بھروسہ کر کے جی سکتے ہیں کس قدر فاش غلطی ہے نہیں بلکہ ہماری تدبیریں بھی اسی کی طرف آتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تبھی روشنی پیدا ہوتی ہے جب وہ نچشتا ہے۔ پانی اور ہوا پر بھی ہمارا تصرف نہیں بہت سے اسباب ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر اور صرف قبضہ قدرت خدا تعالیٰ میں ہیں جو ہماری صحت یا عدم صحت پر بڑا اثر ڈالنے والے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ **وَتَقْرِئُونَ الرِّيحَ وَالسَّحَابَ الْمُسْتَخْرِجِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ**۔ یعنی ہواؤں اور بادلوں کو پھینکنا یہ خدا تعالیٰ کا ہی کام ہے اور اس میں عقلمندوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اسکے اختیار کا کمال کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ پھینکاؤں کا قسم پر ہے ایک ظاہری طور پر اور وہ یہ ہے کہ ہواؤں اور بادلوں کو ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پھیرا جائے، دوسری قسم پھیرنے کی باطنی طور پر اور وہ یہ کہ ہواؤں اور بادلوں میں ایک کیفیت تریاتی یا سستی پیدا کر دی جائے تا موجب امن و آسائش خلق ہوں یا امراض و بایئہ کا موجب ٹھہریں سوان و دونوں قسموں کے پھیرنے میں انسان کا دخل نہیں بلکہ بالکل انسانی طاقت سے باہر ہیں اور باہرین ہمہ ایک شکل بھی پیش ہو کہ ہماری صحت یا عدم صحت کا مدار صرف ان ہی دو چیزوں پر نہیں بلکہ ہزار در ہزار اسباب ارضی و سماوی اور بھی ہیں جو دقیق و در دقیق اور انسان کی فکر اور نظر سے مخفی ہیں اور کوئی نہیں سکتا کہ یہ تمام اسباب اس کی جدوجہد سے پیدا ہو سکتی ہیں پس اس میں کیا شک ہے کہ انسان کو اس خدا کی طرف رجوع کرنے کی حاجت ہے جسکے ماتھے میں یہ تمام اسباب اور اسباب در اسباب ہیں اور جس طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں میں نیک انسان اور بد انسان میں فرق کیا گیا ہے اور انکے جدا جدا مقام ٹھہرائے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ان دو انسانوں میں بھی فرق ہے جن میں سے ایک خدا تعالیٰ کو چشمہ فیض سمجھ کر نذریہ حالی اور قالی دعاؤں کے اُس سے قوت و امداد

مانگتا اور دوسرا صرف اپنی تدبیر اور قوت پر بھروسہ کر کے دعا کو قابل مضحکہ سمجھتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ سے بے نیاز اور مشکبرانہ حالت میں رہتا ہے جو شخص مشکل اور مصیبت کی بوقت خدا سے دعا کرتا اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے۔ وہ بشرطیکہ دعا کو کامل تک پہنچا دے۔ خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے اور اگر بالفرض وہ مطلب سکون ملے تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اسکو عنایت ہوتی ہے اور وہ ہرگز ہرگز نامراد نہیں رہتا اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے اور یقین بڑھتا ہے لیکن جو شخص دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ اندھا رہتا اور اندھا مرنے والا ہے اور ہماری اس تقریر میں ان نادانوں کا جواب کافی طور پر ہے جو اپنی نظر خطا کا رنگی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بتیہرے لیے آدمی نظر آتے ہیں کہ باوجود اسکے کہ وہ اپنے حال اور قال سے دعائیں قناہوتے ہیں پھر بھی اپنے مقاصد میں نامراد رہتے اور نامراد مرتے ہیں اور بمقابلہ انکے ایک اور شخص ہوتا ہے کہ نہ دعا کا قائل نہ خدا کا قائل وہ ان پر فتح پاتا ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں سو جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا ہے اہل مطلب دعا سے اطمینان اور تسلی اور حقیقی خوشحالی کا پانا ہے اور یہ ہرگز صحیح نہیں کہ ہماری حقیقی خوشحالی صرف اسی امر میں میسر آسکتی ہے جسکو ہم بذریعہ دعا چاہتے ہیں بلکہ وہ خدا جو جانتا ہے کہ ہماری حقیقی خوشحالی کس امر میں ہے وہ کامل دعا کے بعد ہمیں عنایت کر دیتا ہے جو شخص روح کی سچائی سے دعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے بلکہ وہ خوشحالی جو نہ صرف دولت سے مل سکتی ہے اور نہ حکومت سے اور نہ صحت سے بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے جس پر ایمان چاہیے وہ عنایت کر سکتا ہے ان وہ کامل دعاؤں سے عنایت کیجاتی ہے اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صوفی کو عین مصیبت کی بوقت میں دعا کے بعد وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک شہنشاہ کو تخت شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی سو اسی کا نام حقیقی مراد یا بی ہے جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی ہے اور ان کی آفات کا خاتمہ بڑی خوشحالی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر اطمینان اور سچی خوشحالی حاصل نہیں ہوتی تو ہماری کامیابی بھی ہمارے لئے ایک دکھ ہے سو یہ اطمینان اور روح کی سچی خوشحالی تدابیر سے ہرگز نہیں بلکہ محض دعا سے ملتی ہے۔ مگر جو لوگ خاتمہ پر نظر نہیں رکھتے وہ ایک ظاہری مراد یا بی یا نامرادی کو دیکھ کر مدار فیصلہ اسی کو ٹھہرا دیتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ یا آخر ان ہی کا ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتے اور دعائیں مشغول ہوتے ہیں اور وہی بذریعہ حقیقی اور بارک خوشحالی کے سچی مراد یا بی کی دولت غلط پاتے ہیں +

یہ بڑی بے انصافی اور سخت تیار کی کے نیچے دبا ہوا خیال ہے کہ اس فیض سے انکار کیا جائے جو محض

دعا کی نالی کے ذریعہ سے آتا ہوا اور ان پاک نبیوں کی تعلیم کو منظر استخفاف دیکھا جائے جس کا اعلیٰ طور پر نمونہ ان ہی کے زمانہ میں کھل گیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان مقدسوں کی بددعا سے ہمیشہ وہ سرکش اور نافرمان ذلیل اور ہلاک ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کا اثر دیکھو جسے جوش سیہاڑ بھی پانی کے نیچے آگئے تھے اور کروڑوں انسان ایک دم میں دار الفنا میں پہنچ گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا پر غور کرو جس نے فرعون کو اسکے تمام لشکروں کے ساتھ ہلاک کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور اثر کو سوچو جو ڈریعہ سے یہودیوں کا استیصال رومی سلطنت کے ہاتھ سے ہوا۔ پھر ہمارے سید و مولیٰ کی بددعا میں ذرہ فکر کرو کہ کیونکر اس بددعا کے بعد شریر ظالموں کا انجام ہوا۔

اب کیا تسلی بخش ثبوت نہیں ہے کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک روحانی قانون قدرت کے ہر دعا پر حضرت احدیت کی توجہ جوش مارتی ہو اور سکینت اور طمینان اور حقیقی خوشحالی ملتی ہو اگر ہم ایک مقصد کی طلب میں غلطی پر نہ ہوں تو وہی مقصد ملتا ہے اور اگر ہم اس خطا کا رپیچ کی طرح جو اپنی مان سے سانپ یا آگ کا ٹکڑا مانگتا ہے اپنی دعا اور سوال میں غلطی پر ہوں تو خدا تعالیٰ وہ چیز جو ہمارے لئے بہتر ہو عطا کرتا ہے اور یا این ہمہ دونوں صورتوں میں ہمارے ایمان کو بھی ترقی دیتا ہے کیونکہ ہم دعا کے ذریعہ سے پیش از وقت خدا تعالیٰ سے علم پاتے ہیں اور ایسا یقین بڑھتا ہے کہ گویا ہم اپنے خدا کو دیکھ لیتے ہیں اور دعا اور استجابت میں ایک رشتہ ہر کہ ابتداء سے اور جب کہ انسان پیدا ہوا برابر چلا آتا ہے جب خدا تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کر نیکی کے لئے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مخلص بندہ اضطراب اور کرب اور قلق کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کے ہو جاتی ہے کہ مصروف کرتا ہے تب اس مرد فانی کی دعائیں فیض الہی کو آسمان کیسے پہنچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا جن سے کام نہ جائے۔ یہ دعا اگرچہ بے عالم ظاہر انسان کو کاٹھنسی ہوتی ہے مگر حقیقت وہ انسان خدا میں فانی ہوتا ہے اور دعا کر نیکی کے وقت میں حضرت احدیت و جلال میں ایسے فنا کے قدم سے آتا ہے کہ اس وقت وہ ہاتھ اسکا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے یہی دعا ہے جس سے خدا پہنچا جاتا ہے اور اس ذوالجلال کی ہمتی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں غفی ہے۔ دعا کر نیوالو کے لئے آسمان زمین سے نزدیک آجاتا ہے اور دعا قبول ہو کر شکل کشائی کے لئے نئے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کا علم پیش از وقت دیا جاتا ہے اور کم سے کم کہیں آہنی کی طرح قبلت دعا کا یقین غیب کے دلیں بیٹھ جاتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ یہ دعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق یقین تک نہ پہنچ سکتا۔ دعا سے الہام ملتا ہے۔ دعا سے ہم خدا تعالیٰ

کے ساتھ کلام کرتے ہیں جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب وہ زندہ خدا اسپر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے عاکی ضرورت نہ صرف اسوجہ ہے کہ ہم اپنے دنیوی مطالب کو پاوین بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدرتی نشا نوٹ کے ظاہر ہونیکے جو دعا کے بظاہر ہوتے ہیں اس سچے ذوالجلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس کے ہتھ دل دور پڑے ہوئے ہیں۔ نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بیہودہ امر ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خداوند ذوالجلال ڈھونڈنے والو پر تجلی کرتا اور انا للہ اور کا الہام اُنکے دل و نیر ڈالتا ہے۔ ہر ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لئے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی یقین بخشتا اور تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو مقاصد بغیر دعا کے کسی کو حاصل ہوں وہ نہیں جانتا لگ بھگ اور کہان سے اسکو حاصل ہوئے بلکہ صرف تدبیرون پر زور ماریں والا اور دعا سے غافل رہنے والا خیال نہیں کر سکتا کہ یقیناً وحقاً خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے اسکے مقاصد کو اسکے دامن میں ڈالا ہے یہی وجہ ہے کہ شخص دعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کسی کامیابی کی بشارت دیا جاتا ہے وہ اس کام کے ہو جانے پر خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت میں آگے قدم بڑھاتا ہے اور اس قبولیت دعا کو اپنے حق میں ایک عظیم الشان نشان دیکھتا ہے اور اسی طرح وقتاً فوقتاً یقین سے پر ہو کر جذبات نفسانی اور ہر ایک قسم کے گناہ سے ایسا مجتنب ہو جاتا ہے کہ گویا صرف ایک روح رہ جاتا ہے لیکن جو شخص دعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کے رحمت آمیز نشانوں کو نہیں دیکھتا وہ باوجود تمام عمر کی کامیابیوں اور بیشمار دولت اور مال اور اسباب تنعم کے دولت حق یقین سے بے بہرہ ہوتا ہے اور وہ کامیابیاں اسکے دل پر کوئی نیک اثر نہیں ڈالتیں بلکہ جیسے جیسے دولت اور اقبال پاتا ہے غرور اور تکبر میں بڑھتا جاتا ہے خدا تعالیٰ پر لگا اسکو کچھ ایمان بھی ہو تو ایسا مردہ ایمان ہوتا ہے جو اسکو نفسانی جذبات سے روک نہیں سکتا۔ اور حقیقی پاکیزگی بخش نہیں سکتا۔

یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ قضا و قدر میں سب کچھ مقرر ہو چکا ہے مگر قضا و قدر نے علوم کو ضائع نہیں کیا سو جیسا کہ باوجود تسلیم مسئلہ قضا و قدر کے ہر ایک کو علمی تجارب کے ذریعہ سے ماننا پڑتا ہے کہ بیشک دواؤں میں خواص پوشیدہ ہیں اور اگر مرض کے مناسب حال کوئی دوا استعمال ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیشک مریض کو فائدہ ہوتا ہے سو ایسا ہی علمی تجارب کے ذریعہ سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑتا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دل و نین بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں مگر کڑا راستہ ان کے

تجاربہ کے اور خود ہمارے تجربے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلا دیا ہے کہ ہمارا دعا کرنا ایک قوت متناطیسی کھتا ہے اور فضل اور رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جب ہم اپنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس دعا کے ذریعہ سے اس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے امتداد اور دلون کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔

بعض لوگ جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دعا سے منع نہیں کرتے مگر دعا سے مطلب صرف عبادت ہے جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے مگر فحوص کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہر ایک عبادت جسکے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی اور ہر ایک ثواب جس کی محض خیال کے طور پر کسی آئندہ زمانہ پر امید رکھی جاتی ہو وہ سخیال باطل ہے حقیقی عبادت اور حقیقی ثواب ہی ہر جسکے اسی دنیا میں انوار اور برکات محسوس بھی ہوں ہماری پیش کی قبولیت کے آثار یہی ہیں کہ ہم عین دعا کی وقت میں اپنی دل کی آنکھ سے مشاہدہ کریں کہ ایک تریاتی نور خدا سے امتداد اور ہمارے دل کو نہریلے سوا کو کھوتا اور ہمارے ہر ایک شعلہ کی طرح گزرتا اور فی الفور ہمیں ایک پاک کیفیت انشراح صدر اور یقین اور محبت اور لذت اور انس اور ذوق سے پر کر دیتا ہے۔ اگر یہ امر ہمیں ہو تو پھر دعا اور عبادت بھی ایک سم اور عادت ہر ایک دعا کو ہماری دنیوی مشکل کشائی کیلئے ہو۔ مگر ہماری ایمانی حالت اور عرفانی مرتبت پر گزر کر آتی ہے یعنی اول ہمیں ایمان اور عرفان میں ترقی بخشی ہو اور ایک پاک سکینت اور انشراح صدر اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی میں عطا کر کے پھر ہماری دنیوی کمزوریاں پر اپنا اثر ڈالتی ہو اور جس پہلو سے مناسب ہو اس پہلو سے ہمارے عم کو دور کر دیتی ہے پس اس تمام تحقیقات کے ثبوت ہے کہ دعا اسی حالت میں دعا کہا جاسکتی ہے کہ جب درحقیقت اس میں ایک قوت کشش ہو اور واقعی طور پر دعا کر نیکی بعد آسمان سے ایک نور اتارے جو ہماری گھبراہٹ کو دور کرے اور ہمیں انشراح صدر بخشنے اور سکینت اور اطمینان عطا کرے۔ ہاں حکیم مطلق ہماری دعاؤں کے بعد دو طور سے نصرت اور امداد کو نازل کرتا ہے (۱) ایک یہ کہ اس بلا کو دور کر دیتا ہے جسکے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں (۲) دوسرے یہ کہ بلا کی برداشت کے لئے ہمیں فوق العادت قوت عنایت کرتا ہے۔ بلکہ اس میں لذت بخشا ہو اور انشراح صدر عنایت فرماتا ہے پس ان دونوں طریقوں سے ثابت ہے کہ دعا سے ضرور نصرت الہی نازل ہوتی ہے۔ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اسکے رب میں ایک تعلق مجاوبہ یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندہ کے صدق کی کشش سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیبہ پیدا کرتا ہے جو جو وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کا یقین

اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردہ کو جھیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اس کی روح اس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً اگر بارش کیلئے دعا ہو تو بعد استجاب دعا کے وہ اسباب طبعیہ جو بارش کیلئے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کئے جاتے ہیں اور اگر قحط کے لئے دعا ہے تو قادر مطلق فخالق الفنا اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے نجاری کے ثابت ہو چکی ہے۔ کہ کامل کی دعائیں ایک قوت محکومین پیدا ہو جاتی ہیں یعنی باذن تعالیٰ وہ عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر و اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف موید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اسکی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں بلکہ عجاز کے بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجاب دعا ہی ہے۔ اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے یا جو کچھ کاویا شے کرام ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے اسکا اصل اور منبع یہی دعا ہے اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا متناشا دکھلا رہے ہیں وہ جو عرب کے بیانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گذرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے۔ اور اکھوں کے اندھے بینا ہوئے۔ اور گونگون کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یہ کہ دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی اکٹھے نے دیکھا اور کسی کان نے سنا کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا۔ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا۔ اور وہ عجیب باتیں دکھلائیں کہ جو اس قسمی عجائبات کی طرح نظراتی تھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ آلہ بعد وہمہ و نعمہ و جزا لہذہ الامتہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔

اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے بلکہ اسباب طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم تاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض عابین خطا جاتی ہیں اور ان کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے۔ کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ یا ان کا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے؟

یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے۔ مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور ہجرت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو تو اسباب علاج پورے طور پر پیش آجاتے ہیں۔ اور جسم کی حالت بھی ایسے درجہ پر ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نفع اٹھانے کے لئے مستعد ہوتا ہے تب دو انشان کی طرح جا کر اثر کرتی ہے یہی قاعدہ دعا کا بھی ہے۔ یعنی دعائے لئے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اُنسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادہ الہی اُس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ موثرات اور مشائرات میں باندھ رکھا ہے۔ پھر جب ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ دار آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں اور لذتیں اور اختیارات جن کی نجات سے تعبیر کی گئی ہے ایمان اور ایمانی دعاؤں کا نتیجہ ہیں تو ماننا پڑا کہ بلاشبہ ایک عومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتیں تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی۔ سوچو اور خوب سوچو کہ اگر درحقیقت دعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی۔ یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاؤں میں آفات بچنے کے لئے درحقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاثیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہئے تاہم اراقتین بڑھے اور امید بڑھے اور تا آخرت کی نجات کے لئے ہم زیادہ سرگرمی سے دعائیں کریں۔ اور اگر درحقیقت دعا کچھ چیز نہیں صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے تو جیسا دنیا کی آفات کے لئے دعا باعث ہے اسی طرح آخرت کے لئے بھی باعث ہوگی اور اس پر امید رکھنا طمع خام ہے +

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہواس کی فرضیت کے چار سبب ہیں (۱) ایک یہ کہ تاہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر پختگی حاصل ہو۔ کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ تادعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو۔ (۳) تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے۔ (۴) چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رسد کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے لیکن اگر کسی کو بطور

خود مرادین ملتیں چاہتیں اور خدا تعالیٰ سے دوری اور منجوبی ہو تو وہ تمام مرادین انجام کار حسین ہیں اور وہ تمام مقاصد جن پر فخر کیا جاتا ہے آخر الامر جائے افسوس اور تاسف ہیں دنیا کے تمام عیش آخر رخ سے بدل جائینگے اور تمام راحتیں دکھ اور درد دکھائی دیں گی مگر وہ بصیرت اور معرفت جو انسان کو دعائے حاصل ہوتی ہے اور وہ نعمت جو دعائے وقت آسمانی خزانہ سے ملتی ہے وہ کبھی کم نہ ہوگی اور نہ اسپر زوال آئے گا بلکہ روز بروز معرفت اور محبت الہی میں ترقی ہو کر انسان اس زینہ کے ذریعہ سے جو دعائے فردوس اعلیٰ کی طرف چڑھتا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی چار اعلیٰ درجہ کی صفیتیں ہیں جو ام الصفات ہیں اور ہر ایک صفت ہماری بشریت سے ایک امر مانگتی ہے اور وہ چار صفیتیں یہ ہیں: ربوبیت - رحمانیت - حمیت - ملکیت یوم الدین -

(۱) ربوبیت اپنے فیضان کے لئے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار اسی سے پیرائے وجود پہنچتے ہیں۔

(۲) رحمانیت اپنے فیضان کے لئے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے یعنی اس عدم محض کو جسکے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں۔

(۳) حمیت اپنے فیضان کیلئے موجود و الغفل کے منہ سے نیستی اور عدم کا اقرار چاہتی ہے۔ اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔

(۴) ملکیت یوم الدین اپنے فیضان کیلئے فقہانہ تصریح اور الحاح کو چاہتی ہے۔ اور صرف ان انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گداؤں کی طرح حضرت احدیث کے آستانہ پر گرتے ہیں اور فیض پانے کیلئے دامنِ فلاس بھیلاتے ہیں اور سچ اپنے تئیں ہی دستِ پاکر خدا تعالیٰ کی ملکیت پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ چار الہی صفیتیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو حمیت کی صفت ہے وہ دعائے تحریک کرتی ہے اور ملکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے سچا خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالکِ جزا ہے کسی کا حق نہیں جو دعائے سچے کو طلب کرے اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ چار صفیتیں ہیں جو قرآنی تعلیم اور تحقیق عقل سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کے رجحانیت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دُعا کرے تا اس دعا پر فیوض الہی نازل ہوں۔

ہم نے براہین احمدیہ اور کلمات الصادقین میں بھی یہ ذکر لکھا ہے کہ کیونکہ یہ چاروں صفیتیں لف و نشر مرتب کے طور پر

سورۃ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں اور کیونکہ صحیفہ فطرت پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب کے جو سورۃ فاتحہ میں ہے۔ یہ چاروں صفات خدا کی فعلی کتاب قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں۔ اب دعائے انکار کرنا یا اسکو بے سوچ سمجھا یا جذب فیوض کیلئے اسکو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو رحیمیت ہے انکار کرنا ہے مگر یہ انکار پردہ دہشت کی طرف ایک حرکت ہے کیونکہ رحیمیت ہی ایک ایسی صفت ہے جسکے ذریعے سے باقی تمام صفات یقیناً بڑھتا اور کمال تک پہنچتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے ذریعے سے اپنی دعاؤں اور تضرعات پر الہی فیوض کو پاتے ہیں۔ اور ہر ایک قسم کی مشکلات حل ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفات کی نسبت بھی حق یقین تک پہنچتا ہے اور ہمیں چندیدہ اجزا کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ درحقیقت حمد اور شکر کا مستحق ہے اور درحقیقت اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات سب سے استوار و صحیح ہیں لیکن بغیر رحیمیت کے ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ہیں +

ظاہر ہے کہ امر مقدم اور ایک بھاری مرحلہ جو ہمیں طے کرنا چاہیے وہ خدا شناسی ہے اور اگر ہماری خدا شناسی ہی ناقص اور شبہ اور دھندلی ہو تو ہمارا ایمان ہرگز منور اور چمکیلا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خدا شناسی جب تک کہ رحیمیت کی صفت کے ذریعے سے ہمارا چشم دید واقعہ نہ بن جائے۔ تب تک ہم کسی طرح سے اپنے رب کریم کی حقیقی معرفت کے چشمہ سے آب زلال نہیں پی سکتے۔ اگر ہم اپنے تئیں دھوکہ نہ دیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم تکمیل معرفت کیلئے اس بات کے محتاج ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے ذریعے سے تمام شکوک و شبہات ہمارے دور ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور قدرت کی صفات تجربہ بین اگر ہمارے دل پر ایسا قوی اثر پڑے کہ ہمیں ان نفسانی جذبات سے چھوڑا جائے جو محض کمزوری ایمان اور یقین کی وجہ سے ہمارے پر غالب آتے اور دوسرے لطیف رخ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ انسان اس چند روزہ دنیا میں اگر جو اس کے خدا شناسی کی پر زور کر نہیں اُسکے دل پر نہیں پڑتین ایک خوفناک تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب قدر دنیا اور دنیا کی املاک اور دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں اور دولتیں اس کو پیاری معلوم ہوتی ہیں اس قدر عالم معاد کی لذات اور خوشحالی حقیقی کی جستجو اسکو نہیں ہوتی اور اگر کوئی نسخہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا نکلے تو اپنے منہ سے اس بات کے کہنے کے لئے تیار ہے کہ میں بہشت اور عالم آخرت کی نعمتوں کی خواہش سے باز آیا پس اس کا کیا سبب ہے یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت اور رحمت اور وعدہ و پیمان حقیقی ایمان نہیں پس حق کے طالب کے لئے نہایت ضروری ہے کہ اس حقیقی ایمان کی تلاش میں لگا رہے۔ اور اپنے تئیں یہ دھوکہ نہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہوں مگر قرآن شریف

پڑھتا ہوں۔ شرک سے بیزار ہوں۔ نماز کا پابند ہوں اور ناجائز اور بد باتوں سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ
 میرے بعد کامل نجات اور سچی خوشحالی اور حقیقی سرور کا وہ شخص مالک ہو گا جس نے وہ زندہ اور حقیقی نور اس
 دنیا میں حاصل کر لیا ہے جو انسان کے منہ کو اسکے تمام قوتوں اور طاقتوں اور ارادوں کے ساتھ خدا تعالیٰ
 کی طرف پھیر دیتا ہے اور جس سے اس سفلی زندگی پر ایک موت طاری ہو کر انسانی روح میں ایک سچی تبدیلی پیدا
 ہے۔ وہ زندہ اور حقیقی نور کیا چیز ہے؟ وہی خدا اور طاقت ہے جس کا نام یقین اور معرفت نامہ ہے یہ وہی طاقت
 ہے جو اپنے زور آور ہاتھ سے ایک خوفناک اور تاریک گڑھے سے انسان کو باہر لاتی اور نہایت روشن اور
 پُر امن فضا میں بٹھا دیتی ہے۔ اور قبل اسکے جو یہ روشنی حاصل ہو تمام اعمال صالحہ رسم اور عادت کے رنگ میں
 ہوتے ہیں اور اس صورت میں ادنیٰ ادنیٰ ابتلاؤں کی وقت انسان کھٹو کر کھا سکتا ہے بجز اس مرتبہ یقین کے
 خدا سے معاملہ صافی کس کا ہو سکتا ہے؟ جس کو یقین دیا گیا ہو وہ پانی کی طرح خدا کی طرف بہتا ہے اور ہوا کی طرح اس کی
 طرف جاتا ہے اور آگ کی طرح غیر کو جلا دیتا ہے اور مصائب میں زمین کی طرح ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ خدا کی معرفت
 دیوانہ بنا دیتی ہے مگر لوگوں کی نظریں دیوانہ اور خدا کی نظریں عقلمند اور فرزادہ۔ یہ شربت کیا ہی شیرین ہو کہ حلق
 سے اترتے ہی تمام بدن کو شیریں کر دیتا ہے اور یہ دودھ کیا ہی لذیذ ہے کہ ایک دم میں تمام نصتوں سے فارغ
 اور لاپرواہ کر دیتا ہے مگر ان دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے جو جان کو تحصیل پر رکھ کر کھاتی ہیں۔ اور کبھی دوسرے
 کے خون سے نہیں بلکہ اپنی سچی قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیسا مشکل کام ہے۔ آہ صد آہ۔

مسیح کی بنیظیری

عیسائی اخبارات اور عیسائی لیکچرار اب عام طور پر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جس رنگ میں
 انیس سو سال سے عیسائی دنیا مسیح کو نجات دہندہ اور شفیع مانتی آئی ہے اب ہم عیسائیوں کا یہ عقیدہ
 نہیں رکھتا اور اس لئے پرانا عقیدہ کہ نجات مسیح کے صلیب پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ عملی طور پر بالکل مچکا
 ہے۔ چنانچہ ابھی ہاگ صاحب (یہ ایک پادری صاحب کا نام ہے) نے مدراس کے ایک عیسائی میگزین
 کے جنوری کے پرچے میں جس کا نام لریجین کالج میگزین ہے۔ ”عیسائیوں کے نزدیک شفاعت کا مفہوم“

کے عنوان کے نیچے ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ یوں لکھتا ہے: ”مسیح کو خدا اور انسانوں کے درمیان ایک ہی شیعہ ماننے کے خیال جس طرح عیسائی عقائد میں ادا کیا گیا ہے وہ ایک ایسا رنگ ہے جو ہندوستانی ادا کے خیال کے پیرایوں کے بالکل مخالف پڑا ہوا ہے۔ اور یہ قیاس بالکل صحیح ہے کہ اگر عیسائی کو پہلے مستقل فتوحات بجائے یورپ کے ہندوستان میں حاصل ہونے تو اسکے عقیدے بھی موجودہ عقائد سے بالکل نرالے رنگ کے ہوتے اور ان عقیدوں کی اصطلاحیں بھی کچھ اور ہی ہوتیں..... اور اگر یہ قیاس صحیح ہے کہ ہندوستان اگر پہلے عیسائی مذہب کو اختیار کرتا تو باوجود اسکے عیسائی ہو نیکی اسکے دینی عقائد وہ ہرگز نہ ہوتے جو آج کل یورپ کے عیسائیوں میں رائج ہیں تو کیا پھر یہ بھی بالکل سچ اور درست نہیں کہ اگر گذشتہ باتیں اور پرانے عقائد کسی طرح سے یک نخت دلوں سے محو ہو جائیں اور مغرب کے عیسائی دنیا کو نئے سرے سے اپنے مذہبی عقائد تراشنے پڑیں تو عیسائی متقدمین اور ابتدائی زمانے کے عیسائی نبرگ کو یہ عقائد بہ سبب بالکل نئے ہونیکے سخت گھبرائیں میں ڈالنے والے ہوں“ اور پھر آگے چل کر یوں لکھتا ہے: ”اس نگاہ سے عیسائی کے بڑے بڑے تاریخی عقائد کی نسبت یہ تو بیشک کہا جاسکتا ہے کہ وہ ان عقائد کے انکار کے سبب جو یسوع کی اصلی بنیاد پر غلطی سے کر کے چھپا پا جاتے تھے بیش قیمت عقائد ہیں لیکن یہ ان عقائد کی نسبت کسی صورت میں نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کامل اور قطعی ساخت کے عقائد ہیں حقیقتاً ایسے تمام اشخاص کا جو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کیلئے یہ عقائد موزوں نہیں بلکہ بے معنی ہیں اور ان پر کوئی حجت قائم نہیں کرتے۔ یہ فرض لازم ہے کہ وہ ان کے ادا کر نیکی کوئی زیادہ موثر پیرائی تلاش کریں..... شاید بعض یہ خیال کریں گے کہ ان نئے معنوں کے رو سے شفاعت کا مفہوم اس قدر بدل جاتا ہے کہ اسکا نام شفاعت رکھنا بالکل غلط اور بیجا ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ رائے ٹھیک ہی ہو“

اب تک تو یسوع کی شفاعت کا مفہوم اس کے خون کو سمجھا جاتا تھا۔ مگر اب اس دراز بھر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ایک بالکل لغو اور باطل خیال تھا ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کروڑوں آدمی جو اپنی ساری عمر انہی غلط اور جھوٹے عقائد میں مبتلا رہ کر گذر گئے ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اور آیا اس غلطی میں مبتلا رہ کر بھی ان کو نجات ملی ہوگی یا نہیں۔ البتہ پولوس کے متعلق یہ سوال کر نیکی لائق ہے کہ اگر ان غلطی کا لکھنے والا وہی ہے جو نئے عہد نامے کے مجموعہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ بھی اس غلط عقیدہ میں ہی پھنسا رہا کیونکہ رومیوں میں وہ کہتا ہے ”یو اب کہاں کے لہو کے سبب ہم استیبار ٹھہرے تو کتنا برا“

اسکے وسیلے قہر سے بچ رہینگے۔ آج کل کے علمائے مسیحی کے الفاظ پولوس کے الفاظ کی جو عیسائیت کا اصل بانی تھا۔ بالکل ضد پڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ عبرانیوں ۹^م میں وہ کہتا ہے ”نوکتنا زیادہ مسیح کا لہو جس نے بے عیب ہو کے ابدی حیات کے وسیلے آپ کو خدا کے سامنے قربانی گزارا۔ تھا اسے دلون کو مرد گامون سے پاک کرے گا تا کہ تم زندہ خدا کی عبادت کرو“ اور پھر رومیوں ۳^م میں ہے ”جسے خدا نے آگے سے ایک کفارہ ٹھہرایا جو اسکے لہو پر ایمان لائیسے کام آوے“ اور پھر عبرانیوں ۱۲^م میں لکھتا ہے ”اور یسوع کے جو نئے عہد نامہ کا درمیانی ہے اور اس چھڑکی لگی لہو کے جو بابل کی نسبت سے بہتر باتیں بولتا ہے“ اور یہی وہ تعلیم ہے جو پولوس ساری عمر دیتا رہا۔ اب ان تمام آیات میں مسیح کے لہو کو اصل کفارہ گناہوں کا ٹھہرایا گیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے مسیحی علماء اس عقیدے کو غلط ٹھہرا کر ایک نیا عقیدہ گھڑ رہے ہیں۔ لیکن خواہ کچھ ہی ہو عیسائی اس بات پر تکیے ہوئے ہیں کہ پُرانے عقیدے کی عمارت کے گر جانے پر اب اسی جگہ ایک نئے عقیدے کی بنیاد رکھ دیں۔ یہ زندگی کے لئے ایک آخری مایوسی کی کوشش ہو اور اسکا انجام جلدی ہی نظر آجائے گا۔ جب وہ عقیدے جو یسوع کے نام کے ساتھ وابستہ تھے تنقید کی روشنی کے نیچے آکر پارہ پارہ ہو گئے تو اب یہ کوشش کیجاتی ہے کہ کسی طرح یسوع کا نام نہ مٹ جائے۔ اور اب یسوع کی یکتائی کو عیسائی مذہب کے عقائد کی عمارت کا شہتیر کہا جاتا ہے۔ اسی مذہب میں جو یسوع کے نام پر چل رہا ہے۔ ایک تو بے شک معجزانہ طاقت ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اسکے پس پیش کے حالات بدلتے رہتے ہیں یہ بھی ایک نیا رنگ اختیار کرتا رہتا ہے گر لٹ کی طرح رنگ بدلتے کی جو خاصیت اس میں ہو وہ دوسری جگہ مشکل سے نظر آئے گی۔

ہاگ صاحب کے بیان کے مطابق مسیح کی شفاعت کے عقیدے کا بنیاد یہ ہے کہ یسوع کی یکتائی کا ظہور اس کی اس طاقت کے ذریعے ہوتا ہے جسکا اثر وہ بشیلا انسانوں پر ڈال کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان کا خداوند مطلق اور آقا ہو اور وہ ایک برتر ہستی جو اب بھی زندہ اور حکم دے رہی ہو۔ اگرچہ وہ اب زمین پر نظر نہیں آتی۔ نئے عیسائیوں کے نزدیک شفاعت کا مفہوم بھی صرف یہی ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس نئے عقیدے کے لئے یہ ایک بالکل غلط نام ہو۔ جیسا کہ ہاگ صاحب خود تسلیم کرتا ہے لیکن چونکہ اس سے عیسائیت کا نام زندہ رہتا ہے۔ اس لئے اس کو پُرانے لہو کے عقیدے کی ایک نئی تقسیم یا نیپاریہ قرار دینا ہی مصلحت سمجھا گیا ہے۔ اگر حقیقت کی طرف دیکھا جائے تو یہ دونوں مسئلے یعنی یہ کہ نجات صرف یسوع

مسیح کے خون سے ملتی ہے اور یہ کہ یسوع کی بنیظیری عیسائیوں کی زندگی پر اپنا اثر ڈالتی ہے ایک دوسرے سے کو سون دو پر پڑے ہوئے ہیں اور ہاگ صاحب کو خود بھی ماننا پڑا ہے کہ ابتدائی عیسائی بزرگوں کا تراشیدہ عقیدہ تو مسئلہ شفاعت کی ایک ل اور بجائے خود کافی صورت پیش کرتا ہے حالانکہ نئے متکلمین نے اس مسئلے کو ان معنوں میں لیا جاسکتا ہے کہ وہ مسئلہ شفاعت کی اسکے ظاہر اور قدرتی معنوں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن خواہ اس کو یوں سمجھ لیا جاوے کہ اصول وہی ہیں اور صرف علم کلام بدلا ہوا اور خواہ یہ سمجھ لیا جاوے کہ اصول ہی بدل گئے ہیں۔ معقول نگاہ سے دونوں ایک ہی گری ہوئی حالت میں ہیں۔ اور اگر پرانے عقیدے کے ازالہ کے لئے انیس سو سال لگ گئے ہیں تو یہ نیا عقیدہ یقیناً ایک ... دو پشتوں میں ہی گرنا ہوا نظر آجائے گا۔ اور اس کی وجوہات نہایت صاف ہیں۔ اصل عیسائی عمارت تو گر چکی ہے لیکن چونکہ یسوع کی عظمت پشت در پشت اس کو خدا ماننے کی وجہ سے ان لوگوں کے خون میں برچ گئی ہے اس لئے باوجود معقولی طور پر چھوٹا ثابت ہونیکے اس عظمت کو قائم رکھنے کیلئے نئے نئے چیلے تراشے جلتے ہیں یہ نسل یا آئندہ نسل تو ان باتوں کے لئے معذور ہے ہاں اسکے بعد جو فہیم لوگ پیدا ہونگے ان کے دلوں پر چونکہ اس خدائی کے عقیدے کا اثر گھٹتا گھٹتا بہت کم ہو گیا ہو گا کیونکہ اس میں ایک لمحہ کے لئے بھی شک نہیں ہو سکتا کہ یسوع کی عظمت اب دن بدن کم ہو رہی ہے اور اس کی خدائی کی عمارت و مبدم گر رہی ہے اس لئے وہ لوگ ان تراشے ہوئے عقیدوں کی اصلیت کو سمجھ کر سب کے سب ایک مرتبہ بنیاد ہو جائیں گے۔

ہاگ صاحب کا خیال ہے کہ مسیح کی بنیظیری ... اس کے اس اثر سے ظاہر ہے۔ جو بیشمار انسانوں کے دلوں پر پڑ رہا ہے۔ مگر یہ سخت غلط بیانی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کا اثر بیشمار عیسائیوں کے دلوں پر پڑتا ہے اگر اس وقت بھی اس کا یہ قول صحیح ثابت نہ ہوتا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ فرضی بنیظیری ان بیشمار یہودیوں کے دلوں پر اثر ڈالنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے جو اس کو ہمیشہ سے بڑا کہتے اور کافر کفر کا خطاب دیتے رہے ہیں اور اگرچہ ہاگ صاحب کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ”وہ پاکیزگی کی روح“ انسانی برکاریوں کے درمیان پھر رہی ہے لیکن جن یہودیوں کو اس نے مین جب وہ روح زندہ زمین پر موجود تھی اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا انہوں نے کبھی اس کی ادغائی پاکیزگی کو محسوس نہیں کیا۔ بلکہ وہ تو اس کو نعوذ باللہ تاپاکی کی طرف منسوب کرتے اور شیطانی روح کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشمار یہودیوں کے دلوں پر یسوع کی فرضی بنیظیری نے کوئی اثر نہیں کیا۔ ایسا ہی اس بنیظیری کا بیشمار

بڑھ مذہب والوں بشیار آتش پرستوں بشیار ہندوؤں بشیار بت پرستوں اور بشیار دوسرے انسانوں پر
 ذرہ بھی اثر نہیں ہوا۔ برخلاف اسکے ایک ہندو کے دل پر ایک بت کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر
 جو ہاگ صاحب جیسے عیسائیوں پر یسوع کا ہوتا ہے یا اس سے بھی آگے چلین تو ایک فیتیش (یعنی وحشی
 اقوام کے بت جو مختلف جانوروں یا بیجان چیزوں کی صورت پر بنائے گئے ہیں) کے عابد یا ایک مرغ
 یا سانپ یا پتھر یا گھونگے کی شکل کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی اسی اثر کی مانند ہے جس کا دعویٰ ہاگ صاحب
 یسوع کے لئے کرتے ہیں اور جیسا تمام بت پرست اور وحشی اقوام اپنے بتوں اور فرضی معبودوں کے
 اثر کو بیان نہیں کر سکتے ایسا ہی ہاگ صاحب بھی تسلیم کرتا ہے کہ یسوع کے اس جادو کے سے اثر کو
 وہ بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی کیفیت بتا سکتا ہے۔ اس لئے یسوع کی بنظیری عیسائیت کے اندر
 ہی محدود ہے جیسے کہ دوسرے اقوام کے اوتاروں وغیرہ کی بنظیری بھی انہیں اقوام کو اندر محدود ہے
 کوئی خط امتیاز نہیں کھینچا گیا۔ ہاگ صاحب جو امتیاز بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی من گھڑت بات
 ہے اور اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں اس نے اس بات کو فرض کر لیا ہے کہ دوسرے مذاہب مثلاً ہندو
 مذہب میں اوتار کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اپنی ذات کو ایک گوشت کے پتلے میں چھپا لیا لیکن عیسائی مذہب
 میں اوتار کے معنی یہ ہیں کہ بچائے اپنی اصلیت کو چھپا نیٹے خدا کے تعالے نے ایک انسان اور ایک ایسی
 انسانی روح بن کر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ ایک عیسائی نے تو یہی کہنا ہوا لیکن ہندو جب بیان کرے گا
 تو وہ عیسائی مذہب پر وہی الزام دے گا جو ایک عیسائی نے ہندو مذہب پر دیا ہے اور اپنے مذہب میں
 اوتار کے معنوں کو اسی طرح پر بیان کرے گا جیسے ہاگ صاحب نے بیان کیا ہے کوئی خارجی واقعہ تو ایسا ہے ہی
 نہیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ فلاں مذہب میں خدا انسان کا جسم اختیار کر کے ظاہر ہو گیا اور فلاں
 میں ایسا ہی جسم اختیار کر کے چھپ گیا اس میں تو شک نہیں کہ کرسن کا مادی جسم کسی شفاف مادے کا ہیز
 تھا جس کے اندر اگر بالفرض کوئی چھپا ہوا ہوتا تو باہر سے نظر آ جاتا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یسوع کا جسم بھی اسی
 کثیف مادے کا تھا جس کا کرسن کا تھا۔ ہاگ صاحب یسوع کی تائید میں ایک دعویٰ کرتا ہے اور ایک
 دوسرا دعویٰ دوسرے مذاہب کے اوتاروں کی تردید میں کرتا ہے لیکن ہر دو کیساں طور پر بے ثبوت
 ہیں۔ پھر آخر یہ ہاگ صاحب اس فقرہ پر اس فرضی امتیاز کو ختم کرتا ہے کہ عیسائی لوگ ایک شیخ
 اوتار کے سوا دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عیسائیت کے خاص پیغام کو نباہ نہ کر دیں۔

اور اگر یہ کوئی دلیل یسوع کے خدا ہونے پر ہے تو ایک ہندو بھی کہہ سکتا ہے کہ ہندو مذہب کے خاص پیغام کو تباہ کر نیکے بغیر وہ عیسائیت کے اوتار کو نہیں مان سکتا۔ اب ناظرین خود غور کر لیں کہ ان دونوں فرضی دلیلوں میں سے زبردست کونسی ہے +

اب ہمیں یہ دیکھنا باقی ہے کہ یسوع کی فرضی نظیری نے کہا تک خدا اور انسان میں تعلق قائم کر کے اپنے درمیانی ریا شفع ہونیکا ثبوت دیا ہے یا بالفاظ دیگر اس بے نظیری نے ان لوگوں کی زندگیوں میں کونسی پاک تبدیلی کی ہے جن بالفاظ باگ صاحب اس نے ایک عظیم الشان اثر طاقت اور حکومت اور اخلاقی فضیلت کا ڈالا ہے۔ یسوع کی اس بجا تعریف کا ہمیں افسوس ہے کہ بنا پڑتا ہے کہ واقعات سے کچھ بہتہ نہیں ملتا۔ اگر عام عیسائیوں کی موجودہ حالت پر نظر کیجاوے تو ایک سخت قابل افسوس نظارہ معلوم ہوتا ہے۔ اور خود عیسائی لیکچرار اور عیسائی و خطین اس گری ہوئی اخلاقی حالت کو ہمیشہ بیان کرتے ہیں۔ پس اگر یسوع کی بے نظیری کا ثبوت عام عیسائیوں کی حالت سے لینا ضروری ہے کیونکہ راقم مضمون مانتا ہے کہ اس بے نظیری کا اثر بیشمار انسانوں پر پڑ رہا ہے تو پھر ہمیں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جس اعلیٰ درجہ کی اخلاقی فضیلت کا دعوے کیا گیا تھا۔ اسکا شمع بھی نہیں پایا جاتا۔ اور اگر عیسائیت کی گزشتہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ نظارہ اور بھی خوف ناک ہے درمیانی زمانہ کی ڈراؤنی تاریکی اور خوفناک ناپاکیاں قابل ذکر ہی نہیں رہے بھی پیچھے چلین تو پھر بھی کوئی خوبی ہماری آنکھ کے سامنے نہیں آتی۔ عیسائیت کی دوسری صدی میں بھی اس کی سیاہ ر موجود ہیں اور پھر جب خود حواریوں پر نظر ڈالتے ہیں جس طرح خلیوں میں ان کا نقشہ کھینچا ہے اور جن کو خصوصیت سے مسیح نے اپنے لئے چن لیا تھا۔ تو ان کی حالت بھی قابل اطمینان نہیں ہے اور مسیح کی بے نظیری کا وہاں بھی کچھ کم ہی اثر دکھائی دیتا ہے خود مسیح بار بار ان کی بے ایمانی اور دنیاوی خیالات کا شاکی ہے۔ اور اس سے بڑھکر یہ کہ بالآخر ایک تو دعادے کر اپنے آقا کو پکڑوا دیتا ہے اور دوسرے بھی کم دغا باز ثابت نہیں ہوتے کیونکہ مصیبت کے وقت سب کے سب اسکو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ علاوہ ان میں ناجیل مروجہ سے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کونسی بڑی بڑی بکاریاں تھیں جن مسیح نے اپنے ہم قوموں کو چھوڑا یا کونسی اخلاقی فضیلت کی روح ان میں پھونک دی مان صرف اتنا ذکر ہے کہ چند ماہی گیر اسکے ایسے کتر بون کے سبب سے جیسے کہ بھوتوں کا نکالنا۔ یا پانی کا شرب بنانا یا علاج کرنا وغیرہ اسکے پیچھے ہوئے تھے اور یہ وہ انسان ہے جسے آسمان پر چڑھایا جاتا ہے کہ اسکا

اثر دلون پر یہی تھا۔ ہاگ صاحب کو اسکے اندر ایک ایسا عفو نظر آتا ہے جو ہر قسم کی سختی کی آلائش سے پاک و صاف رہا۔ لیکن بچا رہے یہودی اب تک اس کی گالیوں کے شاکہ ہیں جو وہ ان کے مقدس علماء اور بزرگوں کو لگا لگا کرتا تھا اور اسلئے وہ اسکے اندر کینہ توڑی کی صفت کو پاتے ہیں۔ شاید ہاگ صاحب اس کا جواب یہ دے کہ اخلاقی فضیلت تو اسکے اندر موجود تھی لیکن اس نے اس ذخیرہ کو خرچ نہیں کیا۔ کیونکہ دوسری جگہ وہ یسوع کی ظاہری ناکامیوں اور نامرادیوں کا جواب یہ دیتا ہے کہ وہ ایک عظیم نشان طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے اسے خرچ نہیں کیا۔ اسکو تو ایسا معلوم ہوتا ہے لیکن یہودیوں کو اسکے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اور اس اپنی طاقت کو بھی وہ گاہے گاہے موقع پا کر خرچ ہی کر لیا کرتا تھا مثلاً اناجیل میں یہ ایک بڑے جلال کا واقع بیان کیا گیا ہے جبکہ یسوع ایک گدھی یا گدھی کے بچہ یا دونوں پر سوار ہو کر یہ شک انجیلوں میں ہی پایا جاتا ہے (یرشلیم میں جہلاء کی چیخوں اور خوشی کے نعروں کے اندر بڑے جلال سے داخل ہوا۔ ایسا ہی ایک اور موقعہ پراس نے ہیکل میں داخل ہو کر صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں اور ان کو کوڑے مار کر ہیکل سے باہر نکال دیا۔ سو معلوم ہوا کہ وہ اپنی طاقت کو موقعہ پا کر خرچ بھی کر لیا کرتا تھا۔ جیسا کہ اور انسان بھی جب انکو موقعہ ملتا ہے خرچ کر ہی لیتے ہیں اور بے موقعہ طاقت کو برتنا تو بیوقوفی ہے۔ مثلاً ہیکل کے اندر سے تو کوڑے مار کر غیر بوجھو باہر نکال دیا۔ لیکن ہیکل کے اوپر سے گرنے سے انکار کیا کیونکہ جو اسکا انجام ہوتا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں +

اس لئے اب ہمیں وہ علامات دیکھنی چاہئیں جن سے کسی انسان کی بے نظیری کا ثبوت ملے لگ کر کوئی شخص خیال کرے یا اپنے دل میں محسوس کرے کہ فلان واقعہ یوں ہے تو محض خیال سے تو وہ واقعہ اس طرح نہیں ہو جاتا۔ یہ تو بالآخر ایک خیال ہی ہے دلیل کوئی نہیں ایک ہی امر کی نسبت مختلف آدمی مختلف طور سے خیال کرتے ہیں۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ایک عیسائی کے خیال کو صحیح سمجھ لیا جائے اور ایک یہودی کے خیال کو بے دلیل غلط مان لیا جائے اگر خدا واقعی محدود ہو کر زمین پر آگیا تھا اور یسوع کی شکل میں اس نے انسان کے خدا سے تقرب ڈھونڈنے میں درمیانی کام دیا تھا تو ایسے تقرب کے کوئی ظاہر نشان بھی ضرور ہونگے اور ہونے چاہئے۔ کیونکہ صرف دعویٰ پر جن کی کوئی دلیل نہ ہو کسی امر کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور ہاگ صاحب نے خود بھی تسلیم کر لیا ہے کہ شفاعت کے مدعی دوسرے لوگ بھی ہیں کسی انسان کو اس امر کا احساس ہو جائے کہ فلان شخص شیخ اور نظیر

کوئی میساراس کی بے نظیری کو پرکھنے کا نہیں ہوا اور نہ یسوع نے کبھی یہ تعلیم ہی دی بلکہ وہ تو کہتا ہو کہ اگر تم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائیگا اور تمہارے لئے کوئی بات ناممکن نہ ہوگی، متی ۱۷۔ اور پھر کہتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہو متی ۱۲۔ خود عیسائی بھی یہ لاف زنی کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے اگرچہ یہ گفتگو گھر کے دائرہ کے اندر یا اسی حد تک محدود ہو جب تک سننے والے عیسائی ہوں لیکن بالمقابل دوسرے مذاہب کے ایسے دعوے کی جرات ہرگز نہیں کی جاتی کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر واقعی اسی کو معیار قرار دیا جاوے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تجربہ ان کے لئے مہلک ہے۔ اب دعا کا اثر صرف اسی حالت میں معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا سے خبر پا کر اسکے انجام کی پہلے اطلاع دیجاوے لیکن ایک بھی عیسائی ساری دنیا میں اس وقت ایسا موجود نہیں ہے جو اس رنگ میں اپنی دعا کی قبولیت کا دعوے کر کے ثبوت دے سکے۔ کوئی عیسائی ایسی جرات نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو قرب حاصل نہیں اگر یہ لوگ سچے دل سے یہ خواہش رکھتے کہ وہ سچے شفیع کو ثبوت کے ساتھ پالیں تو دوسرے تمام مذاہب ختم ہو جاتے لیکن ان کی غرض سچائی کے اظہار سے نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ ان کی دکانیں چلتی رہیں اور اسلئے اصل امر تنقیح طلب کو ہمیشہ ٹال کر اور بحثیں چھیڑ دیا جاتی ہیں کسی نبی کی بے نظیری اور شفاعت اُس قرب الہی سے معلوم ہو سکتی ہے جو اسکے پیروؤں کو حاصل ہوا اور جس کا وہ ثبوت دے سکے جس صورت میں ہم دوسروں کے بے دلیل دعوؤں کی تردید کر رہے ہیں کیونکہ وہ انکے ساتھ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تو ہم خود کیسے ہی نہیں کر سکتے کہ پھر خود ہی ایک دعوے بلا دلیل پیش کر دیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے الفاظ کے گرد و غبار میں اپنے مطلب کو چھپانے کی کوشش کریں۔ جیسے ہاگ صاحب نے کیا ہے۔ ہم واقعات کو پیش کرتے ہیں اور ہر ایک شخص بجائے خود انکو پرکھ سکتا ہو۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور آپ کا ہی خدا اور انسان کے درمیان سچا شفیع ہونا ایسے واقعات پر مبنی ہو جن کی سچائی سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آخر کائنات کے پیروؤں پر ایسا تھا کہ انہوں نے صرف آپ کی خاطر ہر ایک راحت اور آرام کو چھوڑ کر مصیبتیں اختیار کیں اور اپنے ملک و وطن کو اور اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا آپ کی ہی شفاعت کا نتیجہ تھا کہ عرب جو شرک اور بت پرستی اور ہر قسم کی بدیونہی تھے ہوئے تھے یکدم دفعہ ان سب کو چھوڑ کر نہ صرف توحید الہی کے قائل ہو گئے بلکہ اس طرح پر توحید رکھے دلونکے اندر رچ گئی کہ اسکے پھیلانے میں انہوں نے

وہ ہمت دکھلائی جس کی نظیر دنیا میں ایک بھی نہیں وہ ذات کے انتہا گرھوٹنے لگا کہ تہذیب اور راستبازی کے اعلیٰ مقاموں پر پہنچ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ان پر جادو کا سا اثر کرتا تھا۔ مدینہ کا نقشہ جب شراب کی ممانعت کا حکم نازل ہوا بشمار مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ جب اطلاع پہنچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو منع کر دیا ہے تو اسی وقت شراب کے سٹکے تمام شہر کے اندر توڑ ڈالے گئے اور شراب گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جیسے مینہ کا پانی۔ کوئی دنیا میں ایسی اور بھی نظیر ہے کہ ایک انسان کی آواز میں ایسی کشش اور ایسی قوت ہو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو برکات اس امت محمدیہ کو ملیں وہ آپ کی دنیوی زندگی کے ساتھ منقطع نہیں ہوئیں بلکہ آپ کی شفاعت سے اس امت کو غیر منقطع اور باری برکات عطا کی گئی ہیں یہ آپ کی ہی شفاعت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیروں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان پر غیب کی خبریں کھولتا ہے۔ وہ ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبل از وقت اطلاع دیتا ہے۔ پھر یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت ہے جو آپ کی امت میں مسیح موعود پیدا کیا گیا ہے جو ان تمام برکات کا زندہ ثبوت موجود ہے اور نہ صرف بہت موقوفوں پر اسلام کے اندر ان برکات کے موجود ہونے کا ثبوت دے چکا ہے بلکہ اب بھی حق کے طالبوں کو ایسا ثبوت دینے کو تیار ہے۔ ہزار ہا آسمانی نشان اس کی تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور لاکھوں دعائیں قبول ہو چکی ہیں جن کی اکثر بیش از وقت اطلاع دی گئی۔ ان نشانات اور ان دعاؤں کے قبول ہونے کے لاکھوں زندہ رویت کے گواہ موجود ہیں لیکن اگر باوجود ان تمام شہادتوں اور ثبوتوں کے بھی کسی کو شک ہے تو وہ خدا کے تازہ نشانات دیکھ سکتا ہے جو بارش کی طرح برس رہے ہیں ہاں یہاں ایک انسان موجود ہے جو اپنے قرب الہی کا ثبوت دیتا ہے۔ کوئی عیسائی ہے جو اس کی آواز کو سنے؟

”رانا گھاٹ کا پادری“

پادری صاحب کو مباحثات کا شوق تو بہت ہے۔ لیکن ذاتی حلوں کے بغیر مباحثہ کرنا اسکے لئے قریناً ناممکن ہے اور اسکے حلے بھی عموماً یزبانی اور گالیوں کی نوبت تک پہنچتے ہوتے ہیں اسی پر میں نہیں

بلکہ وہ بڑی جرأت سے ایسے لوگوں پر بھی حملے کرتا ہے اور سخت درشت الفاظ میں ان کا ذکر کرتا ہے جو مباحثہ میں شامل نہ ہوں اسکے ان افحال سے ثابت ہوتا ہے کہ انجیل کی اس آیت کی دھمکی جس کا وہ وعظ کرتا ہے اسکے خُبث نفس کو دور نہیں کر سکی جہاں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کو بیوقوف کے خطاب سے بھی مخاطب کرے گا اسکی سزا جہنم ہے۔ متی ۲۳-۱۶۔ جنوری سنہ ۱۹۰۰ء کے اخبار اپنی فنی میں اسکا ایک خط چھپا ہے جس میں وہ لکھتا ہے جو طریق مرزا اختیار کرتا ہے وہ بڑا سیدھا طریق ہے لیکن وہ ایک انصاف پسند مباحثہ کا طریق نہیں بلکہ ایک مرکار اور فریبی کا طریق ہے۔ ان کی دو چالیں ہیں پہلی چال جو ایک کینہ کار روائی ہے وہ ایسی باتوں کا دریافت کرنا ہوتا ہے جو بالکل بیہودہ اور بے اصل ہوں۔ اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ شرمناک کارروائی ہے وہ قرآن شریف اور دوسری کتابوں کی عبارتوں کے ظاہر معنی کو تحریف کر کے پیش کرنے کا حیلہ ہے۔ جسے وہ اپنی خیالی تحقیقاتوں کی تائید میں پیش کرتے ہیں اسی دشنام آمیز اور طنز آمیز لہجہ میں اس کی ساری جھٹی لکھی ہوئی ہے اور گالیوں کے علاوہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ”مرزا ٹکویہ شکست ہوئی وہ شکست ہوئی اور خود اسے اور اسکے حامیوں کو یہ یہ فتوحات ہوئیں۔“

اگر مباحثہ میں ہم بھی اسی طریق کو اختیار کرتے تو ہمیں پادری صاحب سے مباحثہ کرتے وقت نفوذ باللہ یسوع کو گالیان نکالنی چاہئیں یقین کیونکہ ہم لوگ جو فرقہ احمدیہ کے مسلمان ہیں حضرت میرزا غلام احمد صاحب کو مسیح موعود مانتے ہیں جیسا کہ ان کا لکھا اس کا پادری یسوع کو مسیح مانتا ہے۔ جو مضمون ہے اس رسالے میں بعنوان ”عصمتِ انبیاء پر پادری مانرو کے رسالے“ چھپتا رہا ہے وہ حضرت مسیح موعود کا ایکسی اور نام نہ نگار کا لکھا ہوا نہ تھا جیسا کہ خود اس امر سے ظاہر ہے کہ اسکے نیچے کسی کے دستخط نہ تھے۔ حضرت مسیح موعود نے صرف ایک مضمون عصمتِ انبیاء پر لکھا تھا جو ان کے نام سے مئی سنہ ۱۸۶۸ء میں چھپ چکا ہے لیکن ان کا وہ مضمون پادری مانرو کی کسی تحریر کے جواب میں نہ تھا اور نہ ہی سارے مضمون میں اسکو مخاطب کیا گیا یا اس کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا تھا۔ اس امر کی اطلاع پہلے بھی ہم اسی دسمبر کے رسالے میں دیچکے ہیں اور اس وقت بھی ہم نے ظاہر کیا تھا کہ اس شخص کی عادت ناحق حضرت مسیح موعود کو گالیان نکالنے کی ہے۔ یہ پرلے درجہ کی شرارت ہے کہ اس مضمون کے بعد بھی ایک بڑے فرقہ کے مقدس سرگروہ کو اس طرح گالیان نکالی جاوین حالانکہ لکھنے والے کو علم ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود یہ مباحثہ نہیں کر رہے +

اب ہم اس کی چٹھی کے مضمون کو دیکھتے ہیں ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ یہ چٹھی ریویو آف ریلیجنز کے ان مضامین کی تردید میں ہے جو پادری مانرو کے رسالوں پر ریویو کرتے ہوئے ہم نے عصمت انبیاء علیہم السلام کے متعلق لکھے تھے۔ اب اس نے ایک نیا طریق سوچا ہے جس سے بہت سارے مضبوط دلائل کی جن کی وہ مفصل تردید نہ کر سکتا ہو۔ ایک لفظ میں ہی تردید کر دے۔ چنانچہ اپنی چٹھی کے آخری فقرہ میں وہ لکھتا ہے: ”یہی طریق نئی باتیں نکالنے کا یا تحریف کا یا دونوں کو ملا کر ریویو آف ریلیجنز کے ان سارے مضامین میں اختیار کیا گیا ہے جن میں آدم پر شرک کے الزام کے متعلق یا ابراہیم موسیٰ داؤد یسوع وغیرہ کے متعلق بحث کی گئی ہے“ کفارے کے مسئلہ کی طرح تمام مشکلات سے نجات پانیکا پادری صاحب کے یہ اچھا طریق سوچا ہے اور اس عظیم الشان دریافت کا موجب انا گھاٹ کا چالاک پادری ہے وہ اسی بات کو کافی سمجھتا ہے کہ اس نے بزعم خود ایک دلیل کو غلط ثابت کر دیا ہے اور اسی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ باقی دلائل بھی سب اسی قسم کے ہونے چاہئے اور جو لوگ اسکے دھوکہ میں آئے ہوئے ہیں وہ اسکی بات کو صحیح مان لیتے ہیں +

اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے منوع پھل کھانے کے متعلق پادری مانرو کون کونسی باتیں پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جو معنی ہم قرآن کریم کی آیات کے کر رہے ہیں وہ بالکل نئے معنی ہیں جو مسلمان علماء اور مفسرین کو معلوم بھی نہیں اور اس لئے نہایت جرات سے وہ یہ الزام دیتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی اپنی تراشیدہ بیہودہ باتیں ہیں۔ افسوس ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس شخص نے ایسی گستاخی سے یہ الزام دوسرے پر لگایا ہے۔ اسے مطلق پر و انہین کہ جب اسکا پول کھلے گا تو لوگ کیا کہیں گے اور مباخثات میں اس کی دیانتداری کی کہاں تک قائل ہونگے بلکہ وہ بالکل بے سوچے سمجھے سر سے لیکر پیر تک جھوٹے بیان اخبارات میں دلیری سے شائع کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا عقیدہ ابتدائی زمانہ سے قریباً ساری اسلامی دنیا کا عقیدہ رہا ہے اور اسکے خلاف ماننے والے لوگ نسبتاً بہت ہی قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں اور قرآن شریف کے الفاظ کے ہمیشہ وہی معنی سمجھے گئے ہیں جو اس عقیدہ سے مطابقت رکھتے ہوں یہ پرے درجہ کی حماقت اور جہالت ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ کے جو معنی کثر سے مسلمان سمجھتے رہے ہیں ان معنوں کے بیان کرنے میں ہم پر نئی باتیں ترشنے اور تحریف کا الزام دیا جاوے اور اس امر کو بھی کہ مسلمان ان آیات کے یہی معنی سمجھتے رہے ہیں۔ ہم محض اس لئے پیش کرتے

ہیں کہ یہ امر واقع ہے ورنہ الفاظ کے معنی عبارت پر منحصر ہیں اور اگر پہلے کسی مسلمان نے ان الفاظ کے یہ معنی نہ بھی سمجھے ہوتے تاہم کوئی امر ان معنوں کے کرنے سے ہمیں منع نہ تھا۔ اور پادری مانرو کو ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہئے۔ کہ تحریف تو اسی کا ورثہ ہے جو اسکو اسکے مقدس ترین گون سے ملا ہے جنہیں ^{قرآن شریف} صاف الفاظ میں تحریف کا الزام دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح پر بار بار ہمیں تحریف کا الزام نہی یا مسلمانوں کو اس خیالی فتح میں شامل کرنے کے لئے جو اسے اپنے زعم میں حاصل ہوئی ہے۔ اس کی غرض صرف عوام کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔

پادری مانرو کا اعتراض صرف اس قدر ہے کہ آیت ولقد عہدنا لآدم من قبل فتنی ولم یجد له عزما۔ سے یہ نہیں پایا جاتا کہ حضرت آدم کا ارادہ حکم الہی کو توڑ نہ سکا نہیں تھا۔ بلکہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اسنے حکم الہی کی تعمیل میں استقلال نہیں دکھلایا اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے معنی ہماری اپنی من گھڑت ہیں اور دوسرے معنی وہ ہیں جن پر سب مفسرین نے اتفاق کیا ہے یہ اس کی چھٹی کا خلاصہ ہے (اگر اس کی گالیوں کو الگ کر دیا جاوے)۔ یہ بات ظاہر ہے کہ خواہ لفظ عزم کے کوئی معنی لئے جاوے حضرت آدم کی بیگناہی لفظ فتنی سے جو ان کے حق میں یہاں استعمال ہوا ہے کافی طور پر ثابت ہوتی ہے یہ لفظ صاف طور پر ارادہ کی نفی کر رہا ہے کیونکہ جہاں کسی فعل یا ترک فعل میں نسیان ہے وہاں ارادہ موجود نہیں ہو سکتا شروع سے جب سے گناہ کی تعریف کی ہر اس میں ارادہ کو جزو لازمی قرار دیا ہے لیکن اب جب پادری مانرو کو یہ نظر آیا کہ اس تعریف کے رو سے حضرت آدم کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے تو جھٹکے کہدیا کہ یہ تعریف گناہ کی مرزا صاحب کی اپنی رائے ہے جس کی سند انکے پاس کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ نسیان ایک فطرتی کمزوری ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے اور خدا کے تعالے فرماتا ہے لَا تُكَلِّفُ النَّاسَ شَيْئًا إِلَّا وَسْعَهَا پس انسان نسیان کے یا یحییٰ کیونکہ مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ پر شریعت اسلامی میں یہ صاف حکم ہے کہ جو آدمی وقت مقررہ پر نماز ادا کر فی بھول جاوے تو اسکو چاہئے کہ جب یاد آوے نماز ادا کر لے اور ایسا ہی روزے کے بارے میں حکم ہے کہ جو شخص بھول کر روزے میں کچھ کھالے یا پی لے تو اس سے اسکا روزہ فاسد نہیں ہوتا یہ وہ موٹے موٹے قاعدے ہیں جن سے تمام مسلمان آگاہ ہیں اور اس لئے یہ مسئلہ کہ نسیان کی صورت میں اور ارادہ کی عدم موجودگی میں گناہ لازم نہیں آتا۔ سچا مسئلہ اسلامی شریعت کا ہے نہ کہ ہمارا اپنا توجہ نہ کردہ اور اگر اس سے پادری مانرو کی تسلی نہیں ہوتی تو اسے چاہئے کہ

صحیح بخاری کی پہلی ہی حدیث کو دیکھے جہاں لکھا ہے: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔ کہ ہر ایک عمل نیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ **وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ بَالٍ فِيهِ**۔ اور ہر ایک انسان کیلئے وہی ہے جو وہ نیت اور ارادہ کرے یہ تمام وہ سندین ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت خدا اسلام نے ارادہ کو جزو لازمی گناہ میں قرار دیا ہے۔ اور پادری مانرو کو یہ بھی تو سوچنا چاہئے کہ مسیح بھی یہی کہتا ہے کہ خدا ارادہ اور نیت کو دیکھتا ہے جس سے کوئی فعل کیا جادے۔ اگر وہ اس امر کا انکار کرے گا تو ہم اسے حوالہ بھی دیدینگے۔

اب ہم لم نجد له عزما کے معنوں پر غور کرتے ہیں اس سے پہلے لفظ نسی واقع ہوا ہے جس کے معنوں پادری مانرو نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھول گیا۔ الفاظ زیر بحث کے لفظی معنی سوائے اسکے کچھ نہیں کہ ہم نے اس میں ارادہ یا عزیمت نہیں پائی اور اس سے دونوں صورتیں نسی لفظی معنی یعنی حکم الہی کو توڑنے کا ارادہ یا احکام الہی پر قائم رہنے کا ارادہ یا عزیمت۔ لیکن لفظ نسی جو پہلے واقع ہوا ہے وہ خود حکم الہی کے توڑنے کے ارادہ کی نفی کر رہا ہے۔ اور اسلئے ان الفاظ میں جو کسی ارادہ کی نفی کی گئی ہو وہی ہے جو اس سے پہلے لفظ نسی میں نفی کی گئی ہو صرف یہی حکم حضرت آدم کو خدائے تعالیٰ کے کھٹوتے سے ملا تھا اور اگرچہ یہ حکم ان سے پورا نہ ہو سکا مگر خود خدائے تعالیٰ نے اس معاملہ میں ان کی بریت یہ کہہ کر دی کہ آدم سے نسیان ہوا۔ اور کسی حکم کی خلاف ورزی حضرت آدم سے ثابت نہیں ہو جس کی وجہ سے یہ کہا جاسکے کہ ان میں احکام الہی کی تعمیل میں عزیمت نہیں پائی گئی۔ جس حکم الہی کی تعمیل نہیں ہوئی اس میں خود خدا ابتداء نے ان کا نسیان قرار دیکر ارادہ کی نفی کر دی ہے پس ان تمام وجوہات سے ثابت ہے کہ ان الفاظ کے ہی معنی اس عبارت میں چسپان ہیں جو ہم نے کئے ہیں۔ اب ہم پادری مانرو سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ایمان داری سے اس بات کا جواب دے کہ یہ تحریف اور نئے معنی تراش لینے کا الزام جو اس نے ہم پر لگایا ہے سب تفسیرون اور دوسری مستند کتابوں کو دیکھ کر لگایا تھا اور یہ اطمینان کر کے لگایا تھا کہ واقعی ایسے معنی نہ کسی لغت کی کتاب میں اور نہ کسی تفسیر یا ترجمہ میں پائے جاتے ہیں اور نہ ہی آج تک کسی مسلمان کو یہ معنی سوچے ہیں لیکن چونکہ ان دو عظیم انجیل سو یہ امید رکھتی فضول ہے کہ وہ صاف طور پر اپنی بیہودگی کا اقرار کریں اسلئے ہم ذیل میں دکھاتے ہیں کہ یہی معنی جو ہم نے اس آیت کے لئے پہلے بھی بڑے بڑے مستند مفسرین اور اہل لغت کئے ہیں۔ تفاسیر کو ہم صرف اس غرض کے لئے پیش کرتے ہیں کہ پادری مانرو کا صریح جھوٹ کھولا جائے ورنہ اور کوئی ضرورت نہیں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی حضرت آدم کی عصمت

متعلق اس آیت کے استدلال پر ذکر لکھتے ہیں ولانہ تعالیٰ وصفہ بالنیسان فی قولہ ففسی لم نجدہ
 عزما وذلک نیافى العمدۃ ترجمہ۔ اور اس وجہ سے بھی کہ خدا کے تعالیٰ نے اسے اپنے قول
 ففسی ولم نجدہ عزما میں نیسان کہا ہے اور اس سے ارادہ کی نفی ہوتی ہے پھر اس آیت کے نیچے لکھا ہے
 ولم نجدہ عزما علی المقام علی المعصیۃ یعنی معصیت پر قائم ہونے میں ہم نے اسکا عزم یعنی ارادہ نہیں
 پایا۔ ایسا ہی ابو السعود کی تفسیر میں لکھا ہے عزما علی الذنب فانہ اخطا، ولم یقصد یعنی غم سے مراد
 گناہ کر نیکا ارادہ ہے کیونکہ حضرت آدم سے چوک ہو گئی اور انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ لسان العرب میں
 عزم کے معنی اس طرح کئے ہیں۔ عزم علی الامر.... اراد فعلہ یعنی جب کوئی کسی فعل کا ارادہ تو اسوقت
 کہا جائیگا کہ اس نے فلان امر پر عزم کیا اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ عزم کے نہ ہونے سے منشاء
 یہی کہ اس نے اس کام کا ارادہ نہیں کیا۔ اس بات کے انکار نہیں کہ تفسیر وین دوسرے معنی بھی کئے ہیں
 لیکن کسی تفسیر میں ان معنوں کے پہلے جانیسی نیچے لکھنا کہ پادری مانرو نے جس تفسیر سے لیا ہے وہ درست ہے
 اور جن مستند تفسیر وین اور لغت کی کتابوں کے حوالے ہم نے پیش کئے ہیں ان کا وجود اور عدم بھی برابر ہے +
 اسی مضمون میں ہم نے لسان العرب کا ایک حوالہ دیا تھا اسکے متعلق بھی بڑی جرات سے پادری مانرو
 تحریف کا الزام دیتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اصل عبارت کو بدل ڈالا ہے یا معنی صحیح نہیں کئے۔ جو لوگ
 لسان العرب کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی جلد ۹ صفحہ ۴۷، ۴۸ سطر ۶ و ۷ کو دیکھیں جہاں لکھا ہے۔ غوی العزل
 خاب..... وقولہ عزوجل فعسی آدم ربہ فغوی اى فسد علیہ عیشہ۔ یعنی غوی کا استعمال کسی آدمی کے
 متعلق یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ناکام رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ عصی آدم ربہ فغوی اس سے مراد یہ ہے کہ فسد
 علیہ عیشہ۔ یعنی اس کی زندگی کے امن میں فساد آگیا۔ یہ تو حوالہ لسان العرب کا ہے اور اب اسکے ساتھ
 ہم لہن صاحب کی عربی انگریزی ڈکشنری کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں دیکھو جلد ۶ صفحہ ۴۰، ۴۱ جو غوی کے
 مختلف معنوں میں ایک یہ معنی بھی لکھتا ہے کہ مایوس ہوا یا اپنی خواہش کو حاصل نہ کر سکا اور پھر لکھتا ہے کہ
 قرآن شریف کی بیسویں سورت کی آیت ۱۱ میں ایک یہ قرات بھی آئی ہے۔ فغوی..... اور اسکے معنی کے
 پھر لکھتا ہے کہ اس سے بہتر وہ معنی ہیں جو راغب نے اختیار کئے ہیں جس میں قرات فغوی ہے۔ اور اسکے معنی
 یہ ہیں کہ اس کی زندگی اسکے لئے مشکل ہو گئی یا یہ کہ وہ مایوس ہوا یا یہ کہ اس نے لاعلمی سے ایک کام کیا۔
 یا بعضے دوسرے معنی جو مفسرین نے اختیار کئے ہیں اتنی۔ اگر پادری مانرو ان تمام امور پر غور کر کے

ان سے فائدہ اٹھائے تو اسکے حق میں بہت بہتر ہے۔

پادری مانرو کو اپنے جھوٹے کھلیجائیکہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں بلکہ بغیر سوچے کے ایسی فیسی کی طرف بھاگ اٹھتا ہے کیونکہ وہ ان اسکو جگہ لمبائی ہو اور اسکے ایڈیٹر کی مہربانی ہو وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہو۔ یہ وہ اخبار ہے کہ جب مباحثہ ہوتا ہے تو فریق مخالف کے لئے جھوٹ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب مباحثہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن اپنے فریق کے لئے اسکے کالم میں خیر محرو و گنجائش ہوتی ہے خصوصاً پادری مانرو کی لافونکے لئے۔ چنانچہ جو بحث عصمت انبیاء کے متعلق اس پرچہ میں کچھ دن رہی تھی اسکے متعلق ۱۷ جنوری سنہ ۱۹۰۲ء کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ یہ بحث بند کی گئی ہے لیکن مانرو کے مضمون ۱۷ جنوری سنہ ۱۹۰۲ء بلکہ ۲۳ جنوری سنہ ۱۹۰۲ء تک اس میں نکل رہے ہیں اور اسی مضمون کے متعلق خیر یہ ایک عیسائی پرچہ ہے اور اسکا اختیار ہے جو چاہے سو کرے۔ لفظ ظلم کے جو معنی ہم نے جولائی سنہ ۱۹۰۲ء کے مضمون میں کئے تھے انکو پادری مانرو اپنے پیشہ کی معمولی نرمی کے ساتھ ”اشتقاقی جھیل“ کہتا ہے۔ اور ایسا ہی لفظ فارقلیط کے معنی کو خیال کرتا ہے۔ لفظ ظلم کے معنی وسیع ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں لیکن جو معنی ہم نے دیے ہیں وہ بھی عربی لغت کی کتابوں میں موجود ہیں اس جگہ ہم صرف ایک کتاب پیش کرتے ہیں یعنی لین صاحب کی عربی انگریزی ڈکشنری جس کی جلد ۱ صفحہ ۱۹۲۰ میں لکھا ہے کہ ظلم کے ابتدائی معنی بعض کے نزدیک النقص کے ہیں یعنی کسی قسم کا نقصان یا حرج اکھانا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ظلم کے یہ معنی ہیں کہ اس نے اسپر کوئی ایسا بوجھ ڈالا جو اس کی طاقت یا قابلیت سے بڑھ کر تھا۔ پادری مانرو اگر ان معانی کو مد نظر رکھ کر ہمارے مضمون کو پڑھیں گے تو اسے کوئی وقت ظلم کے معنی سمجھنے میں نہ آئیگی ان معنوں کو خیالی یا وہمی قرار دینا محض اس کی جہالت کے سبب ہے جو عربی زبان سے اسکو ہے۔

فارقلیط کے مضمون پر ہم نے جولائی سنہ ۱۹۰۲ء میں بحث کی تھی اور اس سائے مضمون کو بیان دوبارہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لفظ کے معنوں کے متعلق ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ ایک عربی لفظ ہے جو دو اجزاء یعنی فارق اور لیط سے مرکب ہے اور اسکے معنی لمبائی ان اجزاء کے عربی ترکیب کی رو سے باطل کو دور کرنا یا حق و باطل میں امتیاز کرنا یا ان میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یونانی لفظ پیرا کلیٹ لفظ فارقلیط سے ہی بگڑا ہوا ہے اور اس کی وجوہات صاف ہیں کیونکہ جس شخص کے منہ سے یہ لفظ نکلا وہ عبرانی آدمی تھا۔ اور عبرانی بولی بولتا تھا جو عربی سے بہت ملتی جلتی ہے۔

ان واقعات کو پادری مانرو چالاکیان کہتا ہے اگر یہی سچ ہے تو پھر لغت کی سب کتابیں مانرو کے نزدیک ایسی ہی ہونی چاہئیں۔ فارقلیط اور پیرا کلیڈ اس قدر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہ اس امر کو نظر رکھ کر کہ ایک ہی شخص کیلئے یہ دونوں لفظ دو مختلف زبانوں میں بولے گئے ہیں۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور دوسرے سے بگڑا ہوا ہے اور جب اس امر کو بھی مد نظر رکھا جاوے کہ جس شخص نے یہ لفظ بولے وہ اور اس کے سامعین عبرانی بولنے اور سمجھنے والے تھے اور اس ملک میں یہی بولی عام طور پر بولی جاتی تھی۔ تو یقینی اور قطعی نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل لفظ عبرانی یا عربی ہے اور یونانی لفظ اسی کا بگاڑ ہے۔ فاروق عبرانی زبان میں توڑنے یا کچل ڈالنے کو کہتے ہیں اور لوطا کے معنی پردہ و غلاف سحر وغیرہ ہیں۔ اس کی سند کے لئے پادری مانرو جس عبرانی و کثیری کو چاہے دیکھ سکتا ہے لفظ لوط مختلف صورتوں میں بائبل کے مفصلہ ذیل مقاموں پر انہیں معنوں میں استعمال ہوا ہے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ دیکھو خروج ۲۴ و ۲۵۔ یسعیاہ ۲۵۔ سموئیل ۱۶ و ۲۴۔ ہم کئی دفعہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ عربی زبان سے جہاں کے سبب پادری مانرو اکثر ایسی باتیں منہ سے نکال دیتا ہے کہ اگر اسکو کچھ واقفیت ہو تو خود ہی شرمندہ ہو۔ فارقلیط خالص عربی لفظ ہے اور لسان العرب جلد ۲ صفحہ ۱۸۲ پر فرق کے مادہ کے نیچے اس لفظ کے متعلق یہ لکھا ہے وفی الحدیث فی صفتہ علیہ السلام ان اسمہ فی الکتاب السالفتہ فاروق لیطای ای یفرق بین الحق والباطل۔ اور ایسا ہی مجمع بحار الانوار جلد ۲ صفحہ ۴ پر لکھا ہے۔ ان اسمہ فی الکتاب السالفتہ فاروق لیطای ای یفرق بین الحق والباطل۔ دونوں عبارتوں کا مآل ایک ہی ہے یعنی یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلی کتابوں میں فاروق لیطایا ہے یعنی وہ جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا دو باتیں خصوصیت سے دیکھنے کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ ان ہر دو لغت کی کتابوں میں لفظ فاروق لیط کو مادہ فرق کے نیچے دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے اور اس کا اشتقاق فرق سے ہے۔ کیونکہ مادوں کے نیچے صرف وہی الفاظ دیئے جاتے ہیں جو ان سے مشتق ہوں۔ دوم لفظ فارقلیط کو دونوں جگہ فاروق لیط لکھا ہے اور اس طرح نہ صرف اسکے اجزاء الگ الگ کر کے دکھا دیئے گئے ہیں بلکہ ترکیب بھی بتلا رہی ہے کہ یہ ایک خالص عربی ترکیب ہے جسکے لفظی معنی حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا ہیں اور اسلئے یہ لفظ کسی اجنبی زبان کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی جو بیگیو کی فارقلیط کے متعلق انجیل میں ہے اسکے الفاظ سے بھی یہی پایا جاتا ہے کہ فارقلیط کے معنی یہی ہونے چاہئے جو عربی ترکیب

اسکے معنی میں اس پر مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے جس کا اعادہ ضروری نہیں ہے اس طرح ایک زبان کے الفاظ کا دوسری زبان میں جا کر غلط ملط ہو جانا اور دوسری زبان کی شکل اختیار کر لینا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ایسا ہی اس صورت میں ہوا یعنی انجیل کے یونانی کاتبوں نے لفظ فارقلیط کو جو پیشگوئی میں تھا یونانی لفظ پیرا کلیٹ کے بالکل مشابہ پا کر اور یا تو اس کے ٹھیک ٹھیک معنی نہ سمجھ کر یا دونوں الفاظ کے معنوں کو قریب قریب خیال کر کے یونانی نسخہ میں لفظ پیرا کلیٹ بجائے فارقلیط کے درج کر دیا لیکن ہم پادری مارو سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان تمام باتوں پر غور کر کے اپنی کسی بیہودگی سے رجوع کر لیا۔ ان انصاف پسند ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اس مباحثہ میں پادری مارو نے کہا شک ایمان داری سے کام لیا ہے اور باوجود اسکے گالیوں اور استہزا میں کہا شک نوبت پہنچا چکی ہے۔

”نوٹ اور ریویو“

ہوس آف لارڈس کو | یہ امر کہ مرحوم ہنری ایڈورڈ جان سٹینلی جو ایڈورڈ لی کا تیسرا بیٹا سٹینلی کے ایک مسلمان ممبر کی وفات نام کا تھا صدق دل اور خلوص سے اسلام پر ایمان رکھتا تھا بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ لیکن صفوۃ الاعتبار کے پڑھنے والوں پر جو شیخ محمد میر خاں ساکن ٹونس کا سیاحت نامہ ہے، یہ امر پوشیدہ نہیں کہ لارڈ سٹینلی مدت سے سچا مسلمان تھا۔ لیکن اس کا ایمان صرف زبانی اقرار تک ہی نہ تھا بلکہ ان واقعات سے جہاں ذکر صفوۃ الاعتبار کے مصنف نے کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی صداقت اسکے دل کے اندر رچی ہوئی تھی وہ نہ صرف پانچون وقت کی نماز کا ہی پابند تھا بلکہ تہجد کا بھی خاص طور سے التزام کرتا تھا اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کی نمازوں میں گریہ و بکا اور سچا خضوع خشوع تھا جو بہت کم پیدائشی مسلمانوں کی نمازوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی گفتگو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ کی محبت اور ادب پایا جاتا تھا۔ مذہب اسلام سے بڑی وسیع واقفیت رکھتا تھا۔ یہ شہداء کا ذکر ہے۔ یہ کب خیال ہو سکتا تھا کہ لنڈن جیسے شہر کی لاکھوں انسان پرست مخلوق کے اندر ایک سچے اور زندہ خدا کا پرستار

بھی موجود ہے۔ لارڈ سٹینلی ۲۱۔ رمضان المبارک جمعہ کے دن (مطابق ۱۱۔ دسمبر ۱۸۹۰ء) فوت ہوئے ان کا اسلامی نام عبدالرحمن تھا۔ اخبار کریسٹ نے ان کی تجہیز و تکفین کے واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے ۲۵۔ رمضان منگل کے دن (مطابق ۱۵ دسمبر) ان کی لاش ایڈزلی پارک میں جہان ان کا آبائی گھر تھا ایک الگ جگہ میں دفن کی گئی تجہیز و تکفین بالکل اسلامی طرز پر ہوئی کیونکہ اسی مقدس اور لا تبدیل مذہب میں وہ زندہ رہے اور اسی پر مرے۔ احمہ لند۔ لاش ایک لکڑی کے سادہ صندوق میں رکھی گئی اور جو لوگ پارک میں کام کرتے تھے وہی محل سے اٹھا کر قبر تک لگے اسکے ساتھ ساتھ پیادہ پاؤں کا وارث (السیلف سٹینلی) اس کی بیوی ان کے بیٹے اور دوسرے رشتہ دار تھے۔ اور متوفی کی خاص ہدایت کے مطابق حامد بے رومی سفارت کا چیف سکرٹری ماتم کر نیکی لے موجود تھا۔ اور نماز جنازہ ترکی سفارت کے امام نے پڑھائی۔ اور پول میں بھی ان کا جنازہ شیخ عبداللہ کوٹلم نے پڑھایا، اخبار فری تھنکر جس نے ان واقعات کی تائید کی ہے لکھتا ہے کہ اس سے عیسائیوں کو سخت صدمہ ہوا ہو گا خدا تعالیٰ متوفی کو بہشت نصیب کرے۔ اور عیسائیوں کی آنکھیں کھولے کہ اس آفتاب صداقت کی روشنی انکے دلوں میں داخل ہو۔

یسوع کی نام میں دعا اسی رسالہ میں دوسری جگہ ہم نے لکھا ہے کہ کس طرح پر عیسائی لوگ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں یسوع کے واسطے سے قبول ہوتی ہیں اور ہمیں جواب ملتی ہیں اور پھر مقابلہ امتحان کے وقت گریز کرتے ہیں۔ اسکا ثبوت ایسی فیبی مورخہ ۶ جنوری ۱۸۹۰ء سے ملتا ہے جسے رام پور سے سید نصیر الحق نے ایک چھٹی اس اخبار کو لکھی ہے جس میں انہوں نے اسکو اسکے اس دعوے کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس نے پہلی اشاعت میں کیا تھا کہ عیسائیوں کی دعائیں یسوع مسیح کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں اور انکے جواب ملتے ہیں اور پھر فرقہ احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعاوی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ مسیح موعود ہونیکا اور تمام دنیا سے زیادہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونیکا دعوے کرتے ہیں اور کہ اگر کوئی شخص دعائیں انکو ساتھ مقابلہ کرے تو یقیناً انکی دعا قبول اور انکے مخالف کی دعا مردود ہوگی اسکو بعد ڈاکٹر ڈوئی کا ذکر کیا ہے کہ اسکو انہوں نے دعائیں مقابلہ کیو اسطر بلا یا تھا۔ مگر اس نے خاموشی اختیار کی اسکے بعد پھر یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اپنی قول پورا کر نیکی لکھ کسی پادری کو چاہئے کہ وہ مرزا صاحب کے بالمقابل آئے اور دعائیں انکا مقابلہ کرے لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں دعا کی قبولیت کا دعوے صرف عیسائیوں کے دکھائیے ہیں اور اگر کسی بات کا انکو یقین ہے تو وہ اس بات کا ہے کہ تجربہ اور عملی ثبوت انکے لئے مہلک ہیں چنانچہ مذکور بالا چھٹی کا جواب ایسی فیبی

کے ایڈیٹر نے یہ دیا ہو کہ ”چونکہ مرزا صاحب مسیح ہو نیکادعوے کرتے ہیں ہم انکو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے کو تین طرح سے سچا ثابت کر کے دکھائیں اول اپنے آپکو غیر فانی ثابت کر کے دوسرا اسلام اور عیسائیت کو جبراً اپنے تابع کر کے اور تیسرے آسمان سے آگ برسا کر اپنے سارے دشمنوں کو ہمارے سمیت ہلاک کر کے اور ہم بھی دعا کرینگے کہ جب وہ خود فوت ہو جائیں تو انکا فریب بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائے اور ہمارا نامہ لگا نتیجہ کا منتظر رہے۔“

اس قسم کے ثبوت انبیاء سے ہمیشہ مانگے گئے ہیں۔ خود یسوع کو بھی ایک عمدہ موقعہ پیش آیا تھا کہ اگر وہ پہلے کے منارہ ہو کر ثابت کر دیتا کہ خدا کے فرشتے اسکے ساتھ ہیں تو شیطان بھی اسکا مرید ہو جاتا اگر یسوع بیچھوٹا سا کرتب دکھانا اور اس طرح اپنی مسیحیت ثابت کر دیتا تو شیطان بھی مغلوب ہو جاتا اور شاہد صلیب کی تکلیف سے بھی یسوع بچ جاتا۔ اب ایڈیٹر اپنی فنی کی درخواست کہ مرزا صاحب اپنے آپکو غیر فانی ثابت کر کے مسیحیت کا ثبوت دین اسی قسم کی درخواست ہے جیسے پہلے مسیح کو کیلیسی اسکے علاوہ دواور ثبوت مانگے گئے ہیں یعنی عیسیت اور اسلام کو مغلوب کرنا اور آسمان سے آگ برسا کر تمام مخالفین کو مسح اکسفورڈ مشن کے ممبروں کے ہلاک کرنا۔ واعظین انجیل کو مناسب کہ ساری بائبل نہیں تو کم از کم انجیل کو ذرا زیادہ غور سے مطالعہ کیا کریں کیا یہ یاد ہو کہ جب یسوع سے نشان مانگا گیا تو اس نے کیا جواب دیا۔ منی کہتا ہے کہ اس نے یہ جواب دیا تھا کہ ”اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان مانگتے ہیں مگر انہیں کوئی نشان نہیں دیا جاوے گا سوا یونس نبی کے نشان کے“ متی ۱۶:۱۷۔ مرقس کہتا ہے کہ اس نے ایک سرد آہ کھینچی اور جواب دیا۔ ”اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں انہیں کوئی نشان نہیں دیا جاوے گا“ مرقس ۸:۱۲۔ تو قاضی سے اتفاق کرتا ہو لیکن اسکی نسبت زیادہ شایستہ ہے کیونکہ وہ لوگوں کو بدکار تو کہتا ہے لیکن حرام کار نہیں کہتا۔ یوحنا کو معلوم نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا یا نہیں۔ یہ ہمنے اسلئے بیان کیا ہو کہ نامعلوم ہو کہ اس پہلے مسیح کو جو آج خدا سمجھ کر پوجا جاتا ہو یہودیوں کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آئے تھے۔ لیکن مسیح موعود تو ہر طرح کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اب اپنی فنی کا ایڈیٹر ان سے غیر فانی ہونیکا ثبوت طلب کرتا ہے لیکن یہ محض یہود کی ہو خدا کے مرسل روحانی طور پر تو غیر فانی ہوتے ہیں لیکن جن معنوں میں وہ غیر فانی ہونیکا ثبوت طلب کرتا ہو ان معنوں میں کوئی انسان غیر فانی نہیں بلکہ اسکے اپنے اعتقاد کے رو سے تو اسکا خدا بھی غیر فانی ثابت نہیں ہوا۔ مذہبی مباحتات سے اسی وقت کوئی فائدہ ہو سکتا ہو جب انصاف اور سچائی انہیں مد نظر ہو۔ اگر پادر یسا جان اس طریق پر چلتے تو ایسی باتیں انکے منہ سے نہ نکل سکتیں کیا یسوع نے وہ نشان دکھائے تھے جو یہودی اس سے

اسکے دعوے کے ثبوت میں طلب کرتے تھے؛ کیا اس نے یہودیوں کے نزدیک اپنا غیر فانی ہونا ثابت کر دیا؟
کیا وہ صرف اکیلی قوم یہود کو اپنے مطیع کر سکا؟ کیا اس نے آگ برسا کر اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیا؟ لیکن اگرچہ
مسیح ہونیکے بلکہ عیسائی اعتقاد کے موجب پورا پورا خدا ہونیکے ان کاموں میں سے ایک بھی نہیں کر سکا تو
کیا عیسائیوں کو یہ ثبوت مسیح موعود سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی +

لیکن اسکے باوجود بھی یہ دیکھنا چاہئے کہ یسوع کے بالمقابل مسیح موعود کو کس قدر عظیم الشان کامیابی
ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ عیسائیت کی اصل عمارت تو مسیح کی قبر کے دریافت ہو جانے سے اور دوسرے
زبردست دلائل سے جو زمانہ میں پیدا ہو گئے ہیں گرچہ یہ ابھی سے عیسائیوں کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے
کہ پہلے عقیدوں کی بجائے نئے عقیدے قائم کرنے چاہئے کیونکہ سب سے بڑا عقیدہ خون مسیح کا جس پر
عیسائیت کا دار و مدار تھا وہی سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہو کر چھوڑا جا رہا ہے۔ باقی رہا اسلام مسیح موعود
کا ظہور اس کو قائم کرنے کیلئے اور اس میں دوبارہ جان ڈالنے کے لئے ہے اور جیسا جیسا عیسائیت کے عقیدے
مرتے جاتے ہیں اسلامی عقائد میں جان پڑتی جاتی ہے مسیح موعود کی جماعت اس وقت قریب دو لاکھ
کے ہو۔ کیا کوئی پادری صاحب بتا سکتے ہیں کہ یسوع کے مرید اس کی زندگی میں کتنے تھے۔ وہ آسمانی آگ
جس میں ایڈیٹر صاحب ایسی قیمتی چلنے کے خواہشمند ہیں آسمان سے برس رہی ہے اور ملک میں ایک
قیامت کا منہ ہو رہا ہے۔ کیا طاعون کی تباہی کسی کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے اور کیا یہ سچ نہیں کہ
نبیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ طاعون مسیح موعود کے ظہور کی نشانی ہے اور خود حضرت مسیح موعود نے
اپنی کتاب براہین احمدیہ میں کئی سال اس سے پیشتر جو طاعون کا نام و نشان کہیں ہو پیش گوئی کی تھی
اس بات کے ثبوت میں کہ یہی وہ آگ ہے جو آسمان سے برس رہی ہے۔ ایڈیٹر صاحب کشتی نوح
کو چڑھیں +

یہ تھائیڈیٹر صاحب کی درخواستیں تھیں۔ مگر اب ہم اُن سے التجا کرتے ہیں کہ جیسا سید ضیاء الحق نے
انہیں لکھا ہو اگر وہ اپنی دعا کی قبولیت کے دعوے پر جو اخبار میں چھاپا تھا قائم ہیں تو ان کا فرض ہے کہ اس وقت
بہانے بنا کر پیچھے نہ ہٹیں اگر وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوگی اور ان کے بالمقابل ایک ایسے شخص
کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جبکہ وہ "مفتی" کے نام سے پکارتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ سید ضیاء الحق صاحب
کی درخواست کو ٹال دین عیسیٰ اور اسلام کے مذہبی اصولوں کا جھگڑا ان کے تصور اس اصول کے نیسے طے ہو سکتا ہے +

کلیسیا کے بڑے بڑے عہدے داروں کو کچھ کرنا چاہئے | ولایت کا اخبار میبلٹ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۷ء کے اخبار میں لکھتا ہے کہ کلیسیا کے بڑے بڑے عہدے داروں کو کچھ کرنا چاہئے چنانچہ ذیل میں ہم اس کی عبارت کا ترجمہ دیتے ہیں: "مرزا غلام احمد صاحب نے انسکوپوٹیا بلیک (بائبل کا دائرۃ المعارف) پڑھا ہے اور چونکہ یہ مشہور و معروف کتاب انگریزی کلیسیا کے ایک عظیم الشان عہدے دار کی تصنیف ہے مرزا صاحب عیسائیت کی تردید میں اسکا حوالہ دیتے ہیں اور شاید ایسا کرنے میں وہ مغرور ہیں۔ ہندوستان کے اخبار ریویو پوائنٹ ریلیجنز میں یہ صاحب لکھتے ہیں کہ "نہ کے زیادہ معتبر کتاب جس میں اس عہدہ کے عیسائی محققین کے خیالات کا اظہار ہے اور جس کے کھنڈے ایسے انخاص ہیں جو عیسائی کہلاتے ہیں انسکوپوٹیا بلیک ہے جس کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ تمام انجیلوں میں یسوع کے متعلق صرف پانچ ایسے فقرے ہیں جو قابل اعتبار ہیں پروفیسر ٹھیڈل جو زیورپچ کی یونیورسٹی میں انجیل کی تفسیر کا پروفیسر ہیں کہ یہ عظیم الشان عہدے دار اس مضمون کے لکھنے والا ہے) آگے لکھتا ہے کہ یہ فقرات جو یسوع کی علمی زندگی کے بنیادی پتھر کہے جاسکتے ہیں قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع کی زندگی میں ہم ایک خالص انسان دیکھتے ہیں اور الوہیت کا اگر کوئی شاہد اس میں ہو تو صرف اس قدر جیسا اور انسانوں میں ہو سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یاد رکھنا ان صدائقوں کا صاف اقرار کریں گے اور یسوع کی الوہیت کے فاسد عقیدے پر آئندہ کے لئے لعنت بھیجیں گے" اخبار کارٹون کا ایک نامزد نگار صاحب نے اس فقرہ پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے کہ "یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان قرآن شریف کی وحی اور صداقت کے لئے اس بڑھ کر دعوے کرے جو عیسائی بائبل کی نسبت کر رہے ہیں لیکن یہ امر کہ وہ اس بات کی تائید پر ایک ایسی کتاب پیش کرے جس کا بہت حصہ انگریزی کلیسیا کے ایک عہدہ دار اور پارٹی اور کانسٹنٹن جیسی یونیورسٹی کے پروفیسر کا لکھا ہوا اور مرتب کیا ہوا ہے ہمارے لئے ایک ایسی شرم کی بات ہے کہ اسکا نشانہ ہمیں نہیں ہونا چاہئے۔ اپنی پرائیویٹ حیثیت میں پروفیسر کو اختیار ہے جس طرح چاہے گا لکاوے اور جو چاہے لکھے لیکن جب وہ اپنی بلکہ حیثیت اور اثر کو ایسے عقیدوں کو پھیلانے میں استعمال کرتا ہے جو عیسائیت کے بنیادی اصولوں کو خاک میں ملا رہے ہیں تو وہ اس سارے کلیسیا کو جس کا وہ ممبر ہوا اپنے ساتھ ملزم کرتا ہے اور اس مذہب پر ایک سنگ جملہ کرتا ہے جسکو کلیسیا پھیلا نیکی کو شش کر رہی ہے" اسی مضمون پر ایک اپیل اعتراض کی صورت میں اکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کے چانسلروں کی خدمت

مین پیش کی گئی ہے۔ لیکن جو نامہ نگار اخبار گارڈین کو لکھتا ہے اس کی رائے ہے کہ کلیسیا کے لاٹ پادریوں کو بھی اس معاملہ میں کچھ کرنا چاہئے وہ انکو وہ حلفی اقرار نامہ یاد دلانا ہے جس پر سب چھوٹے اور بڑے پادری ہان کر چکے ہیں کہ گیتام پوری دیانتداری اور ہوشیاری کے ساتھ تمام غلط اور نئے اصولوں کو جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں۔ دور کرنے اور رد کرنے کے لئے تیار رہو گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ”ہمارے خداوند کی الوہیت کا انکار کوئی نیا اور عجیب عقیدہ تو نہیں لیکن کم سے کم ہمارا یہ ایمان ہے کہ غلط اور خدا کے کلام کے خلاف ہے۔“ لیکن اگر کلیسیا کے عہدے دار ہر ایک جھوٹے عقیدے کو برا کہنے لگیں اور رد کرنے لگیں تو انگریزی کلیسیا کی وسعت کہاں جائے گی۔“

مگر ہم کہتے ہیں کہ کلیسیا کے عہدے دار اس کتاب کو ہاتھ میں لیکر کیا کر سکتے ہیں جس کو کلام الہی ماننا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ ہاں ہم بھی ان ایلوئےکے نتائج کے منتظر ضرور ہیں +

متعلیمین بائبل کا اتحاد | اس عنوان کے نیچے ریکارڈ اور راک ولایت کے دو اخباروں نے اور اعلیٰ تنقید - ۳۰۔ اکتوبر کو کورف صاحب کی ایک چٹھی چھاپی ہے یہ وہی صاحب ہیں۔

جنہوں نے اکسفورڈ اوکیسبرج کی یونیورسٹیوں کے چانسلروں کے پاس ایک اپیل بھیجی تھی کہ اعلیٰ تنقید کے نتائج عیسائی عمارت کو گرانے والے ہیں وہ لکھتا ہے:-

جناب من اہمالک غیر مین انجیل کی اشاعت کنندہ مجلس نے اپنے سہ ماہی رسالے مین ایک مضمون بعنوان ”اعلیٰ تنقید مشنری کام کو مدد دینے والی ہے“ درج کر کے گویا ایک چیلنج دیا ہے اور یہ بھی ایسے وقت مین جبکہ ہندوستان سے یہ خطرناک اطلاع پہنچی ہے کہ اعلیٰ تنقید کے اصولوں پر اس جگہ اب کھلے طور پر بائبل کو قرآن شریف کی طرح مانا جاتا ہے۔ چرچ مشنری سوسائٹی کے ہائی سکول کا پرنسپل کشن نگر (بنگال) سے اخبار ریکارڈ کو لکھتا ہے کہ پنجاب کا ریویو آف ریلیجنز سب سے نئی اور اعلیٰ درجہ کی تنقید کی بنا پر کہتا ہے کہ بائبل کی وہی قدر و قیمت ہے جو قرآن شریف اسے دیتا ہے اور اس طرح پر مشنریوں کو روکے دیتا ہے۔ کہ وہ بائبل کی تعلیم کو خیر باد کہیں جو اس طرح پر باطل ثابت ہو چکی ہے۔ اور وہ اس امر کو تسلیم کر لیں کہ یسوع کی برائے نام الوہیت دوسرے انسانوں سے کچھ بھی زیادہ نہیں اس طرح اس بدیہ تنقید کی زبردست رد کے سامنے بائبل ایک تیکے کی طرح بہ گئی ہے۔“ اور یہی اس کی قیمت مین تھا۔ دنیا بھر مین عیسائیت کی یہ شرمناک اور انجام بد کی دھکی دینے والی حالت اس فوری اپیل کا

موجب ہوئی۔ جو اس ملک میں کیمبرج اور اکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کے چانسلروں کے پاس کی گئی۔ لہذا ان اسباب کی موجودگی میں مجلس شاعت انجیل کی یہ تہذیبی اگر اسکا فوری جواب نہ دیا گیا تمام ممالک غیر کے مشنری کام کو متزلزل کئے بغیر نہ رہے گی اسلئے اسکا جواب ضرور ہونا چاہئے۔ پھر انجمن ترقی تعلیم عیسوی نے حال میں ایک کتاب شائع کی ہے جس میں مندرجہ ذیل فقرات درج ہیں ”میری رائے میں تمام تاریخ عالم میں بدھ کی شخصیت یقیناً مسیح سے دوسرے درجہ پر ہے اگرچہ کہنے میں ہم اسکو موسیٰ سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اس طرح مندرجہ بالا الفاظ میں (جو ائسٹن اعظم دس نے لکھے ہیں۔ اور بعنوان ایس۔ پی۔ سی کے طبع ہوئے ہیں) ایراسیم۔ الیاسس۔ داؤڈ۔ یسعیلا۔ انجیل نویسوں اور حواریوں کنواری مریم اور پولوس رسول کا درجہ بدھ سے کم تر درجہ پر قرار دیا گیا ہے“ مزید برآں برٹل چرچ کانگریس میں ایک بشپ جسکو کینن ڈیور اور کینن کی طرح سالہائے دراز تک ایک اعلیٰ درجہ کا انگریز محقق ہونیکا مخر حاصل رہا ہے۔ انہیں قیاسات کا اعادہ کیا ہے جن کی بنا پر بائبل کی صورت و صداقت کا انکار ہندوستان آسٹریلیا اور دیگر حصص دنیا میں ہستی ہے ایسی تمام تحدیدوں کے جو بات خواہ وہ کسی کی طرف سے لگے گئے ہوں پہلے سے موجود ہیں کیونکہ گزشتہ چند سال کے اندر ایک کافی ذخیرہ ایسی کتابوں کا موجود ہو گیا ہے جو انگلستان اور جرمن کے پروفیسروں کی ماہرانہ تصنیفات ہیں نیز ان لوگوں کی تصنیفات ہیں جو بائبل کی جدید تنقید کے ہر شعبہ کے ماہر ہیں۔ ان کتابوں میں منقولی طور پر اعلیٰ درجہ کے محققوں کی نکتہ چینیوں کی تردید کی گئی ہے اور اس طرح پر پاک نوشتوں کی صداقتوں کو مکمل قائم کیا ہے۔ مجلس متعلمین بائبل حال ہی میں انگلستان اور سکاٹلینڈ میں قائم کی گئی ہے۔ جسکا خصوصیت کے ساتھ یہ دعا ہے کہ وہ اس ملک اور غیر ممالک میں بائبل پر حملوں کی مداخلت کے علم کی اشاعت کرے اور اس طرح ہر شخص کی وسعت کے موافق بائبل کی معقول حفاظت کے اوزار اور مصالح کو ہم پہنچائے۔ اگر اس ملک کو عیسائی رکھنا ہے تو بائبل کی کامل مداخلت یا حفاظت اس ملک کی قومی زندگی کا ایک ضروری جزو ہو گیا ہے اور ان زبردست کوششوں کو جو کچھ نوروں میں اور بائبل کی جامعہ میں اعلیٰ تنقید کے اصول سکھا کر انکو ان اصولوں پر قائم کر نیکیے لئے کی جاتی ہیں۔ ملحوظ رکھنا کہ یہ اور بھی زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بالآخر سب سے آخری تدبیر جو ان برباد کن محققوں نے پارہ پارہ شدہ بائبل کے معاوضہ میں پیش کی ہے یعنی ”مسیح بذات خود اور اس کی تعلیم“ ہے۔ اور یہ دونوں کنیوسس سکول اور سکول پیڈیا بلیکا کی متحد کوششوں سے برباد ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے مسیح کو ایک ایسا معلم قرار دیا ہے جس سے صد و خطا ہوتا رہا۔

اور اسکو ایک معمولی انسان کے درجہ پر تنزل کیا ہے۔ اس طرح کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ مان بجز اس گرد و غبار کے جو کونے کے پتھر کے گرد چرچر رہے۔ یہ پیدا ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ مان ٹھیک اسی طرح جیسے پہلے کہا گیا تھا مجلس تعلیم بائبل میں چند مشہور علماء عصر بھی شریک ہیں۔

اس اقتباس کو پڑھ کر جو ریکارڈ جیسے مشہور اخبار سے کیا گیا ہو، درجہ ایک زیر دست عیسائی کی ظلم سے نکلا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ عیسائیوں کو عیسائی رکھنے کے لئے ہین بلکہ یورپ کو یا کم از کم انگلستان کو عیسائی رکھنے کے واسطے بہت بڑی کوششوں کی ضرورت تھی اور عیسائیوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں جیسا کہ اس اقتباس کے آخری فقرے بتا رہے ہیں کہ اب ایوان عیسویت کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ اور تنزل در ایوان عیسے خدا کا مضمون صاوق آتا ہے۔ یورپ ہو، عیسائیت کی موت کو مشاہدہ کر چکا ہے۔ اور اب جنازہ مسیحیت پر نوہ خوانی کر رہا ہے لیکن ہندوستان میں ہمارے مخالف نہیں نہیں حق و حکمت کے مخالف۔ صداقت و راستی کے دشمن پیچ رہے ہیں کہ مسیح موعودؑ نے اگر کیا کیا نادانوں! آنکھیں کھولو۔ اور یورپ و امریکہ کے اخبارات کو پڑھو۔ اور دیکھو کہ عیسویت کا جنازہ کس طرح اٹھ رہا ہے۔

عیسائیوں نے اپنے گھر میں محض مسیح موعودؑ کے الفاس قدس کے طفیل آنا و خیال لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو عیسویت کے خیالی ڈھکوسلو کو مان نہیں سکتے۔ اور عیسائیوں کے ملک اور عیسائیوں کے گھروں میں رہ کر اب وہ پکاراٹھے ہیں کہ مسیح معمولی انسان سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ نورا و توحید کا ظہور محض ایک پاک وجود کے ذریعہ اس وقت چمکا ہے جو مسیح موعودؑ کے نام سے آیا ہو جسکی ایک شعاع کو یورپ آدنا ریلیغز مغربی دنیا میں پھیل رہا ہے اور وہ وقت آتا ہو کہ مغربی تو میں بڑی نیاز مندی کے ساتھ اسلام کی طرف رجوع کریں اور آفتاب مغرب سے طلوع ہو۔

اعلان

(۱) بہت عرصہ سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جن خریداران کے ذمہ سنوات گذشتہ کا کچھ چندہ باقی ہے وہ سن روان کی پیشگی زر چندہ کے ساتھ بقایا ذمگی ادا کر کے بیباقی حساب کریں لیکن بجز معدود چند احساب کے باقی خریداران کی جانب سے اس تاکید عرضداشت پر بہت ہی کم توجہ کی گئی ہے۔ لہذا ایسے جملہ خریداران کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کا موقعہ دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ براہ مہربانی جلدی بیباقی حساب کریں ورنہ کم از کم اطلاع بخشین کہ ب تک ان کی جانب سے رقم ادا ہوگی یا کس ماہ میں انکو نام وی پی بھیجا۔ بصورت عدم ترسیل رقم واجب الوصول یا عدم اطلاع کے اگلا پرچہ وی پی ارسال ہوگا۔ (۲) باوجود متواتر توجہ دلائے کے اکثر خریداران خط کتابت کرتے وقت اپنا نمبر خریداری نہیں لکھتے۔ تعداد خریداری دو ہزار سے بڑھ گئی ہے اور بفضلہ نقلے روز بروز رو بہ ترقی ہے۔ بدون پتہ نمبر کے تلاش نام میں علاوہ حرج کام کے بڑی مشکل و وقت پیش آتی ہے۔ لہذا اب نمبر خریداری نہ لکھنے کی صورت میں شکایت عدم تعمیل بجا تصور ہوگی۔

(۳) میگزین فنڈ کا جملہ روپیہ خواہ خیراتی ہو یا امدادی یا خریداری کا ہو یا متفرق۔ بنام منیجر ریویو آف ریلیجز فاؤنڈیشن آنا چاہئے۔ اور روپیہ بھیجتے وقت اس امر کی تفصیل ہونی چاہئے کہ ان متذکرہ بالادیات میں سے کس مدد کا یہ روپیہ ہے اور کس کس سال کی بابت اور کس کس صاحب کی جانب سے۔ عدم تفصیل کی حالت میں اندراج رجسٹر نامکمل رہتا ہے جس مغالطہ حساب کا اندیشہ ہے۔

(۴) سالہائے گذشتہ کے ختم شدہ پرتجات جو دوبارہ زیر طبع تھے ان میں سے چند نمبروں کی تکمیل چھپائی میں چند یوم کا تو قفٹ مکمل چھپ چکے پر جن خریداروں کو جو نمبر پہلے نہیں ملے۔ وہ انکی یاد دہانی کے بغیر خود بخود ان کی خدمت میں ارسال ہونگے مان جدید خریدار جلدی درخواستیں بھیجیں ورنہ بصورت توقف پھر دوسری ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا +

(۵) انڈکس یعنی فہرست مضامین پرچہ جات میگزین سال ۱۹۳۳ء اب تیار ہو کر چھپوائی جاوے گی اور پرچہ ماہ مارچ ۱۹۳۳ء کے ساتھ جملہ خریداران کی خدمت میں ارسال ہوگی۔ بہتر ہے کہ خریداران اس فہرست کے پہونچنے پر سال ۱۹۳۳ء کے پرچہ جات کی جلد بندی کرا دیں۔ منیجر

۳ یہ نیا آلہ بینہ میں شہر اور اس نظر میں دو کاروں کی ضرورت ہے۔

جنوب جو اسریشک۔ غیر موٹا گاموتی۔ یا قوت۔ اور بیش قیمت جو اسرات سے خالص تیار ہوتی ہیں انسان کی زندگی۔ تندرستی۔ طاقت۔ کیلئے لے بہتر کوئی دوا نہیں۔ امراض طلب اعصاب گردہ شانہ و فساد خون کر رفع کر نہیں۔ ہشیل میں معدہ کو درست اور خون کو بہتر مواد صاف و تمام جسم کو اعصاب کو قوی اور مضبوط کرتی ہیں وہابی اور زہریلی بیماریوں کو روکتی ہیں طبیعت میں تفریح اور خاطر خواہ نشاط مرہم منجی۔ اگر دنیا بھر میں سب پر تاثیر تریبہ ہر قسم زخموں۔ جراثیموں۔ چوٹوں۔ گلیٹوں۔ خنازیر۔ سرطان۔ طاعون اور ہر ایک قسم خبیث ہر پھیلاؤں پھینکوں۔ ناسور۔ بواسیر۔ گتھ۔ غار۔ اور طرح طرح کی جلدی بیماریوں کو تھوڑے سے دیکھتے ہیں جانوروں کو کال لینیو علیا عورتوں کو خطرناک امراض سرطان رحم وغیرہ کیلئے صد سال کا تجربہ طبقہ حکما کا متفقہ و مجربہ بابرکت علاج چاہتے ہیں یہ بابرکت مرہم صرف اس خانہ منگاوین جو اسکو خالص جاسو تیار کیا دیکھا دیکھا ہے طبی جہان اسکو کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے قیمت فی ڈبہ ۱۲ روپے۔

پاکٹ کیلکولیاٹ۔ اکثر جانین طبیاب علاج کی بروقت نہ پہنچنے سے سخت تکلیف برداشت کرتی اور بعض وقت بچہ مر جاتی ہیں۔ اس دردناک حالت کو دیکھ کر ہم نے یہ پاکٹ کیلکولیاٹ تیار کیا ہے اور اس میں مختلف پچاس ساٹھ بیماریوں کی جکی اکثر شکایت رہتی ہے وہ درد اور صدمہ اور رکھی ہوئی بڑے بڑے ڈاکٹری اور یونانی طب سوقت کچھ ثابت نہیں اور یہ کیس ایسا بنا گیا ہے کہ حبیب میں رہ سکو ایک ترکیب اسکو ہر دور ہر طرح سے آسانی لگتی ہے کہ شہر و جانور والا انسان بھی سفر و حضر میں اسکو سمجھ کر پوچھے طبیب کا نام دیکھتا ہے اور ادویہ استعمال کرتے ہیں کہ خطرات متعلقہ سے بچا سکتا ہے اسکو اس پاکٹ کیلکولیاٹ ہر ایک انسان کو پاس ہر حالت میں ہونا ضروری ہے۔ قیمت۔ ۵ روپے۔

عمدۃ التقویم سنہ ۱۹۰۷ء
معہ فہرست ادویات مفت
کارخانہ مرہم عیسے حکیم محمد حسین برادر لاہور سے طلب کرو
آئینہ صحت مناع شریکٹ
ادویات کارخانہ مرہم عیسے

”ضروری استدعا“

جن جن برادران طریقت کو کسی انگریزی دوائی پیٹنٹ یا غیر پیٹنٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں اور اپنے مقامی اسٹیشن میں کسی انگریزی دوائی خانہ کے نہ ہونے کے باعث انہیں کسی اور شہر سے ادویات منگوانی پڑیں وہ بجائے کسی اور جگہ لکھنے کے ادویات فرانٹیر میڈیکل ہوسپتال اور بازار قصہ خوانی کو منگوائیں یہ وہاں کے مستحق ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں اور کان کا فائدہ اور ایک بھائی کی مدد ہے +
المشترک خواجہ کمال الدین وکیل پشاور

ضیاء الاسلام پریس قادیان میں باہتمام حکیم مولوی فضلہ زحید طبیب ہوا۔

آؤ کو گو کہ یہین نور خدا پاؤ گے * دوتہین طو رتلی کا بتایا ہم نے

یولوا و زی کے نظر پر

نمبر ۳

بابت ماہ مارچ سنہ ۱۹۰۴ء

جلد ۳

فہرست مضامین

اسلام کی حقیقت ۸۵-۷۷ عیسائی نظیرین کی غلط بیانیان اور اصل مقصد ۱۰۶-۹۹

سلسلہ احمدیہ کے ملکی تعلقات ۸۵-۹۹ ترک اسلام کا جواب ۱۰۶-۱۱۲

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰- مارچ سنہ ۱۹۰۴ء کو شائع ہوا + چندہ سالانہ اردو پرچہ ۷۸

حضرت اقدس کے تاکیدی ارشاد کی تعمیل کیلئے پھر یاد دہانی

رسالہ میگترین کی کثرت اشاعت و اعانت کے متعلق جس قدر حد سے بڑھے ہوئے پرزور الفاظ میں حضرت اقدس ع نے اپنی جماعت کے پُرچوش باہمت و مخلص اجاب کو تاکید فرمائی ہے وہ اس امر کی مقتضی تھی کہ اپنی جماعت کا کوئی فرد اس رسالہ کی خریداری سے محروم نہ رہتا لیکن موجودہ تعداد خریداری ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت اقدس ع کے یہ دل کو ہلا دینے والے تاکیدی پُرزور الفاظ بھی اپنی جماعت کے جملہ مخلص اجاب کے قانون تک نہیں پہنچے ورنہ اپنے مخلص اجاب کی باہمت اور پُرچوش روحین جب تک رسالہ کی خریداری کو حضرت اقدس ع کی فرمائی ہوئی دس ہزار تعداد تک نہ پہنچا دیتے اپنی پیارے مطاع امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری میں ایسے من تن دھن کسی قسم کی خدمت و اعانت سے فرق نہ رکھتے۔

بلاریب نسبتاً اب درخواست مانے خریداری کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے مگر الحال میں وہ روز افزون ترقی نظر نہیں آتی جو جلد تر تعداد خریداری کو حضرت اقدس ع کی فرمائی ہوئی تعداد تک پہنچانے کے لئے درکار ہے۔ لہذا ایک دفعہ پھر اپنے مخلص اجاب و برادران کو حضرت اقدس ع کے ارشاد کی تعمیل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ وہ تعداد خریداری کو بڑھانے کی کوشش کے علاوہ حضرت اقدس ع علیہ السلام کے ارشاد کے ان تاکیدی الفاظ کو اپنے دیگر برادران کے قانون تک پہنچانے کی بھی سعی فرما دیں تاکہ اپنی جماعت کا ہر ایک مخلص بھائی خواہ خواندہ ہو یا ناخواندہ اپنے پیارے امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد سے مطلع ہو کر رسالہ کی اشاعت و اعانت میں حسب استطاعت و حسب توفیق خود حصہ لیکر سابق بالذات بنے جو اسکے لئے باعث حصول ثواب عقبہ ہو و حسنات دارین حاصل کرنے کا عین موقع ہے۔ کاش! کوئی وقت پراس کی قدر کرنے والا ہو۔ درگاہ رب العزت سے تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی فضل و کرم و رحمت غیر متناہی سے اپنی جماعت کے جمع مخلص اجاب کے دلوں کو ایسے کامیاب و خیرین سبقت لیجائے کہ توفیق بخشے جس سے ثمرات حسنہ اخروی حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین

منیجر

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی سولہ الکریم اسلام کی حقیقت

(از حضرت مسیح موعود و مہدی علیہ السلام)

واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور نیکی ایک چیز کا مول دیا جائے اور پاپہ کہ کسی کو اپنا کام سونپین اور پاپہ کہ صلح کے طالب ہوں اور پاپہ کہ کسی امر یا خصوصیت کو چھوڑ دین +
اور اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کہ بلی مَنّ
اسلم و جہنم لبتد و ہو محسن قلہ آجرہ عند ربہ و لا خوف علیہم و لا یجزون + یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ
کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دیوے یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے ارادوں کی پیروی کیلئے
اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لئے وقف کر دیوے اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کیلئے قائم ہو جائے
اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دیوے مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا
تعالیٰ کا ہو جاوے۔ اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو درحقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ
کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی
ہے۔ اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصاً اللہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر ایک خدا داد توفیق
سے وابستہ ہیں بجا لادے مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینہ میں اپنے معبود
حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے +

پھر بقیہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جس کی اعتقادی و عملی صفائی ایسی محبت ذاتی پر مبنی ہو اور ایسے طبعی
جوش سے اعمال حسنا سے صلاہ ہوں وہی ہے جو عند اللہ متحق اجر ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف
ہے اور نہ وہ کچھ غم رکھتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے لئے نجات نقد موجود ہے کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ
کی ذات اور صفات پر ایمان لا کر اس سے موافقت تام ہو گئی اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہر گز

ہو گیا۔ اور تمام لذت اس کی فرمانبرداری میں ٹھہر گئی اور جمیع اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتیاط کی کشش سے صادر ہونے لگے تو یہی وہ کیفیت ہے جسکو فلاح اور نجات اور رستگاری ہر موسم کرنا چاہئے اور عالم آخرت میں جو کچھ نجات کے متعلق مشہود و محسوس ہو گا وہ درحقیقت اسی کیفیت اسخ کے اظلال و آثار ہیں جو اس جہان میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہستی زندگی انسانی سے شروع ہو جاتی ہے اور چھٹی عذاب کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور نورانہ زلیست ہے +

اب آیات ممدوحہ بالا پر ایک نظر غور ڈالنے سے ہر ایک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت تب کسی میں شتقق ہو سکتی ہو کہ جب اسکا وجود معادنی تمام باطنی وظاہری قوے کے محض خدا تعالیٰ کیلئے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے اور جو امانتیں اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اسی معطی حق کو واپس دی جائیں اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینہ میں بھی اپنے اسلام اور اس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھائی جاوے یعنی شخص مدعی اسلام یہ بات ثابت کر دیوے کہ اس کے ماتھے اور سر اور دل و دماغ اور اس کی عقل اور اس کا فہم اور اس کا غضب اور اس کا رحم اور اس کا علم اور اس کا حلم اور اس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اس کی عزت اور اس کا مال اور اس کا آرام اور سرور اور جو کچھ اس کا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک باعتبار ظاہر و باطن کے ہے یہاں تک کہ اس کی نیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے اعضا اس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق قدم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اسکا ہے وہ اسکا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہے اور تمام اعضا اور قوے الہی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گواہی دے رہے ہیں اور ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات بھی صاف اور یہی طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا... معبود اور مقصد اور محبوب ٹھہرایا جاوے اور اس کی بڑی اور محبت و خوف اور رجائیں کو ہی دوسرا شریک باقی نہ رہو اور اس کی تقدیس اور تسبیح اور عبادت اور تمام عبادت کے آداب اور احکام اور اوامر و حدود اور آسمانی قضاء و قدر کے امور بدل و جان قبول کئے جائیں اور نہایت منستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حدوں اور قانونوں اور تقدیر و ن کو بارادت نام سر پر اٹھالیا جاوے اور نیز وہ تمام پاک صداقتیں اور پاک معارف جو اس کی سبب قدرتوں کے معرفت کا ذریعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے علوم مرتبہ کو معلوم کرنے کے لئے ایک واسطہ اور اسکے آلاء اور نعمات کے پہچاننے کے لئے ایک قوی رہبر ہیں بخوبی معلوم کر لیا جائیں۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اسکے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غمخواری میں اپنی زندگی وقف کر دیا جاوے دوسرے کو آرام پہنچانے کے لئے کہ اٹھاوین اور دوسروں کی راحت کے لئے اپنے پر سچ گوارا کر لیں +

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر لقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود مع اس کے تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دیوے اور اپنی انانیت سے مع اس کے جمیع لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اسی کی راہ میں نہ لگ جاوے پس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائیگا کہ جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس نفس امارہ کا نقش ہستی مع اس کے تمام جذبات کے یکدم مٹ جائے اور پھر اس موت کے بعد محسن اللہ ہو نیکی نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اس میں بجز طاعت خالق اور برائی مخلوق کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ خالق کی اطاعت اس طرح سے کہ اس کی عزت و جلال اور بگائیت ظاہر کرنے کیلئے بغیر اور ذلت قبول کرنے کیلئے مستعد ہو اور اس کی وحدانیت کا نام زندہ کر نیکی لئے ہزاروں موتوں کے قبول کرنے کیلئے تیار ہو۔ اور اس کی فرمانبرداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے اور اس کے احکام کی عظمت کا پیارا اور اس کی رضا جوئی کے پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلاوے کہ گویا وہ کھا جانوالی ایک آگ یا ہلاک کرنیوالی ایک زہر ہے یا بھسم کر دینے والی ایک بجلی ہے جس سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بھاگنا چاہو غرض اس کی مرضی ماننے کے لئے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے اور اسکے پیوند کے لئے جانگاہ زمون سے مجروح ہونا قبول کر لے اور اس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لئے سب نفسانی تعلقات توڑ دے +

اور خلق اللہ کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جتنی مختلف وجوہ اطرن کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے ان تمام امور میں محض اللہ اپنی حقیقی اور بغیر ضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہو ان کو نفع پہنچاوے اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خدا داد قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا و آخرت و دونوں کی اصلاح کے لئے زور لگاوے +

مگر یہی وقت محض اس صورت میں آسمان باسلی ہوگی کہ جب تمام اعضا الہی طاعت کے رنگ ہو ایسے رنگ پذیر ہو جائیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں یا ایک مصفا آئینہ ہیں جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفات عام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں اور جب اس درجہ کامل پر الہی طاعات و خدمات پہنچ جائیں تو اس صفت اللہ کی برکت سے اس وصف کے انسان کی قوے اور جو اس کی نسبت وحدت شہودی کے طور پر یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ مثلاً یہ آنکھیں خدا تعالیٰ کی آنکھیں اور یہ زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور یہ ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ اور یہ کان خدا تعالیٰ کے کان اور یہ پاؤں خدا تعالیٰ کے پاؤں ہیں۔ کیونکہ وہ تمام اعضا اور قوتیں الہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پیر ہو کر اور اس کی خواہشوں کی تصویر بن کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ ان کو اسی کا روپ کہا جاوے وجہ یہ کہ جیسے ایک شخص کو اعضا پورے طور پر اس کی مرضی اور ارادہ کے تابع ہوتے ہیں ایسا ہی کامل انسان اس درجہ پر پہنچ کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور مالکیت اور موجودیت اور اس کی ہر ایک مرضی اور خواہش کی بات ایسی ہوا کہ کوئی بیماری معلوم ہوتی ہو کہ جیسی خود خدا تعالیٰ کو یہ

۴ مرضیات و ارادت سے موافقت نامہ پیدا کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور

عظیم الشان الہی طاعت و خدمت جو پیار اور محبت سے ملی ہوئی اور خلوص اور خفیت سے بھری ہوئی ہے یہی اسلام اور اسلام کی حقیقت اور اسلام کا لب لباب ہے جو نفس اور خلق اور ہوا اور ارادہ سے موت حاصل کرنے کو بعد لگتا ہے اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ آیت موصوفہ بالا یعنی علی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن قلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون + سعادت نامہ کے تینوں ضروری درجوں یعنی فنا اور بقا اور بقا کی طرف اشارت کرتی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم بھی بیان کر چکے ہیں اسلام وجہہ للہ کا فقرہ تعلیم کر رہا ہے کہ تمام قوتوں اور اعضاء اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہئے اور اس کی راہ میں وقف کر دینا چاہئے اور یہی کیفیت ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں فنا ہے وجہ یہ کہ جب انسان نے سب مفہوم اس آیت محمد کو اپنا تمام وجود مع اس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کو سونپ دیا اور اس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جنبشوں اور سکونوں سے بکلی باز آگیا۔ تو بلاشبہ ایک قسم کی موت امپراطری ہو گئی اور اسی موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

پھر بعد اسکے وہ محسن کا فقرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ جب انسان بعد فنا اکل و تم و سلب جذبات نفسانی۔ الہی جذبہ اور تحریک سے پھر جنبش میں آیا اور بعد قطع ہو جانے تمام نفسانی حرکات کے پھر ربانی تحریکوں سے پھر ہو کر حرکت کرنے لگا تو یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام بقا رکھنا چاہئے + پھر بعد اسکے یہ فقرات قلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون + جو اثبات و ایجاب اجر و فی و سلب خوف و حزن پر دلالت کرتی ہیں یہ حالت بقا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حیووت انسان کی عرفان اور یقین اور توکل اور محبت میں ایسا مرتبہ عالیہ پیدا ہو جائے کہ اسکے خلوص اور ایمان اور وفا کا اجر اس کی نظر میں دہی اور خیالی اور ظنی نہ رہی بلکہ ایسا یقینی اور قطعی اور مشہود اور مرئی اور محسوس ہو کہ گویا وہ اس کو مل چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسا یقین ہو جائے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک آئندہ کا خوف اس کی نظر سے اٹھ جاوے اور ہر ایک گزشتہ اور موجودہ غم کا نام و نشان نہ رہے اور ہر ایک روحانی تنعم موجود اوقات نظر آوے تو یہی حالت جو ہر ایک قبض اور کدورت سے پاک اور ہر ایک دغدغہ اور شک کے محفوظ اور ہر ایک درد انتظار سے منزہ ہے۔ لہذا کے نام سے موسوم ہے اور اس مرتبہ بقا پر محسن کا لفظ جو آیت میں موجود نہایت صراحت کے دلالت کرتا ہے کیونکہ احسان حسب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کا نام ہے کہ جب انسان اپنی پرستش کی حالت میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے +

اور یہ بقا کا مرتبہ تب سالک کیلئے کامل طور پر متحقق ہوتا ہے کہ جب ربانی رنگ بشر کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری اور پوشیدہ کر دیوے جس طرح آگ دہے کے رنگ کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ نظر ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ وہی مقام ہے جس پر بعض سالکین نے لغزشیں کھائی ہیں اور شہودی بیہوش کو وجودی بیہوش کے رنگ میں سمجھ لیا ہے۔ اس مقام میں جو اولیاء اللہ

پہنچے ہیں یا جن کو اس میں سے کوئی گھونٹا میسر آ گیا ہے۔ بعض اہل تصوف نے انکا نام اطفال اللہ رکھ دیا ہے۔ اس مناسبت سے کہ وہ لوگ صفات الہی کے کنار عافیت میں بکلی جا پڑے ہیں اور جیسے ایک شخص کا لڑکا اپنے حلیہ و خط و خال میں کچھ بچہ جیسا ہے۔ مناسبت رکھتا ہو ویسا ہی انکو بھی ظنی طور پر بوجہ تعلق باخلاق اللہ خدا تعالیٰ کی صفات جمیلہ سے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے نام اگرچہ کھلے کھلے طور پر بزبان شریعہ مستعمل نہیں ہیں مگر درحقیقت عارفوں نے قرآن کریم سے ہی اسکو استنباط کیا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فاذکروا اللہ کذا کر کم اباکم اواشد ذکرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اور ظاہر ہے کہ اگر مجازی طور پر ان الفاظ کا بولنا منہیا شریعہ سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ایسی طرز سے اپنے کلام کو منہرہ رکھتا جس سے اس اطلاق کا جواز مستنبط ہو سکتا ہے۔

اور اس درجہ تعالین بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے تلمیذ سید و مولیٰ سید المرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی اور وہ مٹھی کسی دعا کو ذریعہ سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت کھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اسکا اثر پڑا کہ کوئی اُن میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اسکا اثر نہ پہنچا ہو اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے اور ایسی سرسبکی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزہ کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔ وَ مَا مِیْتٌ اَوْ رَمِیْتٌ وَلَکِنَّ اللہَ رَمٰی ط یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا یعنی درپردہ الہی طاقت کام کر گئی انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔

اور ایسا ہی دو سہل معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا۔ کوئی دعا اُسکے ساتھ شامل نہ تھی کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارہ سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آگیا تھا اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے جنکے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک سیال میں تھا اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اسقدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا۔ اور کئی دفعہ دو چار روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزار ہا بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنی لبوں سے برکت و بیکر ایک جماعت تک پیٹ اس سے بھر دیا۔ اور بعض اوقات شور آب کنوئین میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اسکو نہایت شیون کر دیا۔ اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا اور بعض اوقات آنکھوں کو جنکے ڈیلے لٹائی کے کسی صدمہ سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے

پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کئے جنکے ساتھ ایک جیسی ہوئی طاقت الہی مخلوق
حال کے برہم اور فلسفی اور نیچری اگر ان معجزات سے انکار کریں تو وہ معذور ہیں کیونکہ وہ اس مرتبہ کو
شناخت نہیں کر سکتے جس میں ظلی طور پر الہی طاقت انسان کو ملتی ہے اگر وہ ایسی باتوں پر یقین نہ کرے تو وہ اپنے ہنسنے پر
بھی مغرور ہو کر کہیں کہ انہوں نے بچہ طفلانہ حالت کے اور کسی درجہ روحانی بلوغ کو طو نہیں کیا۔ اور نہ صرف اپنی حالت
ناقص کہتے ہیں بلکہ اس بات پر خوش ہیں کہ اسی حالت ناقص میں مر رہے ہیں۔

مگر زیادہ تر افسوس ان عیسائیوں پر ہے جو بعض خوارق اسی کے مشابہ مگر ان سے اولیٰ حضرت مسیح میں سن
سنا کر ان کی الوہیت کی دلیل ٹھہرا بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کامردون کا زندہ کرنا اور مغلو جون اور مجنوں
کا اچھا کرنا اپنے اقتدار سے تھا۔ کسی دعائے نہیں تھا اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ وہ حقیقی طور پر ابن اللہ بلکہ خدا تھا
لیکن افسوس کہ ان بچاروں کو خبر نہیں کہ اگر انہیں باتوں سے انسان خدا بن جائے تو اس خدائی کا زیادہ تر انتہا
ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کیونکہ اس قسم کے اقتداری خوارق جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلائے
ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز دکھلا نہیں سکے اور ہمارے مادی و مقصد اصلے اللہ علیہ وسلم نے یہ اقتداری خوارق نہ
صرف آپ ہی دکھلائے بلکہ ان خوارق کا ایک لمبا سلسلہ روز قیامت تک اپنی امت میں چھوڑ دیا جو ہمیشہ و زمانہ
میں حسب ضرورت زمانہ ظہور میں آتا ہے اور اس دنیا کے آخری دنوں تک اسی طرح ظاہر ہوتا رہے گا اور الٰہی طاقت
کا پرتو جس قدر اس امت کی مقدس روحوں پر پڑا ہے اس کی نظیر دوسری امتوں میں ملنی مشکل ہو پھر کس قدر
بیوقوفی ہے کہ ان خارق عادت امور کی وجہ سے کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا جائے اگر ایسے ہی خوارق ہر انسان
خدا بن سکتا ہے تو پھر خداؤں کا کچھ انتہا بھی ہے ۹

لیکن یہ بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قسم کے اقتداری خوارق کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں مگر بھیر بھی خدا تعالیٰ کے ان خاص افعال سے جو بلا تو سطرارہ وغیرہ ظہور میں آتے ہیں کسی طور سے برابری نہیں کر سکتے اور نہ برابر ہونا ان کا مناسب ہے۔ اسید وجہ سے جب کوئی نئی یا ولی اقتداری طور پر بغیر تو سطرارہ کسی دعال کے کوئی ایسا امر خارق عادت کھلا دے جو انسان کو کسی جیلہ و زبدیر اور علاج سے اسکی قوت نہیں دیکھتی تو نبی کا وہ فعل خدا تعالیٰ کے ان افعال سے کم رتبہ پر ہی لگایا جو خود خدا تعالیٰ علانیہ و بالجمہر اپنی قوت کاملہ سے ظہور میں لاتا ہے یعنی ایسا اقتداری معجزہ بہ نسبت دوسرے الہی کاموں کے جو بلا واسطہ اللہ جل شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کچھ نقص اور کمزوری اپنے اندر موجود رکھتا ہو گا تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو۔ اسید وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باوجود اسکے کہ کسی دفعہ سانپ بنا لیکن آخر عصا کا عصا ہی رہا اور حضرت مسیح کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر ان کا پر از قرآن کریم سے ثابت ہے مگر بھیر بھی مٹی کے مٹی ہی ہیں لو کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق میں چونکہ طاقت الہی سے زیادہ کی ہوئی تھی کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلیات الہیہ کے لئے اتم واسطہ و مفعول مکمل نمونہ تھا اس لئے

ہماری نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں مگر تاہم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم کے فعل میں مخفی طور پر کچھ فرق ضرور ہوگا۔ اب ان تحریرات سے ہماری غرض اس قدر ہے کہ لقا کا مرتبہ جب کسی انسان کو میسر آتا ہے تو اس مرتبہ کی توقع کے اوقات میں الہی کام ضرور اس سے صادر ہوتے ہیں اور ایسے شخص کی گہری صحبت میں جو شخص ایک حصہ عمر کا بسر کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ یہ اقتداری خوارق مشاہدہ کر لیا کیونکہ اس توقع کیجا لیتیں کچھ الہی صفات کا رنگ ظلی طور پر انسان میں آجاتا ہے یہاں تک کہ اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات وہ بغیر کسی دعا کے کہتا ہے کہ فلان چیز پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے اور کسی پر غضب کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسپر کوئی وبال نازل ہو جاتا ہے اور کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مورد رحم ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کا کُن دہی طور پر تیری مقصودہ کو بلا تعلق پیدا کرتا ہے ایسا ہی اسکا کُن بھی اس توقع اور دیکھا لیتیں خطا نہیں جاتا اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ان اقتداری خوارق کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ شخص شدت اتصال کی وجہ سے خدا عزوجل کے رنگ سے ظلی طور پر رنگین ہو جاتا ہے اور تجلیات الہیہ اسپر داعی قبضہ کر لیتے ہیں اور محبوب حقیقی محبت جائے کہ وہ درمیان سے اٹھا کر نہایت شدید قرب کی وجہ سے ہم غوث ہو جاتا ہے اور جیسا کہ وہ خود مبارک ہے ایسا ہی اسکے اقوال افعال حرکات اور سکناات اور خوراک اور پوشاک اور مکان اور زمان اور اس کے جمیع لوازم میں برکت رکھ دیتا ہے تب ہر ایک چیز جو اس سے مس کرتی ہے بغیر اسکے جو یہ دعا کرے برکت پاتی ہے اس کے مکان میں برکت ہوتی ہے اس کے دروازوں کے آستانے برکت سے بھرتے ہیں اس کے گھر کے دروازوں پر برکت برتی ہے جو ہر دم اسکو مشاہدہ ہوتی ہے اور اس کی خوشبو اسکو آتی ہے جب یہ سفر کرے تو خدا تعالیٰ معانی تمام برکتوں کے اسکے ساتھ ہوتا ہے جس کی کنج پر خدا تعالیٰ کے اور کوئی ہر غائبانہ اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ فنا فی اللہ کے درجہ کی تحقیق کے بعد یعنی اس درجہ کے بعد جو اسلم کو چہنہ للہ کے مفہوم کو لازم ہے جسکو صوفی فنا کے نام سے اور قرآن کریم استقامت کے اسم سے موسوم کرتا ہے۔ وجہ بقا اور بقا کا بلا توقف چہنہ انیوالا ہے یعنی جبکہ انسان خلق اور ہوا اور ارادہ سے بکلی خالی ہو کر فنا کی حالت کو پہنچ گیا تو اس حال کے راسخ ہوئیے ساتھ ہی بقا کا درجہ شروع ہو جاتا ہے مگر جب تک یہ حالت راسخ نہ ہوا ورنہ تعالیٰ کی طرف بکلی ٹھیک جانا ایک طبعی امر نہ ٹھہر جائے تب تک مرتبہ بقا کا پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مرتبہ صرف اس وقت پیدا ہوگا کہ جب ہر ایک طاعت کا تصنع درمیان سے اٹھ جائے اور ایک طبعی رویہ کی طرح فرمانبرداری کی سرسبز اور لہرائی ہوئی شاخیں ل سے جوش مار کر نکلیں اور واقعی طور پر سب کچھ جو اپنا سمجھا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا ہو جائے اور جیسے دوسرے لوگ ہو اپنی منی لذت اٹھاتے ہیں اس شخص کی تمام کامل لذتیں بیتش اور الہی میں ہوں۔ اور بجائے نفسانی ارادوں کے خدا تعالیٰ کی ماضیات جگہ پڑ لیں۔ پھر جب یہ بقا کچھ حالت بخوبی استحکام پہنچ جائے اور سالک کے گم نشینہ میں داخل ہو جائے اور اسکا جزو وجود بن جائے۔

۴۱۱ جب یہ گہری بات تو ایک دریا کا قتل گاہ ہے جیسا کہ انسان ہوتا ہے

اور ایک نور آسمان سے اترتا ہوا دکھائی دے جسکے نازل ہونیکے ساتھ ہی تمام پردے دور ہو جائیں اور نہایت لطیف اور شیریں اور حلاوت سے ملی ہوئی ایک محبت دل میں پیدا ہو جو پہلے نہیں تھی اور ایک ایسی خنکی اور طینتان اور سکنیت اور سرور دل کو محسوس ہو کہ جیسے ایک نہایت پیارے دوست مدت کے بچھڑے ہوئے کے یکدم فتنہ اور غلغلیہ ہو نیسے محسوس ہوتی ہو اور خدا تعالیٰ کے روشن اور لذیذ اور مبارک اور سرور بخش اور فصیح اور معطر اور بشارتہ کلمات اٹھتے اور بیٹھتے اور سوتے اور جاگتے اس طرح پر نازل ہونے شروع ہو جائیں کہ جیسے ایک مٹھنڈی اور دکش اور پر خوشبو ہوا ایک گلزار پر گزر کر آتی اور صبح کے وقت چینی شروع ہوتی اور اپنے ساتھ ایک مسکرا اور سولاتی ہو اور انسان خدا تعالیٰ کی طرف ایسا کھینچا جائے کہ بغیر اس کی محبت اور عاشقانہ تصور کے جی نہ سکے اور نہ یہ کمال اور جان اور عزت اور اولاد اور جو کچھ اسکا ہے قربان کر نیکے لئے تیار ہو بلکہ اپنے دلمین قربان کر ہی چکا ہوا ایسی ایک زبردست کشش کو کھینچا گیا ہو جو نہیں جانتا کہ اسے کیا ہو گیا۔ اور نورانیت کا بشدت اپنے اندر انتشار پائے جیسا کہ دن چڑھا ہوا ہوتا ہے اور صدق اور محبت اور وفا کی نہر میں بڑے زور سے چلتی ہوئی اپنے اندر مشاہدہ اور لمحہ لمحہ سیاہہ احساس کرتا ہو کہ گویا خدا تعالیٰ اسکے قلب پر اترتا ہوا ہے جب یہ حالت اپنی تمام علامتوں کے ساتھ محسوس ہوتی خوشی کر داور محبوب حقیقی کا شکر بجا لاؤ کیہی وہ انتہائی مقام ہے جسکا نام لقا رکھا گیا ہے +

اس آخری مقام میں انسان ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا بہت سے پاک پانیوں سے اسکو دھو کر اور نفسانیت کا بکلی رگڑ لیتا ہے اس سے الگ کر کے نئے سرے اسکو پیدا کیا گیا اور پھر رب العالمین کا تخت اسکے اندر بچھا یا گیا اور خدا نے پاک و قدوس کا چمکتا ہوا چہرہ اپنے تمام دلکش حسن و جمال کے ساتھ ہمیشہ کیلئے اسکو سامنے موجود ہو گیا ہے مگر ساتھ اسکے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ دونوں آخری درجہ بقا اور بقا کے کسی نہیں ہیں بلکہ یہی ہیں اور کسب اور جدوجہد کی حد صرف فنا کے درجہ تک ہو اور اسی حد تک تمام راستہ سالکوں کا سیر و سلوک ختم ہوتا ہے اور دائرہ کمالات انسانہ کا اپنے استدارات نامہ کو پہنچتا ہے اور جب اس درجہ فنا کو پاک باطن لوگ سمجھتا ہے چاہئے طے کر چکے ہیں تو عادت الہیہ کی طرح یہ جاری ہو کہ بیک دفعہ عنایت الہی کی نسیم چلے لقا اور لقا کو درجہ تک نہیں پہنچاتی اب اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس سفر کی تمام صحتیں اور شقیں فنا کی حد تک ہی ہیں اور پھر اس سماج کے گزر کر انسان کی سعی اور کوشش اور مشقت اور محنت کو دخل نہیں بلکہ وہ محبت صافیہ جو فنا کی حالت میں خداوند کریم و جلیل سے پیدا ہوتی ہو الہی محبت کا خود بخود اس پر ایک نمایان شعلہ پڑتا ہے جسکو مرتبہ بقا اور لقا سے تعبیر کرتے ہیں اور جب محبت الہی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے تب دونوں محبتوں کے ملنے سے روح القدس کا ایک روشن اور کمال سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور لقا کے مرتبہ پر اس روح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایان ہوتی ہو اور اقتداری خوارق جن کا بھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسیدوجہ سے ایسے لوگوں سے صاوری ہوتے ہیں کہ یہ روح القدس کی روشنی ہر وقت اور ہر حال میں انکے شامل حال ہوتی ہے اور انکے اندر سکونت رکھتی ہو۔ اور وہ اس روشنی سے کبھی اور کسی حال میں جدا نہیں ہوتے اور نہ وہ روشنی ان سے جدا ہوتی ہو وہ روشنی ہم

ان کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہو اور ان کی نظر کے ساتھ ہر ایک چیز پر پڑتی ہو اور ان کی کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہو اسی روشنی کا نام روح القدس ہو مگر حقیقی روح القدس نہیں حقیقی روح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے یہ روح القدس اس کا ظل ہو جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لئے آباد ہو جاتا ہے اور ایک طرفۃ العین کیلئے بھی ان سے جدا نہیں ہوتا اور جو شخص تجویز کرتا ہو کہ یہ روح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ ان سے جدا ہو جاتا ہے وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پر ظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس برگزیدوں کی توہین کرتا ہے ان یہ سچ ہے کہ حقیقی روح القدس تو اپنے مقام پر ہی رہتا ہے لیکن روح القدس کا سایہ جس کا نام مجازاً روح القدس ہی رکھا جاتا ہے ان سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضا میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور نفا کا پاکر اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ ان کی نہایت اصفیٰ اور اجلی محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہو۔ اور جب وہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس انسان کے وجود سے ایسا تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے وہ قوت نیالی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو رو حانی حیل بنشتا ہے وہ زبان کی گائی اور دل کے تقوئے اور دماغ کی ہشیاری بن جاتا ہے اور ماتحتوں میں بھی سرایت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ غرض تمام ظلمت کو جو زمین سے اٹھا دیتا ہے اور سر کے بالوں سے لیکر پیر و ننگے ناخنوں تک منور کر دیتا ہے اور اگر ایک طرفۃ العین کیلئے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ ظلمت آجاتی ہے مگر وہ کامل ہو گیا ایسا نعم القہرین عطا کیا گیا ہے کہ ایک دم کے لئے بھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا اور یہ گمان کرنا کہ ان سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے یہ دوسرے نفلوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ بعد اسکے جو روشنی میں آگئے پھر تاریکی میں پڑ جاتے ہیں اور بعد اسکے جو معصوم یا محفوظ کئے گئے پھر نفس امارہ ان کی طرف عود کرتا ہے اور بعد اسکے جو روحانی حواس اُن پر کھولے گئے پھر وہ تمام حواس بیکار اور عطل کئے جاتے ہیں سولے وے لوگوں جو اس صداقت سے منکر اور اس نکتہ معرفت سے انکاری ہو مجھ سے جلدی مت کرو اور اپنے ہی نور قلب سے گواہی طلب کرو کہ کیا یہ امر واقعی ہے کہ گنہگار کی روشنی کسی وقت تمام و کمال ان سے دور بھی ہو جاتی ہے کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام نورانی نشان کامل معنوں سے کمال ایمان کی حالت میں کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں؟

”سلسلہ احمدیہ کے ملکی تعلقات“

کچھ عرصہ ہوا کہ اخبار پابونیر میں ایک مضمون نکلا تھا جس میں بے سوچے سمجھے بعض حملہ اسلام کے اس فرقہ پر کئے گئے تھے جس کے بانی حضرت میرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ہیں جو مسیح موعود اور مہدی ہونیکا

دعوے کرتے ہیں اور اب پھر وہی مضمون ایک نئے رنگ میں اخبار ٹائمز آف انڈیا میں نکلا ہے۔ ان مضامین میں خواہ وہ ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہاتھوں کے۔ دعوے تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ بے رورعایت لکھے گئے ہیں لیکن جب مسیح موعود کی تعلیم کو غور و تحقیق کی نظر سے دیکھا جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا مذہبی عناد سے لکھ رہا ہے اور اس فرقہ کے خلاف اسے خصوصیت سے تعصب ہے ان دونوں مضمونوں کی بنیاد دسی گرسولہ کے رسالے پر رکھی گئی ہے جسکا بحیثیت پادری ہونیکے فرض منصبی تھا کہ اس شخص کی جسے مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کھول کھول کر غلط بیانی کرے۔ اسلئے مضمون کے لکھنے والوں نے پہلا قدم ہی غلط اٹھایا ہے۔ شروع میں نبیوں اور ان کی پیش گوئیوں کی مذمت کی ہے اور اس حصے کے ساتھ تو شاید پادری گرسولہ صاحب کو بھی اتفاق نہ ہو جنکے رسالہ پر یہ ریویو ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی ایک نبی تھے اور بعض عیسائیوں کا خیال ہے کہ جس نبی کے متعلق موعود نے پیش گوئی کی ہے وہ یسوع ہی ہے غالباً خود راقم مضمون کو بھی اس کے ساتھ اتفاق نہ ہو یا کم از کم اس قدر جرأت نہ ہو کہ جس طرح اس نے ہندوستان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کو اس وقت کسی اور نبی کی ضرورت نہ تھی اسی طرح یہ بھی کسی اخبار میں شائع کرے کہ اس سے انیس سو سال پہلے ملک شام کو کسی اور نبی کی ضرورت نہ تھی۔ جہاں ان لوگوں کی یہ غرض ہوتی ہے کہ کسی غیر عیسائی سلسلہ کی تردید کی جاوے تو ایسی باتیں آسانی سے لکھ دی جاتی ہیں لیکن عیسائی مذہب یا یسوع مسیح کے متعلق یہی بات کبھی نہیں کہی جاتی ۔

اس وقت ہم ان مضامین پر تمام وکمال بحث کرنا نہیں چاہتے بلکہ ان کے صرف اس حصہ کی تردید اسجگہ لکھا دے گی جس میں اس سلسلہ پر پولٹیکل رنگ میں حملے کئے گئے ہیں لیکن یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ ان مضامین کے اس رنگ میں لکھے جانے کی اصلی وجہ مذہبی عناد اور تعصب کے سوائے اور کچھ نہیں۔ اگرچہ ان میں جا بجا یہ کوشش کی گئی ہے کہ مذہبی رنگ کو چھپا کر کسی اور رنگ میں حملہ کیا جاوے مگر تاہم بعض جگہ مضمون نویس کا مذہبی عناد پر دھوکو بھٹا کر باہر نکل آیا ہے مثلاً ایک جگہ لکھا ہے ”مرزا صاحب مدت سے عیسائی مذہب پر سخت حملے کر رہے ہیں اسلئے اگر انکے ساتھ اب عیسائیوں کی طرف سے سختی و سلوک کیا جائے تو انہیں گلہ نہیں کرنا چاہیے وہ بہت مدت سے شہرت کے خوابان ہیں اور اب انکو شہرت ملتی ہے کئی سالوں تک تو پادری متاثر رہے کہ آیا یہ مدعی جو سب سے بڑا مرتد ہے اسی قابل ہے کہ اسکا پول کھولا جاوے اور اسپر حملہ کیا جاوے یہ بات شک کہ آخر کار ڈاکٹر گرسولہ نے یہ کام اختیار کیا اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے ”مرزا غلام احمد صاحب کے بہت سا کچھوش کلام میں سے ہم مندرجہ ذیل عبارت نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مریم کے بیٹے میں وہ کونسی خصوصیات ہیں جنسے وہ خدا بنتا ہے وغیرہ۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سختی سے حملے کرنے میں مسلمانوں کی طرف سے یا مرزا صاحب کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی بلکہ اس میں پہل کرنے والے یسوع کی بھیڑ میں تھیں جنہوں نے راستبازوں اور مقدس بزرگوں کو گالیوں نکالنا ہی نیکی کا کام تصور کیا۔ ان کی تحریروں میں اس قدر سخت کلامی سے پُر ہیں کہ

مسلمانوں نے جو کچھ سختی بالمقابل کی ہو وہ مقابلہ کچھ بھی نہیں۔ چند سال کا ہی ذکر ہے کہ ایک عیسائی کتاب نے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر سخت ناپاک حملے کئے گئے تھے مسلمانوں میں ایک شور برپا کر دیا تھا اور اس وقت بڑی بڑی انجمنوں نے اس جوش کی تحریک سے گورنمنٹ سے درخواست کی تھی کہ اس کے مصنف کے باز پرس کیا جائے۔ اگرچہ مرزا صاحب اس بات میں ان کے ساتھ متفق نہیں تھے تاہم اندازہ ہو سکتا ہے کہ حملوں کی سختی کس کی طرف سے ہو جس کی شکایت کی جاتی ہو۔ مرزا صاحب کے جو کوئی حملے ہیں وہ عیسائی مذہب کے اصولوں پر ہیں اور ان کا بدلہ اس طرح لینا کہ مرزا صاحب کے سلسلہ کے متعلق اخباروں میں غلط بیانیان شائع کی جاوےں طریق انصاف نہیں ہو۔ اگر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسیح میں کوئی خصوصیت ایسی نہیں جس کے باعث اس کو خدا کہا جاوے تو اس کے برائے ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہو خصوصاً اس حالت میں جبکہ خود عیسائی اور کلیسیا بڑے بڑے عہدے دار اسی قسم کی رائے کا اظہار صاف لفظوں میں کر رہے ہیں۔

یہ تو ہمیں یقین کامل ہو کہ گورنمنٹ کو اس فرقے کے اصول خوب معلوم ہیں اور وہ جانتی ہو کہ اس فرقے کی وفاداری کس قدر ایک ثابت شدہ امر ہے اور اس لئے اس قسم کے اظہار خیالات سے جیسا ان اخبارات میں کیا گیا ہے گورنمنٹ دھوکا نہیں کھا سکتی لیکن اس میں شک نہیں کہ اس سے پبلک ضرور دھوکہ میں پڑتی ہے اور بالخصوص پبلک کا وہ حصہ جو بغیر کامل تحقیقات کے ایک امر میں اپنی رائے قائم کرے قبل اس کے جو اصل سوال پر بحث کیا جائے یہ ضروری ہے کہ دکھایا جاوے کہ کیونکر دو ایسے معزز بیچون میں جیسا اخبار پاپویر اور ٹائمز آف انڈیا میں محض غلط بیان شائع ہو کر لوگوں کو دھوکہ میں ڈالا جاتا ہے مثلاً یہ لکھا گیا ہے کہ دو لائیوں کی تجارت مرزا صاحب کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلی آئی ہو اور وہ خود بھی جب تک کہ گورنمنٹ نے انکو روکا نہیں طاعون کی ہل چل میں شامل تھے اور اپنے رسالوں اور جھوٹی دوائیوں کے ساتھ اس جوش میں جو اس وقت پھیلا ہوا تھا حصہ لیتے رہے، یہ بیان محض غلط ہے اور اس میں ایک ذرہ بھیر بھی سچائی نہیں ہے۔ نہ مرزا صاحب اور نہ ہی ان کے آباؤ اجداد میں سے کسی نے کبھی دوا فروشی کی اور نہ ہی انکو ایسی حاجت تھی۔ ان کے اجداد سکھوں کے زمانے تک ایک خود مختار ریاست کے حکمران تھے اور اسکے بعد انگریزی سلطنت کے نیچے ان کے والد صاحب سیر نا غلام مقفی صاحب ایک اور مقتدر رئیس تھے چنانچہ بغاوت کے زمانے میں مرزا صاحب موصوفے گورنمنٹ کو پیاس سوار دئے ساتھ ددی تھی جس کا ذکر سرکاری بیروانوں میں موجود ہے۔ ایسا ہی گورنمنٹ نے کبھی کوئی حکم نہیں دیا کہ مرزا صاحب کوئی دوائی نہ بیچیں (اور ایسا حکم ہو ہی کیونکر سکتا تھا جبکہ انہوں نے کبھی کوئی دوائی فروخت ہی نہیں کی) اور نہ ہی گورنمنٹ نے کبھی یہ حکم دیا ہو کہ مرزا صاحب کوئی رسالہ شائع نہ کریں اور اگر پاپویر کا نامہ لکھا یا وہ شخص جس نے اسے یہ اطلاع دی ہو گورنمنٹ کے کسی ایسے حکم کی نقل پیش کر سکتا ہو تو پھر بیشک ثابت ہو جائیگا کہ اس نے مرزا صاحب کے متعلق راست بیانی کی ہو۔ یہ امر بھی سمجھ کر ذکر کر نیکی قابل ہو کہ حکومت

گورنمنٹ کے قواعد طاعون کے متعلق ملک میں ایک شور اور جوش پھیلا ہوا تھا اور جگہ جگہ فساد اور ہنگامے ہو رہے تھے اس وقت مرزا صاحب نے بجائے اس کے کہ اس شور اور فساد میں جیسا کہ کہا گیا ہو کوئی حصہ لیتے اپنے مریدوں کا ایک جلسہ خاص قادیان میں منعقد کر کے خود اس میں ایک لکچر دیا جس میں یہ بیان کیا کہ گورنمنٹ نے جو قواعد تجویز کئے ہیں ان کی بنا محض نیک نیتی پر ہے اور ان میں سراسر رعایا کی بہبودی اور بہتری مد نظر ہے اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ قواعد شریعت کے خلاف نہیں بلکہ عین اسکے منشاء کے مطابق ہیں اس جلسہ کی ایک رپورٹ شیخ رحمت اللہ صاحب نے تیار کی چنانچہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے شیخ صاحب موصوف کو ایک چٹھی بھیجی گئی جس میں ممبران جلسہ کا شکریہ ادا کیا گیا تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کی تجاویز کی تائید کی ہو یہ اس وقت تھا جبکہ ان قواعد کے سبب ملک میں سخت جوش پھیلا ہوا تھا اور کئی موقع پر فساد بھی ہو چکے تھے۔ پاپونیر کا نام نہ لگا رہا صرف ان تمام صحیح صحیح واقعات کو ہی نظر انداز کرتا ہے بلکہ ان کے خلاف خود ایک کہانی گھڑتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اس سلسلہ کو بدنام کرے افسوس ہے کہ پبلک سو صحیح واقعات کو چھپا کر اس کی بجائے غلط واقعات کو دھوکا دیا جاتا ہے اور پھر پبلک اخباروں کے ذریعہ سے ان باتوں کو دنیا میں شہرت دیکر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ احمدیہ کے متعلق صحیح واقعات ایک اور بات جو ہمیشہ پادریوں اور ان کے متبعین کی تحریروں میں جو اس سلسلہ کے متعلق ہوں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حضرت مرزا صاحب کے ذکر کے ساتھ امام الدین کا ذکر بھی ضرور کر دیتے ہیں کہ وہ چوٹروں کا گرو بنا تھا اور ہر دو اخبارات میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تک قادیان میں چوٹروں کا سالانہ میلہ ہوتا ہے جہاں پنجاب کے سارے چوٹروے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مرزا امام الدین نے جو پچھلے سال مزہبی چکلے چوٹروں کا گرو بننے کی شہرت حاصل کرنی چاہی تھی اور اس کو کامیابی کی امید بھی بننا ہر اس سے بہت ہو گئی تھی کیونکہ چوٹروے اکثر عیسائی مذہب کی طرف جا کر پادریوں کی رپورٹوں میں نومریڈوں کی تعداد بڑھاتا رہے تھے اور اس نے خیال کیا کہ وہ لوگ کو غوثی سے گرو قبول کر لینگے۔ ممکن ہو کہ اس کا واقعی خیال ہو کہ ان لوگوں کو پادریوں کے پھندوں سے بچانے کی کوئی تجویز نکالے۔ بہر حال اس کی ایک بات ضرور ان عیسائیوں کے لئے قابل غور ہے۔ جو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہ کہا کرتا تھا کہ یسوع بیٹا تو ضرور ہے مگر لا الہ الاہ الاہ جس کی چوٹروے پرستش کرتے ہیں) خدا کا بھائی ہے اور بھائی کے ہوتے ہوئے بیٹے کو پرستش کا حق نہیں ہو سکتا۔ افسوس ہے کہ ہمیں یہ ناگوار باتیں لکھنی پڑیں۔ مگر یہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت مسیح موعودؑ اور ان کے سلسلہ کے ساتھ یہ بے تعلقی ذکر ضرور کر دیتے ہیں کہ امام الدین نے چوٹروں کا گرو ہونیکا دعویٰ کیا تھا۔ اگر ایک آدمی ایک جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ دوسرا شخص بھی مغری ہو ان بے تعلقی طنزوں سے معلوم نہیں ایک امر کی اصلیت دریافت کرنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یسوع کے بھائی یسوع کو نفوذ بالسد پاگل سمجھتے تھے کیا اس سے اس کے مشن کی سچائی میں کوئی فرق آگیا تھا

ایسا ہی جب حضرت مسیحؑ نے دعوے کیا تو اور کئی لوگوں نے بھی مسیح ہونیکا دعوے کیا تھا۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ حضرت مسیحؑ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔

الغرض امام الدین کی یہ عرض تھی کہ کسی طرح سے خاکروب عیسائیت کی طرف نہ جاوین بلکہ اسکے پیچھے لگ جاوین لیکن اس میں اس کو کامیابی نہ ہوئی کیونکہ ظاہر بڑے بڑے قوایدان کو عیسائیت میں ہی نظر آتے تھے جہاں نہ صرف ذلت اور بیگاری سے چھوٹ کر دنیوی معاش کی صورت اچھی ہو جاتی تھی بلکہ پہلی یا دوسری پشت تک کو سٹاپنوں میں کر بوریے صاحب لوگ بن جاتے تھے۔ مثلاً جسکی بابت نامہ نگار یا اسکے منبر کو البیاضین ہو کہ گویا ان کا چشمزد واقع ہے کئی سال گذشتہ سے اسکا ذکر تک بھی نہیں سنا گیا۔ اور سچی کھانچا کر دی بھی آجکد اس تعداد سے کچھ زیادہ نہیں ہیں جس قدر کہ اپنے کاغذ لکڑی کے واسطے مثل دیگر دیہات و شہر دیکھے ان کی احتجاج ہے۔ جب ایک ایسے اخبار میں جو ہندوستان بھر میں ایک اہم پرچہ ہے اور جس کی بڑی وسیع اشاعت ہو ایسے ریمارک دیکھے جاتے ہیں تو دلیں ایک رنج پیدا ہوتا ہے اور ایسی بودی اور بے بنیاد خبروں کی بنا پر جناب مسیح موعودؑ کے مشن پر اس طرح حملہ کیا جاتا ہے جس سے پولیٹیکل لیڈا سے اس مشن کو نقصان پہونچے اور اس ناواقفیت کے ساتھ اپنی رائے کے بخیطا ہونے پر وہ یقین ہو جو پوپ کو بھی شرمندہ کر رہا ہے +

ان ہر دو امور تذکرہ بالا سے (ایسے ہی اور بھی بہت امور ہیں) ظاہر ہو گا کہ پایہ نیر کے نامہ نگار کو احمدیہ فرقہ کے بارہ میں غلط فہمی ہے اس خبر کا غلط ہونا خود اس بات سے بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ اس فرقہ احمدیہ کو دہائی فرقہ سے مشابہت دے رہا ہے۔ علم تاریخ کا جو بالکل مبتدی ہوا سکے منہ سے بھی ایسے کلمات نہیں نکل سکتے کیونکہ ان ہر دو فرقہ کے اصولوں پر سرسری نظر ڈالنے سے بھی صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں فرقہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں اور اسلام کے دائرہ کے اندر جہت پر یا ہی بعد کا امکان ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر انکو ایک دوسرے سے دوری ہے۔ یہ دیکھ کر افسوس آتا ہے کہ لوگ ایسی بیجا و خبروں کو پیٹک اخباروں میں شائع کرتے ہیں اور بغیر ان کی صحت کر ٹیکے اپنے عقیدہ خیالات کو پھیلانے کی بجائے دہائی فرقہ خاص طور پر اسلئے مشہور ہے کہ اسکا جہاد کی طرف میلان ہے۔ حالانکہ فرقہ احمدیہ کل تعلیم جہاد کی مخالفت میں ہے کیا اس عظیم الشان اختلاف سے مشابہت باقی رہ جاتی ہے۔ پھر دہائی فرقہ یقیناً کو بیٹھا ہے کہ ایک مہدی آئیو الا ہے جو کافران سے جنگ کر کے میدان کارزار گرم کر لیا اور کافروں کے خون سے زمین کو بھر دیا۔ لیکن احمدیہ فرقہ ان فونی عقائد اور اصولوں کو جھوٹے سمجھتا ہے اور اسکا اس مہدی کے نزول پر یقین ہو جو بڑے امن اور صلح سے کلام الہی کی تبلیغ و وعظ کر رہا ہے اور اشاعت اسلام کے لمحہ جہاد کی تلوار کو ممنوع اور حرام سمجھتا ہے و بامیون کی کتابوں میں خصوصاً "اقترب الساعۃ" میں اس قسم کے مضمون لکھ گئے تھے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ جب مہدی آویگا تو ہندوستان کا بادشاہ جو حسب بیان مصنف کتاب انگلیز

شہنشاہ ہوگا۔ پانچویں سو کہ مہدی کے روبرو... لایا جاوے گا اور اسکو حکم دیا جاوے گا کہ اسلام قبول کرے ورنہ تیرے کیا جاوے۔ برعکس اس کے بانی فرقہ احمدیہ نے پچاس یا اس سے بھی زیادہ کتابیں بیلک میں شائع کی ہیں جن تمام میں یا ان میں سے بہت سی کتابوں میں اس نے جہاد کے قطعاً حرام ہونے اور خونی مہدی کے عقائد کے جھوٹا ہونے پر زور دیا ہے۔ اگر کوئی خاص اصول احمدیہ فرقہ کا سب سے بڑا قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ دو متذکرہ بالا خطرناک اصولوں کی جو تیرہ صدیوں سے مسلمانوں میں چلے آتے تھے سچ کنی کرنا اور اس کے برعکس اس امر کی اشاعت کرنا ہے کہ مہدی دلائل اور براہین اور نشانات آسمانی کے ساتھ آیا ہے۔ اس اصول اور دعائیں و بابی فرقہ اس احمدیہ فرقہ کے بالکل برخلاف ہے اس امر کو پنجاب کی مردم شماری کی رپورٹ میں بھی کھلے طور پر تسلیم کیا گیا ہے چنانچہ روزِ کتنا ہے یہ فرقہ بڑے زور سے اس عقیدہ کو رد کرتا ہے کہ اسلام کا مہدی خونی ہوگا۔ اور اس تردید کی بنا صحیح تجارتی کو ٹھہرا ہے جو حدیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ فیض الحرب یعنی مسیح موعود اڑائی کو موقوف کرے گا۔ اپنی ضخیم تصنیفات میں مرزا صاحب نے جہاد کی تعلیم کے خلاف زور سے دلائل پیش کئے ہیں اور استباز میں یہ فرقہ اہلحدیث کے جو افراط کی طرف چلا گیا ہے بالکل مخالف ہے اور باوجود اس عظیم الشان اور اصولی اختلاف کے بغیر کسی ثبوت کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ احمدیہ فرقہ اب چالیس سال پیشتر کے دباویوں سے بالکل غیر متشابہ نہیں ہو، بیشک اگر ان ہر دو فرقوں کے ”ایک دوسرے سے بالکل غیر متشابہ نہ ہونے“ کے لغوی معنی لینے ہیں اور صرف اتنی بات بھی مشابہت کے پایہ کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ بھی ایک سلسلہ تھا اور یہ بھی ایک سلسلہ ہے اگرچہ ایک اعتراض ایک دوسرے کے مخالف ہی ہوں تو ہمیں اس فقرہ پر کچھ اعتراض نہیں ہو لیکن اگر انہیں باتوں و مشابہت یا عدم مشابہت پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں کوئی دو چیزیں ”ایک دوسری کے بالکل غیر متشابہ نہ ہونگی پس یتشبیہ کو مہمل و بے معنی ہو مگر سرکار کی وفادار رعایا کے ایک بڑے حصہ کو اس سے نقصان اور ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے کیونکہ لکھنے والے کا منشاء صاف طور پر فرقہ احمدیہ پر حملہ کرنا ہے۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان اخباروں میں جو سلسلہ احمدیہ سے پوشیل خطرات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے اس کی اصلیت کہاں تک ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کو جو ششماہیہ میں حضرت مرزا صاحب نے ایک میموریل بھیجا تھا۔ اسکے ایک فقرہ کو پیکر پادری گرسولڈ اور اسکے رسالے کے ریو لو کر نیوالون نے بہت کچھ لکھا ہے اس میموریل میں فرقہ احمدیہ کے اعتقادات کو بیان کرتے ہوئے ایک فقرہ یہ لکھا ہے کہ ”دلائل اور آسمانی نشانات کے ساتھ اسلامی سچائیوں کو پھیلانا اور غزایا جہاد کو موجودہ حالات کے ماتحت ممنوع سمجھنا“ پادری گرسولڈ اسکا مقابلہ ملکہ الزبتھ کے رومن کیتھولک رعایا کی حالت کے ساتھ کرتا ہے جنکو پوپ نے یہ حکم دیا تھا کہ ”اس کی یعنی ملکہ کی فرمانبرداری کرتے رہیں جب تک کہ اسقدر طاقت ان کی ہو جائے کہ وہ کھلی کھلی بغاوت کر سکیں“ اسکو ڈاکٹر گرسولڈ دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ ”پوپ گریگوری کے حکم کا منشاء یہ تھا کہ پوپ کی طاقت

لکھنا کہ الزبتھ کے خلاف جہاد موجودہ حالات کے ماتحت محال اور ممنوع ہے اور پھر کہتا ہے کہ ”اگر یہ فقرہ موجودہ حالات کے ماتحت جو مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے کوئی معنی رکھتا ہو تو اسکے یہی معنی یا ایسے ہی کوئی معنی ہونے چاہئے“ اور انہیں باتوں کو پایو نیئر اور ٹائمز آف انڈیا میں ایسے مزہ سے نقل کیا ہے کہ گویا وہ الہامی کلام ہے اگر اس فقرے کے وہی معنی ہوتے جو ڈاکٹر گرسولڈ یا اسکے پیروں کے نزدیک ہونے چاہئے تو کم سے کم یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آسکتی کہ پھر یہ فقرہ ایسی تحریر میں نہ نکلتا جو گورنمنٹ میں بھیجے کیلئے لکھی گئی تھی اور گورنمنٹ میں بھیجی گئی تھی اور مزید برآں یہ کہ اس زبان میں ہے جو زبان عام لوگوں کی نہیں بلکہ گورنمنٹ کی زبان ہے۔ اب کیا یہ قیاس ہو سکتا ہے اور کوئی عقلمند آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو تحریر مرزا صاحب اپنے پیروں اور عام مسلمانوں کی خاطر اردو فارسی اور عربی میں لکھتے رہے ان میں تو انہوں نے کبھی انکو یہ نہ بتایا کہ وہ جہاد کو صرف اس وقت تک ممنوع کہتے ہیں جب تک بالفاظ پادری گرسولڈ ان کو استفادہ طاقت حاصل ہو جاوے کہ وہ کھلی کھلی بغاوت کر سکیں لیکن جب گورنمنٹ کو جھوٹے الزاموں پر پکڑنے لگا اور اپنے اصول سے آگاہ کر نیلے ایک تحریر انگریزی زبان میں لکھی تو گورنمنٹ کو گویا یہ نوٹ دیا کہ وہ صرف مناسب موقع کی تاک میں ہیں اور کہ اگرچہ وہ کھلی کھلی بغاوت تو نہیں کر سکتے لیکن درپردہ گورنمنٹ کے باغی ہیں ایسا قیاس کرنا پرے درجہ کی بیہودگی ہے تاہم پادری گرسولڈ صاحب اپنی وسیع علمیت اور اس صاف علم کے باوجود جو اپنے رسالے میں انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ ”یہ فقرہ اور کسی جگہ مسیح موعود کی تحریروں میں واقع نہیں ہوا“ یہی قیاس کرتا ہے کہ اس فقرہ کے یہی معنی ہیں۔ اس امر پر کہ اس فقرہ کے وہ معنی نہیں ہو سکتے جنکے ثابت کر نیلے لئے پادری صاحب نے اپنی علمیت کو خرچ کیا ہے اور بھی لالہ ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہندوستان میں عام طور مسلمانوں کے اعتقاد کا اظہار اس طرح پر کیا جاتا ہے (جس سے فرقہ احمدیہ نشی ہے) کہ اس وقت انگریزوں کے ساتھ جہاد جائز نہیں مگر مہدی کے آنے پر یہ حالات بدل جائیں گے اور اس وقت تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہو گا کہ کفار کے ساتھ جہاد کریں شامل ہوں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہندوستان کے اندر مگر ہندوستان سے باہر جہاد کو اب بھی جائز سمجھا جاتا ہے اب جب تک کہ حضرت مرزا صاحب نے کھلے کھلے طور پر خونی مہدی کے عقیدے کی تردید شائع نہیں کی اس وقت تک مسلمانوں نے انکو برا نہیں سمجھا اور انکے تمام دعاوی کو کہ وہ خدا سے الہام پاتے ہیں اور جو دھوین صدی کے سر پر حسب وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجدد دین ہو کر آئے ہیں اور میل مسیح ہیں ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا جو آج ان کے سخت ترین دشمنوں میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل وجہ ان لوگوں کے عناد کی یہ نہیں ہے کہ وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں یا ملہم من اللہ ہونی کا دعوے کرتے ہیں اور یا روحانی طور پر وہ مسیح کے رنگ میں ہو کر اسلام کو اسکے اصلی پاکیزہ اصولوں پر قائم کر نیلے لئے آئے ہیں کیونکہ یہی سب دعوے پہلے تسلیم کئے جا چکے تھے اور ان کا عموماً انکار نہیں کیا گیا جب تک کہ ان کی زندگی میں

ایک خاص واقعہ پیدا نہیں ہوا۔ اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ان لوگوں کی (جو اس وقت مرزا صاحب کے سخت ترین دشمن ہیں) اس زمانے کی تحریروں سے ثابت ہے مرزا صاحب کو ہر طرح سے مقدس اور بزرگ اور مجدد زمانہ تسلیم کیا گیا تھا جب تک کہ انہوں نے کھلے لفظوں میں یہ بیان نہیں کیا کہ ایسا کوئی مہدی نہیں آئیگا جسکے انیسے عام مسلمانوں کے اعتقاد کے بموجب جہاد جائز یا فرض ہو جاوے گا اور نہ ہی کوئی ایسا مسیح آسمان سے اترے گا جو مہدی کو خونریزی میں مدد دے گا۔ خود پادری گرسولڈ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ اصول کہ مہدی صلح اور امن کے ساتھ آئیگا اور لڑائیاں نہیں کرے گا۔ عام مسلمانوں کو نزدیک کفر کا عقیدہ ہے ان امور سے یہ واضح ہے کہ مرزا صاحب کو قبول نہ کرنے اور برا سمجھنے اور گالیوں دینے کی وجہ صرف انکا اس عقیدے سے انکار ہے کہ آئندہ کبھی جہاد ضروری یا جائز ہو گا اسلئے انکے ان الفاظ کے کہ موجودہ حالات کے ماتحت جہاد ممنوع ہے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ وہ آئندہ کبھی جہاد کو روک رہے ہیں کیونکہ جس عقیدے کی تردید کر کے انہوں نے یہ سب کچھ اٹھائے ہیں اسی کی تعلیم پھر وہ خود کیونکر دے سکتے ہیں +

علاوہ ازیں یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ مرزا صاحب کا یہ منشاء تھا کہ وہ کسی آئندہ زمانہ میں جہاد کو جائز رکھیں تو یہ عقیدہ ان کی کسی ایسی تحریر میں ہونا چاہئے تھا جو بلا واسطہ ان کی اپنی تحریر ہو یا کسی گرسولڈ صاحب کا مقصد اگر مسیح موعود کے متعلق اصلی اور صحیح واقعات کے اظہار کا ہوتا تو وہ اپنے ان معنوں کی یہودگی کو جنکے لئے وہ اس قدر زور لگا رہا ہے اسی بات سے سمجھ سکتا تھا کہ مسیح موعود کی اپنی کسی تحریر سے جو اردو یا فارسی یا عربی میں ہیں یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ بلکہ اگر ان الفاظ زیر بحث کے معنی کوئی بھی ایسے نہ ہو سکتے جو مرزا صاحب کے اپنے شائع کردہ اصول کے مطابق ہوتے تو بھی پادری صاحب یہ چاہئے تھا کہ اسے مترجم کے خیال کی غلطی سمجھتے کیونکہ یہ تو ناممکن تھا کہ پچاس ساٹھ کتابوں میں ہر طرف اسی تحریر میں یہ فقرہ لکھا جاتا جو گورنمنٹ میں بھیجی جانی تھی۔ اور باقی تحریروں میں کہیں اس کا نام و نشان بھی نہ ہوتا +

اصل بات یہ ہے کہ جن الفاظ کے نیچے پادری صاحب گہرے معنی تلاش کر رہے ہیں انکو معنی نہایت مضامین جیسا کہ اسی مسئلہ جہاد پر حضرت مرزا صاحب کی دوسری تحریروں کو پیشہ ملتا ہے۔ جن حالات کے ماتحت مذہب اسلام پیدا ہوا اسکے سبب سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنی حفاظت میں تلوار اٹھاتے تیرہ سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کے دکھ دے گئے اور ایذا میں پہنچائی گئیں اور آخر جب یہ تکالیف کمال کو پہنچ گئیں تو مسلمانوں کو اپنی اصلی گھر وغیرہ چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں پناہ لینا پڑی لیکن اسلام کے دشمن اسکو نیست و نابود کرنے پر ہی تلے ہوئے تھے اور اسلئے وہ ان بھی انہوں نے مسلمانوں کو اپنا چھوڑا۔ ان حالات کے نیچے اہل اسلام کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنی حفاظت میں تلوار اٹھائیں

جہاد یا مذہبی لڑائی بھی ضرور ساتھ واقع ہوئی ہو، مسیح ہو گا لیکن اگر مرزا صاحب نے مہدی ہونیکا دعویٰ کیا ہے تو ساتھ ہی کھلے اور پرزور الفاظ میں جہاد کو رد کیا ہے۔ پھر ان خطرات کی بنیاد کیا ہو اگر خود مہدی ہی جہاد کا مخالف ہو۔ جو جہاد مہدی کے نام کے ساتھ وابستہ ہے اس کی طرف بلائے والا بھی تو خود مہدی ہو گا۔ لیکن اگر وہ خود ہی جہاد کا انکار کرے تو پھر جہاد کا خطرہ محض لغو بات ہو مرزا صاحب صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ مجھ کو مسیح موعود اور مہدی ماننا ہی جہاد کی تعلیم سے انکار کرنا ہے اس لئے کوئی شخص مرزا صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتا یا اسکے مریدوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے جہاد کے عقیدے کو نہ چھوڑ دے۔ وہ اصول جس پر حضرت مرزا صاحب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جہاد کا انکار ہو اور یہ فرض کر لینا کہ بعد میں کسی وقت مرزا صاحب جہاد جائز کر دیں گے بالکل بیوقوفانہ ہے اور ان احمقوں کی سی بات ہو جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے طاعون کا ٹیکہ اس واسطے شروع کیا کہ لوگوں میں کثرت سے طاعون پھیل کر ان کو ہلا کر دیا جاوے۔ اگر اس قسم کے خطرات کسی معقولیت کی بنیاد پر ہیں تو ہر ایک فائدے کی بات میں بجاؤ فائدہ کے نقصان کا خطرہ ہونا چاہئے۔ حضرت مسیح موعودؑ کی ایک آدھی تحریر نہیں جس میں جہاد کی مخالفت کا ذکر ہو بلکہ گزشتہ بائیس سال سے وہ جہاد کے خلاف لکھ رہے ہیں علاوہ دیگر تحریروں کے ایک فتوے بھی مخالفت جہاد میں ان کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اس قدر عرصہ دراز سے جہاد کے خلاف مستقل طور پر لکھنا لکھنا ثبوت اس بات کا ہو کہ وہ دل سے اس اصول کو برا جانتے ہیں اور پھر جہاد کی مخالفت انہوں نے صرف اپنی اردو تحریروں میں ہی نہیں کی بلکہ اسی زور سے انہوں نے عربی اور فارسی کی کتابوں میں جہاد کی مخالفت پر لکھا ہے۔ اور پھر ان کتابوں کو ان اسلامی بلاد میں تقسیم کیا ہے جہاں عربی یا فارسی بولی یا سمجھی جاتی ہے خود ہی ایک امر پادری گرسولڈ صاحب کے من گھڑت خیال کی تردید کے لئے کافی ہو۔ اگر گورنمنٹ کی وفاداری اور جہاد کی مخالفت پر اظہار خیالات صرف گورنمنٹ کے خوش کرنے کے لئے ہوتا تو پھر عربی اور فارسی تحریروں میں یہ باتیں ہرگز نہ پائی جاتیں۔

علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت مرزا صاحب آج کل کے عام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مہدی ہونیکا دعویٰ نہیں کرتے۔ بلکہ برعکس اس کے وہ ان تمام حدیثوں کو جن میں ایسے مہدی کے آنیکا ذکر ہے جو لڑائیاں کرے گا موضوع کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کے دعوے کی بنا قرآن شریف پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ وعدہ کیا تھا کہ نبی اسرائیل کے خلیفوں کی مانند اس امت میں خلیفے پیدا کرے گا۔ اس وعدے میں ایک مسیح کے آئینی پیش گوئی ہو جو اس مسیح کی مانند ہو جو حضرت موسیٰؑ کی امت میں بھیجا گیا۔ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس وعدے کے مطابق آیا ہوں چونکہ یہ وعدہ صرف ایک ایسا ہونا کیلئے ہو جو مسیح کی مانند ہو اور حضرت مسیح نے یہ امر مسلمانوں میں سے ہر کوئی لڑائی نہیں کی اس لئے ایسی حدیثیں جن میں ایک ایسا نبی الے کا ذکر ہے جو اگر لڑائیاں کرے گا قرآن شریف سے مخالف پڑی ہوگی ہونیکا وجہ

صحیح مانی جاسکتی ہیں۔ اس لئے حضرت مسیح موعودؑ حدیثوں کے خونی مہدی سے قطعی انکار کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو بھی رد کرتے ہیں جن میں اس کی آمد کا ذکر ہے اور خود ان کا مہدی ہونا دعویٰ اس حدیث کے رو سے ہر جس میں لکھا ہو کہ مسیح کے سوا اور کوئی مہدی آئینا الہین۔ لا مہدی الا عیسیٰ۔ یہ حدیث قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہے حالانکہ خونی مہدی کی حدیثیں قرآن کریم کے مفہوم اور الفاظ کے خلاف پڑتی ہیں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جن حدیثوں میں خونی مہدی کے آئینا ذکر ہے ان میں سے بخاری نے ایک حدیث کو بھی قبول نہیں کیا اور بخاری کی صحت خاص و عام کے نزدیک مسلم ہے اس لئے اگرچہ مرزا صاحب اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں لیکن جن حالات کے نیچے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حالات ہی بالکل بدلے ہوئے ہیں اور یہ کہنا کہ چونکہ جہاں دینا ہی لڑائیاں مہدی کے نام کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اس لئے اگرچہ حضرت مرزا صاحب کی ساری کی ساری تعلیم جہاد کے مخالف ہی ہو اور وہ ان حدیثوں کو بھی رد کرتے ہوں جن میں خونی مہدی کے آئینا ذکر ہوا ہے تاہم باوجود ان باتوں کے مرزا صاحب پر بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا تمام واقعات حق سے انکار کرنا ہو اور یہ اس بات پر اصرار ہے کہ ایک غلطی بنی نوع کے حق میں سخت مضرت ثابت ہوئی ہے اس کی اب اصلاح نہ کی جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بے بنیاد حملے جو اخبارات میں سلسلہ احمدیہ پر کئے جاتے ہیں ان کی اصل غرض صرف پادریوں کو خوش کرنا ہو ورنہ کوئی خیر خواہ سلطنت انگریزی یا سپاہین جو فرقہ احمدیہ کے ان اصولوں کی تائید نہ کرے کون شخص اس بات سے بے خبر ہو کہ آئے دن جنگی مہدیوں کے پیدا ہونے کی کیا تکالیف با من گورنمنٹوں کو ہوتی ہیں۔ اسپر آسانی سے یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ملک ہندوستان میں کوئی اسی قسم کا مہدی ہونا دعویٰ کر دے جیسا کہ عوام کا اعتقاد ہے تو پھر اس ملک کی کیا حالت ہوگی جو لوگ دل سے ہندوستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں ان کا یہ فرض ہو کہ ہر ایک تجویز کی جو خونی مہدی کے آنے کی تعلیم کو جڑ سے اکھاڑتی ہو تاہم کہ یہ سلسلہ احمدیہ یقیناً ان سب تجویزوں میں سے اعلیٰ درجہ کی تجویز ہو اور اسے خدا کی طرف سے ایک نعمت غلط سمجھنا چاہئے۔

جس آدمی کے دل میں گورنمنٹ انڈیا کی خیر خواہی کا جیو بایا گیا ہے وہ قیصر ہند کی رعایا کے ایک حلال اور وفادار فرقہ کے حق میں ایسے جھوٹے اور حقارت آمیز کلمات استعمال نہیں کر سکتا اور پھر فرقہ بھی وہ کہ وفاداری میں سب سے بڑھ کر قدم مار رہا ہے۔ ان الفاظ سے کہ اس فرقہ میں ”پوٹیکل خطرات کے جج سے بڑھ کر“ موجود ہیں۔ لکھنے والے کا مطلب صاف طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ کبھی اس فرقہ نے سرکشی کے خیالات کا اظہار کیا ہو یا کسی باغیانہ فعل کا ارتکاب کیا ہو ایسا سخت حملہ کرتے وقت اس کا یہ فرض تھا کہ اس فرقہ کی کسی ایسی تحریک کا حال دیتا یا کسی ایسے فعل کا ذکر کرتا جو اسکے بیان کا موید ہوتا اگر کوئی شخص ان ہزار ہا اوراق کو جو اس فرقہ کے بانی اور دیگر سرکردہ ممبران فرقہ احمدیہ نے لکھے ہیں تلاش کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ ایک فرقہ یا فطرت بھی ایسا نہیں نکلتا جس میں صاف یا کٹا پھٹا بغاوت یا سرکشی کی ترغیب یا اظہار پایا جاتا ہو۔ اور پندرہ سال یا اس سے

کم و بیش میں جب اس فرقہ کی ابتدا ہوئی ہے کوئی ایک موقع بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا جیسر اس فرقہ نے بہ ہمت مجموعی یا اسکے کسی فرد واحد نے کسی پولیٹیکل، عالمی گورنمنٹ کے خلاف حصہ لیا ہو۔ نہ صرف یہی بلکہ اس فرقہ کے صدر مقام سے کوئی ایسی تحریر نہیں نکلتی جس میں گورنمنٹ کی وقاداری کا اظہار ہو اور کوئی ایسا موقع ظہار وقاداری کا پیش نہیں آیا جیسر اس فرقہ کی وقاداری نے ایک عملی شکل اختیار نہ کی ہو۔ اور اپنے اخلاص کا ثبوت نہ دیا ہو چنانچہ جنوبی افریقہ کی جنگ کی وقت جب سلطنت انگریزی کو بہت سے صدقات پہونچے اور ہجر و حوٹ کے لئے چندہ کی تجویز کی گئی تو احمدیہ فرقہ نے بھی شراکت چندہ میں حصہ لیا۔ اور پانچ سو روپیہ چندہ کر کے اس عرض کے لئے بھیجا۔ ایسا ہی ہر ایک موقع پر گورنمنٹ کے ساتھ یہ فرقہ ظاہر ہمدردی کرتا ہے۔ پھر کوئی ایک موقع بھی ایسا بیان نہیں کیا جاسکتا جیسر فرقہ احمدیہ یا اسکے کسی سہروردی میر نے گورنمنٹ کے برخلاف کسی پولیٹیکل تحریک و حرکت میں کوئی حصہ لیا ہو حالانکہ آج کل چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بھی یہ اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ ملکی معاملات میں طرح طرح کی تحریکیں کرتی رہتی ہیں۔ اسپر بھی یونیورسٹی جیسے پبلک اخبار میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس فرقہ میں پولیٹیکل خطرات کے بیچ مخفی ہیں۔ اس فرقہ کے ساتھ اس سے بڑھ کر کوئی بے انصافی کا سلوک نہیں ہو سکتا۔ طاعون کے بھوٹ پڑنے کے وقت جبکہ گورنمنٹ نے کچھ قواعد تجویز کئے تو بہت لوگ قسا ویرانہ تھے اور کئی جگہ مفسد ہو بھی گئے تھے۔ ایسے وقت میں جبکہ قواعد طاعون کے متعلق لوگوں میں ایک عام جو ش تھا مسیح موعودؑ نے اپنے پیروؤں کو ایک اشتہار دیکر ایک خاص جلسہ میں جو اسی عرض کیلئے منعقد ہوا تھا بلا کر یہ وعظ کیا کہ وہ ان قواعد میں احکام و نجا ویز گورنمنٹ کی پوری پیروی کریں اور پورا ولی تقین رکھیں کہ گورنمنٹ کو اس میں خیر خواہی رعایا نظر سے اور ذرا بھڑکی ان تجاویز و احکام کی بجا آوری میں تخلف نہ کریں۔ کیا یہی جماعت ہے جس کو گورنمنٹ کو پولیٹیکل خطرہ ہے۔ سخت افسوس ہے ایسے ظالمانہ بیان پر اور پھر اسکے اخباروں میں شائع کرنے پر۔ یونیورسٹی میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تعلیمات مسیح موعودؑ نے دی ہیں وہ نقص کی قیدوں اور روکو کو ہلکا کرتی ہیں اور نہ ہی جو ش کے شعلوں کو بھڑکاتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس جگہ بھی نامہ نگار اپنی بات کو تو معتبر بنا کر پیش کرتا ہے لیکن اس خاص تعلیم کا حوالہ نہیں دیتا جس کا حسب بیان اسکے یہ نتیجہ نکلتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے کہ سیکلاس کی بات کو بغیر کسی عذر کے اس طرح تسلیم کر لے جیسے خدا کا کلام ہوتا ہے۔ بجائے اسکے کہ ایسے امور پیش کرے جسے پبلک کوئی رائے لگا سکے وہ خود ایک رائے گھر کر پیش کرتا ہے اور اصل بات کو مخفی رکھتا ہے۔ شاید وہ عمداً ایسا کرتا ہے تاکہ اس کا نقص بکڑا نہ جاوے۔ احمدیہ فرقہ نہ تو فری مین گروہ ہے اور نہ ہی ان کی تعلیمات مخفی ہیں جو شخص جناب مسیح موعودؑ کی تالیفات کے مطالعہ کی تکلیف گوارا کرے گا اسے ان کتابوں میں یہ تعلیمات مل سکتی ہیں اگر ان کی بابت یہ خیال کیا گیا ہو کہ ان کی تاثیر ہے جو اس آرٹیکل کے لکھنے والے نے بیان کی ہو تو پھر دنیا میں ایسے الفاظ کا ملنا محال ہے جسے اتفاقاً

اتحاد و صلح کی تعلیم دی جاسکے۔ یہ تعلیم کسی دفعہ انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کی گئی ہے۔ اور ابھی ایک سال ہوا پھر کشتی نوح میں آنکھی گئی ہے اس امر کے ظاہر کرنے کے واسطے صرف چند فقرات کا لکھنا ہی کافی ہو گا کہ باؤنیر کے مضمون نویس نے کس طرح بدیتی سے غلط بیانی کی ہے اور اس سلسلہ کی سچی تعلیم کا انکار کرنے اور اسکا الٹا اثر بیان کرنے میں کس قدر ظلم سے کام لیا ہے۔ اور کس طرح پبلک کو دھوکا دیا ہے۔ زیر عنوان ”میری تعلیم“ کے جناب مسیح موعودؑ نے اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھا ہے:۔

”اور اسکے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کیلئے کوشش کرو رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو اور گواہی دینا تحت ہو اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک بیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ قبول کرو جو جاؤ۔ بہت ہیں جو ظلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑنے میں بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جتنک ظاہر و باطن ایک نہ ہو بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو اور نہ ان کی تحقیر اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت نہ کرو نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پسندی سے ان پر تکبر و طاقت کی راہوں سے ڈرو۔ خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ اختیار کرو اور مخلوق کی پرستش نہ کرو اور اپنی جگہ پر کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ اور اسی کے لہو زندگی بسر کرو۔ اور اسکے لہو ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو کیونکہ وہ پاک ہو جاوے گا کہ ہر ایک صبح تمہارے لہو گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لہو گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ تم آسمین جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو کیونکہ شر سے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں وہ کاٹا جائیگا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور اپنی ناراضگی چھوڑ دو اور سچے ہو کر چھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فریبی چھوڑ دو کہ جس دروازے کیلئے تم بلائے گئے ہو آسمین سے ایک فریب انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان بانوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں تم اگر جانتے ہو کہ آسمان پر کس قدر خلاصی تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹھ میں سو دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنی بھائی کے گناہ بخشا ہے اور بد بخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشا سو اسکا مجھ میں حصہ نہیں۔“

یہ حضرت مسیح موعودؑ کی تعلیم ہے اور ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ باؤنیر کے ریاکاروں کے یہ بالکل الٹا ہے اگر یہ الفاظ بھی بدیہی دیوانگی کے شعلوں کو بھڑکانیوالے ہیں تو دنیا میں وہ کونسے الفاظ ہیں جن سے ایسے شعلے فروزہ و سکین الٹا تمام خطرناک اور دھوکہ دینے والوں مملوں کی جو اس سلسلہ پر کٹ گئے ہیں اہل وجہ صرف یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک مذہبی پیشوا ہیں اور انہوں نے عیسائیت کی تردید کا بیڑا اٹھایا ہو ہے صرف یہی نہیں کہ مرزا صاحب کی تعلیم میں کوئی بات جو ش دینے والی نہیں بلکہ اس تعلیم میں نرمی اور تحمل پر اس قدر زور دیا گیا ہے جو خود دینے

کی تعلیم میں بھی اس قدر زور نہیں پایا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ الفاظ حضرت مرزا صاحب جن میں وہ بار بار سربو باری کی تاکید کرتے ہیں بے اثر ہیں کیونکہ جن لوگوں کو ان الفاظ میں خطاب ہے وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ سمجھتے ہیں یہ فرقہ احمدیہ کی تعلیم ہے جو صلح کی بنیاد ڈالتی ہے لیکن سب سے بڑا صلح کا پیغام جو اس سلسلہ نے دنیا کو پہنچایا ہے وہ جہاد کی خطرناک تعلیم اور خونی مہدی کے آنیکا انکار ہے اسلئے اس سلسلہ پر کتنی قسم کا شک کرنا ایک قابل قدر نعمت کو رد کرنا ہے۔ جہاد کا عقیدہ اس قدر مضبوطی سے عوام کے دلوں میں گڑا ہوا تھا کہ اسکا ٹکنا قریباً محالات میں سے تھا جب تک کہ خود مذہبی عقائد پر کبھی یابی نہ پھر جاتا۔ اور ساری اسلامی دنیا میں صرف ایک ہی مسلمانوں کا ایسا فرقہ ہے جسکے مذہبی عقائد میں جہاد کا انکار داخل ہے اس فرقہ کا زور و شور سے ترقی کرتے جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ عقیدے جہاد اور خونی مہدی کے دنیا سے جلد ہی نابود ہو جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو حضرت مسیح موعودؑ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے وہ ساتھ ہی جہاد کے عقیدے سے بھی توبہ کرتا ہے کیونکہ جہاد کے انکار پر ہی مرزا صاحب کا دعوے مسیح موعود اور مہدی ہونیکا بنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان مسیح موعود کے لئے مقرر کیا تھا وہ یہی لڑائیوں کو بند کر دینا جیسا کہ بخاری کی حدیث یضلع الحرب سے ظاہر ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ جس طرح جہاد کا عقیدہ غلطیوں کے سبب سے اسلامی دنیا کے عقائد جزو ہو گیا تھا ایسا ہی اب جہاد کے انکار کا عقیدہ فرقہ احمدیہ کے عقائد کی جزو ہو گیا ہے۔ مسلمانوں میں ایسے آدمی کمزور ہوتے رہتے اور اب بھی میں جنہوں نے جہاد کے عقیدے پر ایمان رکھ کر غیر مسلموں کے قتل کرنے میں اپنی جانوں کی بھی پروا نہیں کی لیکن احمدی ہیں کہ اب جہاد کے انکار کے سبب سے قتل کو جبار ہے میں سلسلہ احمدیہ کا مضبوطی کے ساتھ جہاد کے انکار پر قائم ہونا افغانستان کے دو بڑے مغرور باشندوں کی مثال ہے جو اس پاک سلسلہ پر داخل تھے نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ جہاد کے عقیدہ کی طرف لوٹ آئیں اور بچائے اسکے بیزحمی کی موت کو قبول کیا۔ صاحبزادہ مولوی عبد اللطیف صاحب اور ان کے شاگرد شیخ عبد الرحمن صاحب نے سلسلہ احمدیہ کے انکار جہاد پر صدق دل اور خلوص نیت سے قائم ہونے پر اپنے خون سے مہر لگادی ہے۔

بڑے بڑے افسران ملکی اور مدنیوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جن میں پاپونیر کے جلد باز نامہ نگار کی غلط رائے کی تردید ہوتی ہے۔ انریسل مہر فرید گنگنم صاحب کشتور سپرنٹنڈنٹ پشاور ڈویژن نے سندھاء میں اپنی رائے کو اس طرح ظاہر فرمایا تھا ”جہانگیر میں غور کرتا ہوں مجھے یہ اسلام کی تعلیم کی نہایت ہی منصفانہ اور عالمانہ تشریح معلوم ہوتی ہے اور آپ جیسے عالم اور صاحب الرائے آدمی کے لئے قابل تعریف ہے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ جیسے مشہور معلم کے لئے سے اپنی مذہب کی پریت میں ان الفاظ کا نکالنا تمام مسلمان اپنے لئے نعمت سمجھیں گے اور اس بات کا ثبوت اسے تصور کریں گے کہ جو قبیح افعال جاہل اور شریر لوگ مذہب کی آڑ کے نیچے کر رہے ہیں اسلام ان کی ہرگز تائید نہیں کرتا میں بڑا خوش ہوں گا کہ آپ کا سالہ اور نمونہ (ماہنامہ جہا)

کثرت سے سرحدی اضلاع میں شائع ہوئے اگر مسیح موعود کی تحریر میں واقعی مذہبی دیوانگی کے شعلوں کو بھڑکانیوالی ہیں جیسے کہ باؤنیر کا نامہ نگار خیال کرتا ہے تو آئیں دیکھیں کہ کیا بات کو پسند کیا کہ سرحدی اضلاع میں جہاں بڑی دیوانگی پہلے ہی زور پر ہے ان تحریروں کو کثرت سے شائع کیا جاوے کیا یہ ان کی پولیٹیکل غلطی تھی کہ ان تحریرات کو ایسے اضلاع میں شائع کرنا پسند کیا جنکے امن میں پہلے سے مذہبی دیوانگی کے سبب خلل آ رہا تھا۔ ہرگز نہیں۔ وہ تو یہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ مسیح موعود کی تحریر صلح کو پھیلاتی اور دیوانگی کے جو شعلوں کو دباتی ہیں اور اسلئے انہوں نے افغانوں میں ان کی اشاعت بکثرت چاہی۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی رائے بڑی بھاری پولیٹیکل دورانہی کا نتیجہ تھی۔ نہ صرف احمدیوں نے اپنے چال چلن سے ہی یہ شہرت سرحدی اضلاع میں حاصل کی ہے کہ وہ صلح جوار امن پسند قوم ہیں بلکہ تجربہ نے اس بات کو روشن کر دیا ہے کہ وہ جہاد کی تعلیم کے خطرناک دشمن ہیں اور اسکے انکار پر اپنی جانیں دینے کو بھی تیار ہیں باؤنیر کا نامہ نگار ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اسلام میں اگر سب سے بڑا گنہگار اصول نہ ہوتا اور اس میں مذہبی دیوانگی کی طرف میلان نہ ہوتا تو بیشک یہ ایک نہایت عمدہ اور قابل قدر مذہب ہوتا۔ لیکن پھر اسی سلسلہ کو جس نے مسلمانوں کو اسلام کی سچی اور پاکیزہ تعلیم پر قائم کر کے مذہبی دیوانگی کے جوش کو دور کیا ہے اور ان میں برداشت کا مادہ پیدا کیا ہے جیسا کہ ایک بڑے اور ذمہ دار گورنمنٹ افسر کی شہادت کے جسکو خاص طور پر مذہبی دیوانوں سے کام چلتا تھا ثابت ہے وہی نامہ نگار بڑا کمزور میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا۔ اس سلسلہ کو جس نے جہاد کو موقوف کیا۔ خونی مہدی کے آنے اور خونی مسیح کے نازل ہونے کے عقیدہ کو رد کیا اور مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے اور آسمان پر چڑھ جانے کے عقائد کو عقلی اور عقلی دلائل سے غلط ثابت کیا۔ دیوانہ اور خلافت عقل سلسلہ کہا جاتا ہے اس سلسلہ کو جس نے معجزات کو زندہ کر کے تحقیق کا دروازہ کھول کر تمام امور مذہبی پر روشنی ڈالی ہے ایک تاریک سلسلہ کہا جاتا ہے! افسوس!!

”عیسائی مناظرین کی غلط بیانیان“

”اور اصل مقصد سے انحراف“

ایک کتاب بنام رسالہ الجلال مرزا (صاحب) پنجابیا علی عیس ایک سوسائٹی کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ جس میں ہمارے رسالہ کے بعض مضامین متعلق عصمت انبیاء و عصمت موت و بعثت و قبر میں کے جوابی تحریر

کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کیسا اثر بدہندوستان پر پڑا ہے۔ اس کتاب کا لکھنے والا حضرت مرزا صاحب کی نسبت پرلے درجہ کے تحقیر آمیز اور طنز آمیز کلمات استعمال کرتا ہے اور پھر اس تحقیر سے اپنی بڑائی سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے اہم مذہبی مسائل کو بیکران پر ایسے ایک پرانے مین بحث کی ہو جو سنجیدگی سے بالکل بعید ہے۔ بات بات میں ٹھٹھے اور طنز کا طریق جو اس کتاب کے مصنف نے اختیار کیا ہے سچی دلی پاکیزگی سے جو مذہب کا اصل منشا ہے بالکل دور پڑا ہوا ہے اور اس کی کتاب کا اصل منشا بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہنسی کی باتوں سے حضرت مرزا صاحب کے خلاف طنزین کر کے اپنے ناظرین کو خوش کر کے بجائے اسکے کہ سنجیدگی سے اپنے دلائل پیش کر کے ان کو ان اہم مسائل پر پورے غور سے رائے زنی کی طرف مائل کرے اور باوجود اس تمام توہین اور تحقیر کے جو اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیگئی ہے اور جو ہنسی اور ٹھٹھے اس میں کیا گیا ہے مصنف نے ایک دیباچہ بھی لکھا ہے جس میں شائد وہ ان تمام بیودہ باتوں کے ازالہ کی خاطر سبک کو یقین دلاتا ہے کہ اس نے کتاب بڑی نرمی سے لکھی ہے مگر سبک خود بھی دیکھ سکتی ہے کہ جس صورت میں اس نے کالیوں اور سخت زبانوں میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا اسکی معذرت جو دیباچہ میں کرتا ہے کیا وقعت لکھتی ہے اور ان سب باتوں پر فرقہ یہ کہ نہایت جرات سے دیباچہ میں حضرت مرزا صاحب کو سخت کلامی کا اتہام لگاتا ہے اور اس کی تائید میں بجائے اسکے کہ جن مضامین پر اس نے بحث کی ہے ان میں سے کوئی لفظ پیش کرتا سات سال کی ایک ایسی کتاب کی ورق گردانی کر کے دوچار لفظ پیش کرتا ہے جو ایسے وقت میں لکھی گئی تھی جب آٹھ والی پیشگوئی کے متعلق عیسائی اخبارات اور تحریرات میں حضرت مرزا صاحب کی نسبت سخت بدزبانی ہو رہی تھی باوجود اسکے اس تحریر میں بھی کوئی لفظ ایسا نہیں جس پر حسب بیان عیسائی مصنف کے کالی کے لفظ کا اطلاق ہو سکے اور جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے چنانچہ وہ کتاب کے دیباچہ میں پہلے صفحہ پر لکھتا ہے: ”جن لوگوں کو ضرورتاً مرزا کی تعصبات پر ٹھٹھنے کا ناگوار اتفاق ہوا ہوگا وہ خوب جانتے ہیں کہ مناظرہ میں فحش بیانی سخت بیانی بدزبانی بلکہ کالی کو سنے کا مرزا جی نے گویا سرکار سے ٹھیک لے لیا“ اور پھر مثال کے طور پر حاشیہ میں لکھتا ہے کہ ”اس زبان درازی کی انتہا“ کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ”مریم صدیقہ کو پانی پی کر کوستا ہے“ اور اشتہار بوجی السد القہار مورخہ ۱۴۴۱۔ جنوری ۱۹۲۰ء کا حوالہ دیتا ہے۔ اسکی اشتہار کو پڑھ کر ہر ایک انسان دیکھ سکتا ہے کہ مریم صدیقہ کو سنے کا الزام محض افتراء ہے جو کچھ مریم صدیقہ کے متعلق اس اشتہار میں لکھا ہے صرف فقرات ذیل ہیں: ”اس سے بڑھ کر اور کونسا دلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بتایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولے اور میرا قادر تو نا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے۔ غیر معبود ہلاک ہو گئے۔ اور جیوئے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کئے جا دیں گے۔ مریم کی معبودانہ زندگی

پر موت آئے گی۔ اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور میری گناہ کا قدر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میری اور اس کے بیٹے جیسے اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کر دوں سو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھاوے سو اب دونوں مر چکے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا ان قہروں کے سوا اور کسی جگہ اس اشتہار میں مریم کا ذکر نہیں۔ اب کوئی خدا ترس عیسائی ہمیں بتائے کہ اس عبارت میں وہ کونسا لفظ ہے جس میں مریم کو یاقینی پی کرکوسا گیا ہو یا جو بالفاظ عیسائی مصنف "خشش بیانی سخت کلامی بد زبانی بلکہ گالی کو سمجھنے کی انتہا ہے۔ جو کچھ حضرت مرزا صاحب نے کہا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئی گی۔ اور یہ بھی انہوں نے قرآن کریم کی آیت کے حوالہ سے کہا ہے اب اگر عیسائی مصنف رہیں تو یہ تو کمال مذہب کا نہیں اور گو وہ مریم کے بیٹے کو خدا ہی ماننا ہو مگر خود مریم کو خدا نہیں ماننا اور غالباً ہی ٹھیک ہے تو پھر کیا وہ پسند کرتا ہے کہ مریم کی معبودانہ زندگی ابھی زیادہ پھیلے اور کیا تو حیدر سے اسکو بیزار ہی ہو۔ وہ تو اس بات کا قائل ہی نہیں۔ پھر اس بات کو گالی کہنا یا خشش بیانی اور بد زبانی بیان کرنا کونسی راستی کا طریق ہے۔ یا مثلاً اگر یہ کہا کہ اسکا بیٹا اب ضرور میری گناہ کا قدر فرماتا ہے اور ان کی معبودانہ زندگی پر موت آئی گی تو اس میں کونسی سختی ہے۔ ایک مسلمان اور کیا کہے گا اس سخت کلامی کی ایک اور مثال یہ دیکھی ہے کہ مرزا صاحب نے پولوس کو شریر انسان اور رئیس المنقرنین کہا ہے لیکن یہ صرف ایک امرواق کا بیان ہے اور اسکو گالی کہنا کتنے واسطے کی حاجت ہے مسلمانوں کے اعتقاد میں تمام انبیاء و دنیا کی ابتداء سے خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں اور یہودی کتب مقدسہ و ان کی شہادت اسی کی سچائی پر گواہی دیتے ہیں۔ اب جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اسے تثلیث کا جھوٹا عقیدہ پھیلانیکے لئے خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے اسکو مسلمان سوائے منقرنی کے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا ایسا شخص جو خود خدا کی ذات کے متعلق ایک جھوٹ کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے بڑا منقرنی نہیں اور جو شریعت کو پس پشت پھینکتا اور اس کی تیغ پر حکم دیتا ہے کیا وہ شریعت نہیں جالانکہ خود مسیح نے بھی شریعت کو منسوخ نہیں کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ سب سے بڑا منقرنی ہے اور شرارت ہے اسوس تو یہ ہے کہ خود عیسائی لاکھوں دفعہ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منقرنی کہیں جالانکہ آپ کی صداقت دن کی طرح روشن ہو اور جب واقعی ایک منقرنی منقرنی کہا جاسکے تو اسکو گالی بیان اور خشش زبانی قرار دین اگر ان کے نزدیک تثلیث پولوس کا اقرار نہیں تو انکا فرض ہے کہ یہودی کتب میں ہے اور انبیاء کی تعلیم میں تو تثلیث کا کوئی ثبوت پیش کریں۔ ہر ایک سمجھ دار آدمی بدلوں سے اسکو اس منقرنی کا نہ تعلیم کے پھیلانے کی وجہ سے سخت بیزار ہی ظاہر کرے گا کیونکہ اس نے ایک ایسا عقیدہ دنیا میں پھیلایا جو عقل و درجہ اور خدا کے کلام کے خلاف ہے اس عقیدہ کے شر اور فتنہ کو قرآن کریم ان کی کیا دینے والے الفاظ میں بیان کرتا ہے "قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ چور چور ہو کر گر پڑیں" قرآن کریم کے نزدیک شرک سے بڑھک کوئی گناہ دنیا میں نہیں۔ اور تاریخ سے یہ صاف شہادت ملتی ہے کہ ان گناہوں نے عقیدہ و لگاؤ آج عیسائیت کو شہر

ہو رہے ہیں بانی اصل میں پولوس ہی تھا۔ اب جیسا کوئی لفظ عین موقعہ پر چسپاں ہو تو اسکو گالی یا بدزبانی یا فحش کہنا حماقت ہے اور اگر محل اور موقعہ کے الفاظ بھی گالیوں کی تعریف کے اندر ہی آجاتے ہیں تو دنیا میں کوئی انسان گالیوں کے الزام سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے ثبوت کے لئے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا یسوع اپنے مخالفوں کو یہ قوت جاہل منافق اور ہر طرح کی بدیوں سے بھرے ہوئے نہیں کہتا تھا۔ اور پھر کتنا تہ ان کو گدھے بھی کہا اور کتوں اور خنزیروں کو مشابہت دی۔ پھر ان کو سانپوں کے بیٹے کہا اور بالآخر بدکار اور حرام کار تک بھی کہہ دیا اور جن لوگوں کو وہ اسطرح خطا کرتا تھا ان میں یہود کے بزرگ اور معزز علما اور کاہن اور قتیہ اور فریسی بھی موجود تھے اور انہیں میں سے وہ لوگ بھی تھے جن کو خود یسوع کی استاد کی کا فخر حاصل تھا۔ اگر عیسائی مصنف کو حضرت مرزا صاحب کے الفاظ میں ایسی ہی سختی نظر آتی ہو تو وہ اپنے دل میں یہی سمجھ چھوڑے کہ یہ مسیح سے مماثلت کی وجہ سے ہے۔

اس سے بھی بڑھ کر اس مناظر نے حضرت مرزا صاحب پر جھوٹے الزام لگائے ہیں مثلاً وہ کہتا ہے کہ ”حق یہ ہے کہ آپ ہی کی انشاد پر داری کی بدولت گہرے مسلمان کا چلن بگڑا“ اور پھر لکھتا ہے کہ ”آپ اس فن کے جلالت استاد مانے جاتے ہیں“ اگر اس شخص کو اپنی کتاب ہی دوبارہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا تو ضرور اسے کچھ شرم آجاتی اور شاید وہ ان باتوں کو خود ہی کاٹ دیتا۔ دیباچہ تو لکھنا ہی تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ مرزا صاحب کو برا بھلا کہہ لیا جائے یا جو کچھ الزام ان پر تقویٰ لکھو جاوے یہ سب نیکی کا کام ہے یا یہی خیال کیا ہو گا کہ اگر یہی بھی ہے تو یسوع کا خون کافی کفارہ ان سب باتوں کا ہو چکا ہے۔ اب عیسائی جو چاہیں کریں اور کہیں۔ بہت بدت اس سے پہلے کہ حضرت مرزا صاحب نے قلم ہاتھ میں لی ہو۔ عیسائی پادریوں کی طرف سے جنہوں نے بدقسمتی ہو یہ دتیرہ بنا رکھا ہے کہ جن لوگوں کو تعلیم نہ ہو کیلئے جاتے ہیں سب سے پہلے انکے ذرگان دین کو کوستا شروع کرتے ہیں ایسی تحریریں شائع ہو چکی تھیں۔ جن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پرے درجہ کی توہین آمیز اور خشن کلمات لکھے ہوئے تھے اور انکے ڈاکو قاتل وغیرہ اور ان سے بھی بڑھ کر گندے اور ناپاک الفاظ میں بیان کیا گیا تھا۔ ان تحریروں کے خلاف مسلمانوں میں اکثر جوش پیدا ہوتا رہا اسی طرح پر آریہ سماج کے بانی نے اپنی کتاب ستیا رکھ پرکاش میں حضرت مرزا صاحب کی تحریروں سے پہلے اسلام پر اسی رنگ کے حملے کی جیسے پادری صاحبان کر رہے تھے اسی کو مناظر میں اس علم کلام کے (کٹھن) کے مقدس بزرگوں کو گالیوں دی جائیں ایسا دکانہ کا فخر پادری صاحبان کو ہی ہوا اور انکے پیچھے قدم اٹھائیے والے آریہ صاحبان ہیں اگر مصنف کتاب ان واقعات کی تردید کر سکتا ہو تو ہم بڑی خوشی سے اپنی رائے کو واپس لینے کو تیار ہیں۔ غرضیکہ جب مرزا صاحب نے قلم اٹھائی تو انکے سامنے جو ایک ایسی تحریریں تھیں وہ وہی تھیں جن کا ذکر اوپر ہوا جسے مسلمانوں کو دلوں کو بے ڈھنگ بننے کے تھے۔ بائیں جس صبر و ضبط سے حضرت مرزا صاحب

ان حالات کے ماتحت عیسائی نوشتوں کی تردید کی اور کوئی آدمی نہ کر سکتا تھا۔ اپنے عیسائیت کے اصول اور عقائد پر بحث کی اور عیسائیوں کی طرح ذاتی حملے نہیں کئے لیکن ساتھ ہی اسکے یہ کس قدر مشکل تھی کہ صداقت پر جو پردے ڈالے گئے تھے ان سب کو اٹھا کر صداقت کا اظہار کیا جاتا لہذا یہ ضروری تھا کہ ایک غلط عقیدے کے ہر ایک نقص کو کھول کھول کر بیان کیا جاوے اور اس انسان کی ہر ایک کمزوری اور عیب کو واضح طور پر بیان کیا جاوے جسے خدا بنایا جاتا تھا یہ باتیں ہیں جن کو عیسائی مصنف کتاب بخش بیانیان اور بد زبانیاں بتاتا ہے لیکن ان کی بیان کر نیکی بغیر سچائی کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا صداقت کو لوگوں کی سامنے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اسکے لئے ضروری ہوتا ہے کہ بطلان کا ہر ایک پہلو کھول دیا جائے اور صداقت میں کچھ نہ کچھ مراءت ضرور ہوتی ہے اور ہر ایک بڑے آدمی کی زندگی سے اسکا ثبوت ملتا ہے حضرت مسیح موعودؑ کی تحریر وین میں کوئی سختی واقعات کو صحیح صحیح رنگ میں پیش کر تے ہیں نہ کہ نہیں ہے اور اگر عیسائی مصنف کتاب ان الفاظ کا یسوع کے الفاظ سے مقابلہ کرتا تو وہ اس یقینی نتیجہ پہنچ جاتا کہ مرزا صاحب مسیح موعودؑ کی حیثیت سے خواہ کسی رنگ میں مسیح اول سے فضیلت کے معنی ہوں لیکن اگر مسیح موعودؑ کی تحریر میں جیسا کہ وہ پہلے یقین دلاتا ہے واقعی بخش بیانی کے معنوں کے اندر آتی ہیں تو پھر بخش بیانی میں انہیں مسیح اول سے کوئی نسبت نہیں اور اس بار میں یسوع کو مرزا صاحب پر یقینی فضیلت حاصل ہے سخت الفاظ میں جواب دینا اگرچہ مرزا صاحب نے اسکو بہت کم استعمال کیا اور وہ بھی اسوقت جب واقعات ایسے الفاظ کی تائید کرتے ہوں تاہم بعض وقت ان کی ضرورت اسلئے بھی پڑ جاتی ہے کہ مخالف کو یہ احساس ہو جائے کہ انکے حملوں سے اور زبان داری سے جو وہ بے سوچے سمجھے کر رہا ہے فریق ثانی کو کس قدر دکھ پہنچتا ہے مثلاً اہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت عیسائی معمولی بول چال میں ہی آپ کو منقری کہتے ہیں تاہم نہیں کرتے اور ان کی خاص تحریر میں تو نہایت ہی توہین اور گندے الفاظ سے بھری ہوئی ہیں لیکن جب حضرت مرزا صاحب نے پولوس کو منقری کہا تو وہ غصے سے بھر کر اسکو مرزا صاحب کی بخش بیانی قرار دیتے ہیں اگر وہ چاہتے تو اس سے انکو سبق حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انکو خود انکو ایک ہم مذہب منقری کہا جانے پر اسقدر رنج پہنچتا ہے تو ان توہین آمیز اور تحقیر کے کلمات کے جو لفظ منقری سے کہیں بڑھ کر ہیں جو عیسائی حملے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کرتے ہیں سنا تو انکے دل کو اس سے کس قدر دکھ پہنچتا ہے۔

بیان ہم کتاب مذکور کی مفصل تردید نہیں کرنا چاہتے ایک یاد دہانی باتوں کو لیکر ہم سلام اور عیسائیت کی صداقت کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی باتوں کو جو چھوٹے چھوٹے اعتراض اٹھائے گئے ہیں پھر فرصت کے وقت ان پر کچھ لکھینگے جو یا تو الگ کتاب کی صورت میں ہو گا یا اسی رسالہ میں متواتر مضامین میں شائع ہو جائیگا ہم اپنی عیسائی ناظرین سے عموماً اور پنجاب یلیجس بسٹ سائٹی سے خصوصاً سچے دل سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ان باتوں پر غور کریں اور انکو پہلے کی طرح مال نہ دیں۔ عہد السداقہم کے ساتھ جو امر تشریح حضرت مرزا صاحب کیا ہے وہ تھا انہیں اپنے ایک شرط تجویز کی تھی کہ ہر ایک فریق اپنی تمام دعاوی و دلائل اس کتاب سے پیش کرے جسکے لئے وہ خدا کی طرف سے ہونی کا مدعی ہو خواہ اسکا مقصد اپنی مخالفت کے

اصولوں پر اعتراض کر نہ کیا ہو یا اپنے اوپر سے کسی حملہ کے وسیع کیا۔ اس شرط کو عیسائی مناظر بغیر کوئی مقبول نہیں کر سکیے پورا نہ کر سکے حالانکہ مرزا صاحب نے تمام مباحثہ میں اسی اصول کو مد نظر رکھا جیسا کہ مباحثہ کی پورٹ کے بیان ہے۔ اب یہ اصول جو اس وقت مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں کیا مباحثہ کا ایک نہایت ضروری اصول ہے اور اس جلیقہ سے بہت ساری لمبی بحثیں مختصر الفاظ میں ختم ہو جاتی ہیں اور اس امر سے کہ ایک آسمانی کتاب میں اپنی صداقت اور اپنے اصول کے مخالف اصول کے بطلان کے تمام دعویٰ و دلائل پہنے چاہئیں کوئی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر ایک کتاب خود اپنے لئے کچھ نہیں کہہ سکتی اور اپنی صداقت کے دعویٰ و دلائل سے خالی ہو تو اس کے مؤیدین کی مجھض حاکم سے کہ اس کے لئے خدا کی کتاب ہو نہ ہو دعویٰ پہنی طرف سے پیش کرین کوئی شخص اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ سچے اصول پر ان کی سچائی کے علم کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہوتا۔ اور باطل اصول کے بطلان کو قطعی ثبوت کے ساتھ معلوم کر لینا انسان کی عقلی و روحانی ضروریات میں ہو میں اور اس لئے جو کتاب انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کر دیکر دعویٰ کرتی ہے یا پورا کر نہ دیتی ہو اس کے ذریعہ یہ ضروریات بھی پوری ہونی چاہئیں اگر یہ ان ضروریات کو پورا نہیں کرتی تو باقی روحانی امور میں بھی اعتبار کے لائق نہیں ٹھہر سکتی۔ درحقیقت یہ ایک ایسی صاف بات ہے کہ اس کی عقلیت کے کوئی عقلمند انسان انکار نہیں کر سکتا کہ جن مذہبی عقائد کی کوئی کتاب تعلیم دیتی ہو ان کی صداقت کے اسی میں دعویٰ و دلائل موجود ہونے چاہئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے قرآن شریف کے اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے لئے آسمانی کتاب ہو نہ ہو دعویٰ ہو۔ اور اس معیار کے رو سے سبھی ٹھہر سکتے قرآن شریف مضبوط دلائل اور یقینی ثبوتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی توحید۔ وحی الہی کی ضرورت۔ انبیاء کی بعثت کی ضرورت۔ فرشتہ نگاہ و اور دوسرے تمام امور مثلاً بہشت و دوزخ وغیرہ اور عالم آخرت کے متعلق جتنے امور میں ان سب کی سچائی کے دلائل پور انداز رکھتا ہے اور ایسا ہی تمام جھوٹے عقائد کو دلائل سے رد کرتا ہے۔ مثلاً عیسائیت۔ بدعت مذہب۔ برہمن مذہب۔ آریہ سماج یا کسی اور مذہب یا فرقہ کے جتنے جھوٹے عقائد ان امور کے متعلق ہیں ان سب کا دلائل سے جواب دیتا ہے۔ ایسا وسیع علم اور اتنی بڑی ذمہ داری صرف الہی علم اور الہی طاقت ہی سے ہو سکتے ہیں۔ باقی تمام کتابیں جن کی نسبت آسمانی کتب ہو نہ ہو دعویٰ کیا جاتا ہے اگر اس معیار کے رو سے ان کو جانچا جائے تو اس دعوے میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں اور اس طرح پر صرف قرآن کریم کے خدا کی طرف سے ہونے کے دعوے کو اپنی ناکامی سے ثابت کرتی ہیں اگر عیسائی واقعی سچائی پر محبت رکھتے ہیں اور عیسائی مذہب کو محض ایک بخاری پیشینہ کیلئے نہیں چلانا چاہتے تو اسلام اور عیسائیت کے موازنہ کے لئے اس سے عہدہ اور کوئی ذریعہ نہیں +

ایسا ہی عہدہ انبیاء کا سوال ایک نہایت ہی آسان اور مختصر طریق سے حل ہو سکتا ہے عیسائی یکہم ہیں کہ سوائے مسیح کے باقی تمام نبی گمراہ ہیں اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سب مسموم ہیں۔ ہم نے قرآن شریف سے ایسی آیات پیش کی ہیں جس سے ثابت ہوتا تھا کہ قرآن شریف انبیاء کو عام طور پر بخیریت

سمجھتا ہے اور عیسائیوں سے یہ درخواست کی کہ اگر وہ قرآن شریف سے نبیوں کی گنہ گاری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی پیش کریں جس میں عمومیت سے انبیاء کے گنہ گار ہونیکا ذکر ہو۔ اسکا جواب اتنا کہ کوئی نہیں دیا گیا۔ اگرچہ ڈیڑھ سو صفحے سے زائد کی کتاب ہمارے مضامین کی زمین لکھی گئی ہے یہ بحث اب اس قدر مختلف شاخوں میں پھیل گئی ہے کہ چالاک مناظر نظاہر ہمارے دلائل کی تردید کرتے ہوئے بھی جعفر ضروری اور اہم سوالات کو چاہیں ٹال سکتے ہیں اس مضمون میں جو سنی مسلمان عین عصمت پر حضرت مسیح موعود کی طرف سے نکلا تھا۔ آپ نے اس وقت بھی ایک نہایت مختصر طریق اس مسئلہ کی فیصلہ کی پیش کیا تھا جسکو عیسائی آج تک اس لئے ٹال رہے ہیں کہ اس سے عیسائیت کا کچھ باقی نہیں رہتا اسلئے ہم اب پھر سے عیسائی مناظرین کے غور کے لئے پیش کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی نبی کے معصوم ہونے پر زور صرف اسلئے دیا جاتا ہے کہ تا یہ ثابت ہو جائے کہ وہ گنہ گاروں کی خدا کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے۔ عصمت کے علاوہ شفاعت کے لئے اور بھی بہت سی ضروریات ہیں جو عصمت کے بھی بڑھ کر ہیں تاہم اگر کسی نبی کی شفاعت یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو اس کی عصمت خود بخود بطور نتیجہ ثابت ہو جائیگی۔ چنانچہ مرزا صاحب نے اپنے مضمون کے اخیر پر یہ لکھا تھا۔ ”ان سب باتوں کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو سو اس معیار کو آگے رکھ کر جب ہم موٹے پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے کیونکہ بارہا اس نے اتنا ہوا عذاب دعا سے ٹال دیا اسی طرح جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اصلی یہ بات سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ آپ نے غریب صیحا کو تخت پر بٹھا دیا اور آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باد جواسکے کہ بت پرستی اور شرک میں نشوونما پایا تھا ایسے موحد ہو گئے کہ جسکی نظیر زمانہ میں نہیں ملتی۔ اور پھر آپ کی شفاعت کا اثر ہے کہ اب تک آپ کی پیروی کر نوالے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں۔ خدا ان سے ہمکلام ہوتا ہے۔ مگر مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیونکر اور کہاں مل سکتے ہیں ہمارے سید و مولے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہادت کیا ہوگی کہ ہم اس جناب کے واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پاسکتے۔ اگر ہمارے مخالف اس امتحان کی طرف آئیں تو چند روز میں ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مگر وہ فیصلہ کے خواہاں نہیں ہیں۔“

اب ہم اگرچہ حضرت مسیح کو انبیاء میں شامل سمجھ کر ان کو معصوم سمجھتے ہیں لیکن عیسائیوں کا یہ فرض ہے کہ جب وہ اسکے لئے دیگر انبیاء سے الگ عصمت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شفاعت کی مثالیں مشہور و محسوس ہوں بنائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی عیسائی اس اصول کے ذریعہ حضرت مسیح کی شفاعت ثابت کرنے کا بیڑا اٹھائے گا۔
یہ اصول کہ جو شخص آئندہ زندگی میں شفیع ہو نیکا مدعی ہو۔ اسکی شفاعت کے نمونے اس دنیا میں ہی

بطور آئندہ کے ثبوت کے موجود ہونے چاہئیں قرآن شریف سے ہی لیا گیا ہے اور اس کی معقولیت بھی ظاہر ہے کیونکہ اگر اس اصول کو سیدھا قرار نہ دیا جائے تو ہر ایک مفتری جسے خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں آئندہ زندگی میں شفاعت کا دعویٰ کر سکتا ہو اگر یہ کہا جائے کہ شفاعت کا کوئی نمونہ اس زندگی میں نہیں ہو سکتا اور شفاعت صرف بعد از موت ہی ہوگی تو یہ درحقیقت شفاعت کا ثبوت دینے سے انکار کرنا ہے اور طالبان حق ایسے دعویٰ دار کی صداقت کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف کے وعدہ اور وعید ہمیشہ دوہرے ہوتے ہیں اور کسی وعدہ یا وعید کا اس دنیا میں پورا ہو جانا اسکے اس حصے کیلئے جو آخرت کے متعلق ہو بطور قطعی اور یقینی ثبوت کے کھڑا ہو سکتا ہے مثلاً قرآن شریف فرماتا ہے۔ انا لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیوة الدنیا ویوم یقوم الا شہاد۔ یعنی ہم اپنے رسولوں کو اور مومنوں کو دنیا کی زندگی میں بھی مدد دیتے ہیں اور قیامت میں بھی دین گے یہ ظاہر ہے کہ اگر اس زندگی میں کوئی مرد نہ دیا جائے تو آخرت کی مدد کا وعدہ بھی سچا نہیں مانا جاسکتا یہی وجہ ہے کہ خدا کے رسول ابتدا میں بالکل سکیں ورتنا ہوتے ہیں اور پھر آخر کار خدا تعالیٰ اسکے دشمنوں پر انکو فتح دیتا اور اپنی مدد بھیجتا ہے تاکہ ان کے پیروؤں کو یقین کا لہجہ ملے کہ وہ سرے دنیا کے متعلق جو وعدے ہی کرتے ہیں وہ سب سچے ہیں مثلاً جب اسرائیلی مصر سے بھاگے اور گئے بحیرہ قلزم اور پیچھے فرعون کے لشکر و فوج کو دیکھا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی زمینی اسباب انکے بچاؤ کے باقی نہیں رہے اور وہ بالکل دشمن کے ہاتھ میں آچکے ہیں عین اس وقت خدا تعالیٰ کی مدد نے انکا ہاتھ پکڑا اور ان کو سمندر میں سے امن سے گزار دیا اور انکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تب اسرائیلیوں نے یقینی طور پر سمجھ لیا کہ بے شک ہوسنی خدا کا رسول اور برگزیدہ ہے اور جو کچھ اس نے آخرت کے متعلق وعدے کئے ہیں وہ بھی سب سچے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے بھی بڑھ کر تائید الہی کے نمونے پیش کرتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ پر اس قدر کامل اور مضبوط رجحان کا ایمان تھا کیونکہ ان تمام وعدوں کو جو اس دنیا کے متعلق انکے ساتھ کئے گئے تھے پورا ہوتے دیکھ کر انہوں نے یقینی اور قطعی طور پر سمجھ لیا کہ آخرت کے وعدے بھی سچے ہیں اور خدا تعالیٰ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ چونکہ مسیح بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے اس لئے تائید الہی نے انکو جب وہ گویا موت کے جبرون میں پہنچ چکے تھے بچا لیا اور صلیب کی لعنتی موت سے انکو نجات دی۔ اگر ہم یہ مانیں کہ انکو اس وقت خدا کی طرف سے مدد نہیں آئی۔ تو ہم کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آخرت میں بھی انکو خدا کی مدد نہیں مل سکتی اس طرح پیر انکی شفاعت بالکل جھوٹ ثابت ہوگی۔ الغرض اگر عیسائی یسوع کی شفاعت کے مسئلے کو ٹھیک طور پر حل کرنا چاہتے ہیں جس سے عصمت خود بخود ثابت ہو جائے گی تو انکا فرض ہے کہ اس زندگی میں یسوع کی شفاعت کے نمونے ثابت کریں اور چونکہ وہ دوسرے دنیا کے گناہگار سمجھے ہیں اس لئے انکا یہ بھی فرض ہے کہ دوسرے دنیا کی شفاعت کے جو یہ صاف صریح نمونے ہم نے پیش کئے ان کی کوئی معقول توجیہ کر کے دکھلا دیں۔

اسی طرح پراسیک اور علی معیار اسلام یا عیسائیت کی صداقت معلوم کر نیکیے لئے یہ ہے کہ عیسائی یہ دعوے کرتے ہیں اور ملک میں اشتہار بھی دیتے ہیں کہ خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا اور ان کا جواب دیتا ہے لیکن جب اس کا جواب مانگا جاتا ہے تو کچھ پیش نہیں کر سکتے دنیا کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں جب تک کہ وہ یا ان میں سے کوئی قبل از وقت یہ شائع نہ کرے کہ کسی خاص امر کے متعلق دعا کرنے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ جواب ملا ہے اور پھر جب وہ امر اسی کے مطابق ہو گا تو دنیا تو سمجھ لے گی کہ واقعی خدا کی طرف سے یہ جواب ملا تھا اور اگر اسکے مطابق نہ ہوا تو یہ روشن ہو جائیگا کہ یہ لوگ اپنی دعووں میں جھوٹے ہیں اس کے علاوہ مسیح موعود کا یہ دعوے ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ میری دعا کو سب سے بڑھ کر قبول کرتا ہے اور میری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ان امور کو کئی دفعہ شائع کر چکے ہیں اور اسکے ثبوت میں بہت دفعہ ایسا بھی کر چکے ہیں کہ ایک خاص امر پر خدا تعالیٰ سے دعا کر کے اسکے جواب کو قبل از وقت شائع کیا اور پھر جس طرح شائع کیا گیا تھا عین اسی طرح وقوع میں آیا لیکن یہ ساری دنیا میں سے کسی شخص نے بھی ایک بھی ایسا نمونہ نہیں دکھایا۔ مسیح موعود کا یہ سچا دعوے ہے کہ دعا کر مقابلہ میں اس کی دعا خدا تعالیٰ یقیناً قبول کر لے گا اور اسکے مخالف کی دعا کو رد کر لے گا خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت پر اکٹھی ہو اس رنگ میں بھی کوئی عیسائی ان کو مقابلہ کی جرأت نہیں رکھتا یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جب کبھی کسی تنازع فیہ مسئلے کے فیصلہ کیلئے کوئی آسان راہ پیش کی جاتی ہے تو عیسائی حضرات اسے ٹال دیتے ہیں لیکن کسی مذہب کے مقدس پیشواؤں کے متعلق نکتہ چینی اور عیب شمار کرنے میں سب سے بڑھ کر قدم رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ صداقت ظاہر ہو بلکہ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے وہ اس پر دے ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور سچائی کو عمداً چھپاتے ہیں۔

”ترک اسلام کا جواب“

ایک نام کے مسلمان جنٹل مین نے کچھ عرصہ ہوا آریہ سماج کا مذہب اختیار کر کے ملک میں ایک شور مچا دیا تھا۔ اس کی مذہبی تحقیقات کی صرف اس قدر شہادت ہمیں ملتی ہے کہ اس نے شائد محنت کے ساتھ مختلف تحریروں سے ایک سو سولہ اعتراض اسلام کے خلاف جمع کئے ہیں ان اعتراضوں پر ہم صرف اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اگرچہ اس کا نام ایک اسلامی نام تھا لیکن اس نے اسلام کے اصولوں کو کبھی مطالعہ نہیں کیا اور قرآن شریف کا اسے سطحی علم بھی نہیں اس کتاب کے جس کا نام ترک اسلام ہو چھپنے کے کچھ مدت بعد حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کے بعض دوستوں نے ان سے التجا کی کہ وہ اس کتاب کا جواب

لکھنؤ چنانچہ انہوں نے ان کی اس التجا کو قبول کر کے کتاب شروع کر دی جو ۲۴ فروری گذشتہ کو مطبع سے نکلی ہے جیسا کہ اسکے مصنف کی شہرت امید کی جا سکتی تھی۔ یہ کتاب واقعی علم اور محنت کی ایک قابل قدر یادگار ہے۔ اس کتاب کا نام بھی اس کتاب کے مصنف کی طرح اسم باسے نور الدین ہے اور نین سورج ٹاؤنر صفحہ پندرہویں گئی ہے۔ مصنف کتاب نے بڑی محنت کے ساتھ ہندو مذہب کی کتب مقدسہ کو پڑھا ہے۔ اور جتنے جتنے مقامات پر اس قدر ذخیرہ معلومات کا ان کتابوں میں سے پیش کیا ہے جس سے آریہ سماج کے اصولوں اور تعلیم پر اسکا پڑھنے والا نہایت مددگی سے راؤ لگا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ترک اسلام کا مصنف دھرم پال اس مذہب کے بھی محض جاہل اور بے بہرہ ہے جو اس نے اب قبول کیا ہے۔ کیونکہ اسکے اکثر اعتراض جو اس نے محض نادانی سے اسلام پر کئے ہیں خود سماج کی تعلیم پر بڑے زور سے پڑتے ہیں اگرچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دھرم پال کو چونکہ اس نئے مذہب کو کوئی واقفیت نہ تھی اس لئے وہ ایسے اعتراضوں کے کہیں معذور تھا۔ لیکن کم از کم آریہ سماج کو ایسی کتاب شائع کرتے وقت شرم آنی چاہیے تھی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس قسم کے اعتراض ہیں جو مذہبی جوش اور عداوت میں تمام حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور تعصب کے اندر سے ہو کر اپنے مذہب کے اصولوں کو بھی بھول جاتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے اپنے ہی پیشے کے گھر و بکو جاتوڑتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی پادریوں کا بھی حال ہے اگر یہ لوگ اعتراض کریں کہ مسیح پر غور سے کام لیتے اور دوسرے مذاہب کی ایسی باتوں پر ہاتھ ڈالتے جس سے وہ اپنے مذہب کو برتری سمجھیں تو بیشک کچھ فائدہ بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ ہم یہ بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اگر پادری اور آریہ سماجی اسلام پر اعتراض کریں تو اس قاعدے کی پابندی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بڑا اعتراض نہیں کر سکتے۔ ان میں شک نہیں کہ ان کے اعتراضوں سے بھی آخر اسلامی اصولوں کی سچائی اور خوبی ہی اور بھی زیادہ چمک کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے۔ جہاں کہیں دشمن نے اسلام پر اعتراض کر کے زد کرائی چاہی ہے۔ وہیں صدقوں کا ایک چھپا ہوا خزانہ ظاہر ہوا ہے اور نور الدین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ درحقیقت جس جگہ تارک اسلام کی متعصب آنکھ کو کوئی بدصورتی معلوم ہوئی ہے وہ درحقیقت خوبصورتی کی شاندار روشنی ہے۔

کتاب کے شروع میں ایک دیباچہ ہے جس میں بارہ فقرات ہیں جن میں اور بہت سارے مضامین کے علاوہ مصنف کتاب نے ایسے چند اعتراضوں کا جواب دیا ہے جو اصلی اعتراضوں کے اندر نہیں آتے اور اسکے اصل کتاب میں ان پر بحث نہیں آئی اور اسکے علاوہ آریہ سماج کی کتب مقدسہ اور قرآن شریف سے احکام جنگ اور عورتوں کے حقوق کا مقابلہ کر کے دکھایا ہے اور اخیر میں تارک اسلام کی گندہ زبانی دریدہ زبانی کو اس کی اپنی کتاب ثابت کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلا فقرہ مذہب اسلام کی خصوصیت کو بیان کرتا ہے اسلام کا اصلی اور حقیقی سرچشمہ خود خدا تعالیٰ ہے جس کا نام اسلام قرآن شریف کی اس آیت میں آتا ہے۔

ہو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام (پارہ ۲۸ حشر) یعنی وہی اللہ جو کوئی مہبود اور کاملہ صفات موصوف اُسکے سوا نہیں۔ وہ حقیقی بادشاہ ہر ایک انفس سے منزہ اور بے عیب اور سلامت ہو اُسکے اسلام جتنے بڑے بڑے ارکان ہیں ان سب میں یہی حفاظت اور سلامتی پائی جاتی ہے۔ سچا مسلمان گناہ و شیطان سے محفوظ کیا جاتا ہے اور وہ دل کی سچی طمانیت اور سلامتی رکھتا ہے اُسکے اسلام کا ثمرہ سلامتی اور حفاظت ہے اسلام کی آخری منزل دارالسلام ہے جہاں ہر طرف سلامتی اور امن کی آرزو ہے جیسا کہ اس آیت ثابت ہوتا ہے و یحییٰ ہم فینا سلام۔ (پارہ ۱۱ یونس) اسلام کے ظہور کے دو شہر مقدس تھے۔ ان میں سے اول جو اسلام کا مرکز ہے اور جہاں سے اسلام کا جلال و دنیا میں پھیلاؤ مکہ شریف ہے جسکے متعلق قرآن شریف میں الہی زبردست پیشگوئی ہے جو بڑے بڑے دہریہ کو بھی خدا تعالیٰ کے علم اور طاقت کا قائل کرتی ہے جتنا تجرہ اُترا فرماتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی سبکتہ مبارکاً وہی للعالمین + فیہ آیات بنیات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمناً (پارہ ۴ آل عمران) یقیناً وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے مبارک اور ساری دنیا کیلئے ہدایت۔ اس میں ظاہر نشان ہیں مقام ابراہیم اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا + یہاں اسلام کے مرکز کیلئے امن کا وعدہ ہے جہاں خدا تعالیٰ کا گھر بنایا گیا۔ سب بڑا فتنہ جس سے امن کی ضرورت تھی وہ دجال کا فتنہ تھا جسکے متعلق یہودی اور عیسائی نوشتہ نین پیش گوئیاں ہیں لفظ دجال کے معنی منفری یا جھوٹ کے پھیلائیے والے کے ہیں اور ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور افترا اور کیا ہو گا کہ ایک عورت کے بیٹے کو خدا کہا جائے۔ اور پھر اس جھوٹ کے پھیلائیے کو دہریہ پاتی کی طرح بہایا جائے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس جھوٹے عقیدے کے پھیلائیے والوں سے محفوظ رہا ہو لیکن خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اس پیش گوئی کے مطابق جو پہلے سے کر رکھی تھی یہی چاہا ہے کہ مکہ کا مقدس شہر اس عظیم الشان فتنے سے محفوظ رہے۔ یہ انسان کی طاقت نہیں کہ وہ اس قسم کی پیشگوئی کرے کہ کوئی خاص جگہ دنیا میں ہمیشہ کیلئے معزز رہے گی اور فتنوں سے امن میں رہے گی۔ بہت سے مذاہب ہیں جن کے تبرک مقامات یا تو بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور یا غیروں کے قبضے میں ہیں مکہ کا امن میں رہنا ایک نہایت عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کا پورا ہونا ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے پھر مکہ کو مبارک کہا گیا ہے اور ساری دنیا کے لئے ہدایت کہا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ مذہب اسلام ابھی ایک شہر میں بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج مثلاً یا کل مثلاً۔ قرآن شریف نے مکہ کو ساری دنیا کے لئے ہدایت کہا ہے پیش گوئی کر دی کہ یہ ایک مذہب ساری دنیا میں پھیلے گا اور پھر ایک دوسری عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ کون انسان اس وقت یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ مذہب جو پاؤں کے نیچے روند جا رہا ہے کیسویقت دنیا کے بڑے بڑے براعظموں اور ملکوں کا مذہب ہو جائیگا۔ مان یہ طاقت و رخصا کا کام تھا۔ اور اس طاقت سے اس نے اسکو پورا کر کے دکھایا ہے۔ کس قدر شاندار پیشگوئی ہے۔ لیکن ان لوگوں کیلئے جو انہیں نہیں

لفظ مبارک جو کئے کیلئے استعمال کیا گیا ہے اس طاقتور پیشگوئی کا مؤید ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا پاک
شہر ہمیشہ دنیا میں بڑھتا رہے گا اور دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ ہمیشہ وہاں جمع ہوتے رہیں گے۔
دوسری جگہ جو اسلام کے لئے بطور منظر کے قرار دی گئی ہے مدینہ ہو اور اسکے لئے بھی اسی طرح حفاظت
کا وعدہ ہے جیسا کہ مکہ کے لئے +

اسلام کی پاک کتاب قرآن شریف ہو اور اسکے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا
الذکر وانا لہ الحافظون۔ یعنی ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس طرح
خدا تعالیٰ خود اس پاک کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے اور یہ پیشگوئی کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ تغیر و تبدل
سے محفوظ رہے گی اگر اس کی حفاظت بھی انسانوں کے سپرد کی جاتی تو اس میں بھی اسی طرح تغیر و تبدل
ہو جاتے جس طرح کہ دوسرے مذاہب کی کتب مقدسہ میں ہوتے ہیں لیکن قرآن شریف ہمارے
ہاتھوں میں آج اپنی عبارت کے لحاظ سے اپنے الفاظ کے لحاظ سے اپنی ترتیب کے لحاظ سے بالکل وہی ہے
جس طرح پر نازل ہوا تھا اور ایک شوشے یا قلعے کی طرح بھی یہیں کچھ تغیر نہیں ہوا۔ یہ اسلام کا ایک عظیم الشان
معجزہ ہے جس کے ماننے سے اسلام کے دشمنوں کو بھی انکار نہیں ہو سکتا نہ صرف خود قرآن شریف ہی اس
حیرت انگیز طریق سے محفوظ چلا آیا ہے بلکہ قرآن شریف کی زبان بھی تیرہ سو سال سے وہی زبان ہے
اور اسی طرح پر محفوظ چلی آئی ہے اور اس زمانہ میں بھی خالص اور علمی عربی اسی زبان کو مانا جاتا ہے۔
ایسا ہی حفاظت کا وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام کی ذات پاک کی نسبت آیا ہے عرب میں
ایکے ظہور کی وقت کسی آدمی کو مار ڈالنا ایک معمولی بات تھی بلکہ اسلام کے بعد بھی جبکہ ملک میں امن و حکومت کا
اسلامی خلیفہ ہوئے ماتحت پورا انتظام تھا۔ حضرت عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ رضی اللہ عنہم جو عظیم الشان بادشاہوں
حاکم تھے بڑی آسانی سے قتل کر دیئے گئے۔ عرب کا تمام ملک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن
ہو گیا تھا کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کی توحید کا خدا کرتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا تھا واللہ العظیم
من الناس یعنی اللہ تجھے لوگوں سے بڑا کرے گا۔ اس عظیم الشان پیش گوئی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو سارے دشمنوں نے بھائیایا۔ آپ کے قتل کی خبر بار بار منکھوئے گئے گئے اور آپ کے قاتلوں کے لئے
بڑے بڑے انعام مقرر کئے گئے اور بت پرست یہودی اور عیسائی آپ کو ہلاک کرنے کیلئے سب ایک
ہو گئے اور وہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ جس طرح سو ہو آپ کو نیست و نابود کر دیا جائے لیکن خدا تعالیٰ
نے اپنے طاقتور ہاتھ سے آپ کی زندگی کی حفاظت کی بڑی پیشگوئی کو پورا کر کے دکھایا۔ اور آپ کے تمام دشمنوں کو
ناکام کیا۔ آپ کا کوئی محافظ سوا کے خدا کی ذات کے نہ تھا لیکن چونکہ خدا آپ کا محافظ تھا اور اس کا وعدہ تھا کہ
میں بچاؤں گا اسلئے اس نے دشمنوں کے تمام منصوبے خاک میں ملائے اور اس جگہ ہم اتنا اور کہنا چاہتے
ہیں کہ یہی وعدہ حفاظت کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا آپ کے آخری خلیفہ کو بھی جو اسلام کا

مسیح ہر دیا گیا ہے جیسا کہ کل دنیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی تھی اسی طرح مسیح موعودؑ کے بھی خلاف ہو گئی ہر اور بعض پر جوش ملاؤں نے آپ کے قتل کے فتوے بھی دیدئے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے بہت مدت اس سے پہلے جو دنیا آپ کے خلاف ہو گئی آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے بچاؤں گا۔ اگرچہ وہ لوگ تجھے قتل کرنا چاہیں گے اور تیرے مار ڈالنے کے منصوبے کریں گے۔ یہ سب وعدے اسی طرح پورے ہوئے ہیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پورے ہوئے اس میں شک نہیں کہ ہم انگریز گورنمنٹ کے ماتحت تھے تو ہمیں جہان امن قائم ہے اور جہان امن جنگ جو عرب کی اس حالت نہیں۔ جہان کہ درحقیقت کوئی گورنمنٹ ہی نہ تھی۔ لیکن گورنمنٹ انگریزی کے پیرامن زمانہ میں بھی ہر روز ہندوستان میں قتل کے واقعات ہوتے ہیں۔ خود آریہ سماج کا بانی کہا جاتا ہے کہ کسی دشمن کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ اور پھر آریہ سماج کا دوسرا بڑا لیڈر لیکھرام عین دن وقت لاہور کے ایک آباد اور پیر رونق محلے میں قتل کیا گیا۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ پیرامن اور مہذب ممالک میں ایسی سانی سے قتل ہو سکتا ہے جیسا کہ جنگ جو اور وحشی اقوام میں اب اس وقت سے جبکہ مرزا صاحب نے مسیح موعودؑ کو نیکادعوے کیا ہے ہر ایک مذہبی فرقہ کھلے طور پر آپ کا دشمن ہو گیا۔ پادریوں نے آپ کے خلاف اعانت قتل کا ایک مقدمہ کھڑا کیا جس میں آریوں اور مسلمانوں نے ان کو مدد دی لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو نامراد کیا۔ اور آخر یہ ثابت ہوا کہ یہ مقدمہ جھوٹا کھڑا گیا ہے۔ جب لیکھرام قتل ہوا تو آریوں میں مسیح موعودؑ کے خلاف سارے ملک میں ایک جوش پھیل ا ہوا تھا کیونکہ اس کا قتل سارے واقعات میں عین اس پیش گوئی کے مطابق ہوا جو پانچ سال پہلے مسیح موعودؑ کی طرف سے شائع ہو چکی تھی۔ چنانچہ اسی لئے آپ کے گھر کی تلاشی بھی لی گئی تھیں دشمن کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مولویوں کا جوش آپ کے خلاف اس وقت بہت بڑھا ہوا تھا جبکہ آپ نے مسیح موعودؑ کو نیکادعوے کیا اور غازی مہدی کے انیکے عقیدے کو کھلے طور پر رد کیا۔ اور ان میں سے بعضوں نے جو اپنے جوش میں دیوانگی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے یہ فتوے بھی دئے کہ آپ کے اور آپ کے پیروؤں کے مال و متاع لوٹ لینا اور آپ کو قتل کر دینا درست ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کو بچایا کیونکہ ان واقعات سے بیس سال پہلے وہ خود ان تمام واقعات کی اور آپ کے ان تمام منصوبوں سے بچائے جانے کی دیکھا تھا۔ یوں ایک اور عظیم الشان پیش گوئی حفاظت اسلام کے متعلق پوری الغرض نور الدین نے یہ دکھایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے متعلق ہر ایک ضروری امر میں شفاعت اور سلامتی کا وعدہ فرمایا ہے اور اسی لئے سچا مسلمان بھی محفوظ ہے۔

ترک اسلام میں ایک سوال اخراج ہیں۔ اور نور الدین نے ترتیب کے ساتھ ہر ایک کا مفصل جواب دیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ترک اسلام کے مصنف کے پاس یا تو اس قدر وقت نہ تھا اور یا اس قدر قابلیت

نہ تھی کہ وہ اپنے اعتراض کو کسی ترتیب سے پیش کرتا۔ بعض جگہ ایک ہی اعتراض کو کئی دفعہ پیش کیا گیا ہے۔ اور بعض اعتراض جو ایک جگہ اٹھائے ہوئے چاہئے تھے ساری کتاب میں بکھر دیئے گئے ہیں۔ بعض وقت ایک ہی اعتراض کے اندر بہت سارے اعتراض بھر دئے ہیں مثلاً آخری اعتراض میں جانیں مختلف اعتراض ہیں جن میں سے اکثر پہلے بھی آچکے ہیں۔ نور الدین کے فاضل مصنف نے ان اعتراضات کا جواب دینے میں تعجب انگیز استقلال اور علمیت دکھلائی ہے اور اکثر اوقات ایک ہی اعتراض کے بار بار آنے سے جوابوں میں مختلف پیرائے اختیار کئے ہیں اور نئے نئے رنگ کے جواب دئے ہیں اگرچہ غیر ضروری طوالت کے روکنے کیلئے بعض جگہ پہلے جوابوں کے حوالے بھی دیدئے گئے ہیں۔ یہ کتاب صرف اعتراضات کے جواب ہی نہیں دیتی بلکہ پڑھنے والے کے سامنے اسلام کی سچائیوں اور خوبیوں کا ایک وسیع علمی ذخیرہ پیش کرتی ہے۔

سب سے پہلا اعتراض لفظ مکہ کے متعلق ہے جو خدا تعالیٰ کی نسبت آیت و مکروا و مکرا لہ و اللہ خیر الما کرین میں استعمال ہوا ہے اور اسی قسم کے اعتراض نمبر دو۔ چار اور تیرہ الفاظ کید یا اس اور استہزاء کے متعلق ہیں۔ وہ فاضلانہ اور وسیع جواب ان اعتراضات کے جو کتاب میں دئے گئے ہیں۔ ان کو ہم اس جگہ پورے نقل نہیں کر سکتے کیونکہ اس قدر جگہ کی وسعت ہمارے پاس نہیں۔ لیکن ایک مختصر خلاصہ کے طور پر مندرجہ ذیل دلائل سے جوابوں کی کیفیت کا ایک نامکمل سا نقشہ ناظرین کے لئے پیش کرتے ہیں۔ دھرم پال نے بڑی بدزبانی کے ساتھ مسلمانوں کے خدا کے متعلق بیکفر کے کلمات کہے ہیں کہ وہ مکار۔ قریبی۔ مکاروں کا مکار۔ فریبیو لگا فریبی۔ دھوکے باز لڑاکا مسخرا۔ مٹھولیا۔ ٹھٹھول۔ بھنگڑے نعوذ باللہ من ذالک۔

پہلے یہ دکھایا گیا ہے کہ ان ناپاک اور گندے الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی قرآن شریف میں نہیں آیا اور نہ اس پاک کتاب سے بطور تہجیب کے ہی کوئی ایسا نام خدا کا پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کبھی مسلمان نے قرآن کریم کے کسی لفظ کے ایسے معنی سمجھے ہیں۔ اسکے بعد پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ جو معنی الفاظ مکار۔ کید۔ وغیرہ کے عربی زبان میں آتے ہیں۔ ان کو معترض نے عہد او رینیتی سے چھوڑ کر ایک نیا اور گہڑے ہوئے معنی جو کہ ان الفاظ کے ہندوستان میں لگو جاتے ہیں اُن پر لگائے ہیں اسکے بعد وہ اصول قائم کیا گیا ہے جو الفاظ کے معنی کرنے میں برتنا چاہئے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کے متعلق اعلیٰ درجہ کے صفات اور اسمائے حسنہ بیان کرتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کمال ہر ایک خوبصورتی۔ ہر ایک فوقیت۔ ہر ایک نیکی اور ہر ایک خوبی کا جو قیاس میں آسکتی ہو مالک بیان کیا گیا ہے۔ اور اسکو ہر ایک نقص سے اور ہر ایک عیب اور کمزوری سے پاک اور منزہ بتایا گیا ہے۔ اسکو کسی چیز کی مثل نہیں کہا جاسکتا کیونکہ قرآن شریف فرماتا ہے لم یس گمشدہ شیئے اور پھر

جمع کر نیکا اس کو موقع مل گیا تھا۔ تو اس نے وہ وجوہات کیوں چھپائے ہیں جن کے سبب سے اس نے آریہ سماج کے مذہب کو اختیار کیا یا جن پر وہ آریہ سماج کو دیگر مذاہب پر فوقیت دیتا ہے تارک نے یہ نہیں بتایا کہ اسے یہ اطمینان کیونکر ہو گیا کہ ہزار سال تک ہندو ویدوں کے معنے کرنے میں غلطی ہو چکے ہیں اور جہاں تک تاریخ سے پتہ لگ سکتا ہے کسی صحیح معنوں پر اطلاع نہ ہوئی لیکن خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے سوامی دیانند کو ان معنوں پر اطلاع ہو گئی اور نہ ہی اس نے یہ بتایا کہ کیوں اس نے پنڈت دیانند کے خدا کو جس کے قدیم سے دو ہمسرہ اور روح چلیے آتے ہیں جس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی اور جس کا علم اور طاقت بھی ناقص نہیں۔ مسلمانوں کے قادر اور علم خدا پر جو ہر شے کا خالق ہے ترجیح دی۔ اور تارک نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ کیوں اس نے نیوٹن کے ناپاک عقیدہ کو جو معمولی سمجھ کے لحاظ سے اور ایک عدالت کے فیصلہ کے لحاظ سے زنا کے ہم معنے قرار پایا ہے۔ اسلام کی اس پاک تعلیم پر ترجیح دی جس کے رو سے یہ حکم ہے کہ تم بیگانہ عورت کی طرقت انکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور ایک اور بات بھی جو تارک کو بیان کرنی چاہئے تھی وہ بھی اس نے بیان نہیں کی کہ کیوں اس نے آریہ سماج کی عارضی کتبی کو جو بندہ اور سو رہنے کے بعد ملتی ہو اسلام کی دائمی نجات پر ترجیح دی جس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ ہم مشابہت میں ہیں کہ وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جاویں گے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ ایک ایسے مقابلہ کو پبلک زیادہ پسند کرتی ہے جس کے اندھا دھند اعتراضوں کے جو تارک نے بغیر اسلام کے اصول کو مطالعہ کر نیکہ کر دئے ہیں + کتاب نور الدین جو ایک بڑی ضخیم کتاب ۲۰۳ سے زائد پڑے صفحہ پر ہے۔ مولوی بیگم فضل الدین صاحب مالک تنظیم ضیاء الاسلام قادیان ضلع گورداسپور سے صرف ۸ روپے مل سکتی ہے (محصولہ اک ۲) قیمت کم اس لئے رکھی گئی ہے تا سب مسلمان اسے پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکیں +

اعلان

(۱) باوجود کئی ماہ کی متواتر یاد دہانی کے بقایا زرخندہ کی ادائیگی کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے۔ حالانکہ اب سالِ روان کو بھی تین ماہ گزر چکے ہیں۔ لہذا مکرر تاکید عرض ہے کہ اب جن جن خریداران کے ذمہ جس قدر بقایا ہے وہ جلد تر بھیج کر بیباقی حساب کریں۔ ورنہ کم از کم اطلاع دیوین کہ بکتابک ان کی جانب سے بقایا واجب الوصول ادا ہو سیکے گا یا کٹے نام وی پی بھیجا جاوے۔

(۲) جملہ خریداران خط و کتابت کرتے وقت نمبر خریداری ضرور لکھا کریں۔ نمبر خریداری نہ لکھنے کی صورت میں توقف یا عدم تعمیل کی شکایت بھیجنا تصور ہوگی۔

(۳) جملہ روپیہ خواہ مخیراتی کا ہوا اعانت کا یا خریداری کا بنام منیجر میگزین آنا چاہیو اور روپیہ بھیجنے وقت اس امر کی تشریح ہونی چاہئے کہ آیا مدت بالاسین کیس مدکارو پیہ اور کس سال کی باہت ہے۔

(۴) سابقہ سالہار کے ختم شدہ پرچہ جات دوبارہ چھپا گئے ہیں کام طبع ثانی قریب الختم ہے جدید خریداران جلدی درخواست ملے بھیجیں ورنہ بصورت توقف دوسری ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔ جن

خریداران کو بعض سابقہ نمبر نہیں ملے وہ بغیر یاد دہانی ان کی خدمت میں ارسال ہونگو۔ منیجر۔

ہنسنے والا چہرہ۔ عمدہ صحت کا ایک اچھا نشان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت اچھی رہے۔ اور دماغی قیادت و سرکشتگی کا استعمال فرمائیے جو باقیاتِ عمر جان۔ رشکِ بختِ زمرہ۔ مرواریدِ زعفران وغیرہ کی ملاقات خوش پیدا ہوتے ہیں۔ عروقِ مزاج سے بھی پاس نہیں آنے پاتے۔ انسان کی زندگی تندرستی اور طاقت کے لئے ان سے بظرف کوئی دوا نہیں۔ تھوڑے وقت کے بعد سے بے مثل ہیں۔ ناقہ نانی کی بیماریاں ان کے استعمال سے دور ہوتی ہیں۔ سعدہ کو درست اور خون کو بہرے مواد سے صاف اور تمام جسم کے اعصاب قوی اور مضبوط بناتی ہیں۔ دوائی بیماریوں کو روک دیتی ہیں۔ انسانی روح اور قلب سے خاص مناسبت رکھتی ہیں۔ عقل و ہوش و حواس۔ حافظہ۔ نوہن و دو کا کو ترقی دیتی ہیں۔ رسل اور نیکان کو نائل کرنی ہیں ضعف دل کو نفع پہنچاتی ہیں قیمتِ ڈیہ لعلہ اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پڑا تیر تیر بہت ہر قسم کے زخمیوں جراحتوں چوٹوں گھلیوں۔ خنازیر۔ سلطان۔ سلطان۔ اور ہر قسم کے طبیعتِ زہریلے چوٹوں پھنسیوں ناسوروں۔ خارش۔ بواسیر اور طبعِ طبع کی بیلہ کی بیماریوں۔ باخقوں کے سرور سے پھٹ جانے۔ جانوروں کے کاٹ لینے جانے اور عورتوں کے خطرناک امراض۔ سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزار ہا سال کا مجرب مقدس ہر طبقہ کے حکما کو کاشفہ بابرکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مرہم اس کا رخانہ سے منگائیے جو اس کو خالص اجزاء سے تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ طبی جہان اس کی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے۔ یہ مشہور آفاق مرہم سوائے کارخانہ مرہم فیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا۔ مرہم کیلئے سچے سچے کامنچہ سے جس نے تمام جہان کو دنیا گرویدہ بنالیا ہے قیمتِ ڈیہ ۱۲ روپے اکثر جانیں طبیب اور علاج کے بروقت نہ پہنچنے کی تکلیف برداشت کرتی اور بعض وقت بحیرتِ ملاک ہو جاتی ہیں اس دردناک حالت کو دیکھ کر ہم نے یہ پاکیا کیس تیار کیا ہے اور اس میں مختلف پلاس ساتھ بیشتر موقع مہنوں کے علاج کے لئے وہ دوا اثر نشانہ بے خطا کی طرح عمل کرنے والی دوائیں رکھی ہیں جن سے بڑھ کر داکھری ویدوانی طب اس وقت تک کچھ ثابت نہیں کر سکی یہ پاکیا کیس ایسا بنایا گیا ہے کہ جب میں بھی روکے اور دوائیوں کی مقدار اس میں اس قدر ہے کہ دوا دھاتی سوا دیوں کے لئے کفایت کر سکیں ایک کتاب ہے اور اوویہ کے استعمال بروقت سے جان مریض کو خطرات معلقہ سے بچا سکتا ہے۔ اس لئے اس پاکیا کیس کو ہر انسان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ گھر میں سفر میں جنگل میں مفصلات میں غرض ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں قیمتِ صر ۱۲ روپے

جلد دوم محمد حسین اسٹیڈیو رازدراکان کا خانہ مرہم علیہ السلام مفت
 ۱۹۲۲ء سے
 ۱۹۲۲ء سے

”ضروری استدعا“

جن جن برادران طریقت کو کسی انگریزی دوائی کیٹینٹ یا غیر کیٹینٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی انگریزی نسخہ تیار کرانا چاہیں اور اپنے مقامی اسٹیشن مین کسی انگریزی دوائی خانہ کے نہ ہونے کے باعث انہیں کسی اور شہر سے ادویات منگوانی پڑیں وہ بجائے کسی اور جگہ نکھننے کے ادویات فرانٹیرمیڈیکل ہوسپتال اور بازار قصہ خوانی سے منگوائیں۔ یہ دکان میرے متعلق ہے۔ انہیں کوئی نقصان نہیں اور دکان کا فائدہ اور ایک بھائی کی مدد ہے۔

..... المشتر خواجہ کمال الدین وکیل شاپور

ضیاء الاسلام پریس قادیان میں باہتمام حکیم مولوی فضلہ نقیہ صاحب طبع ہوا۔

اے لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے پھر تمہیں طور سنی کا بتایا ہم نے

رواد

یہ ہے روز کے سارے پر

جلد ۳ بابت ماہ اپریل سنہ ۱۹۰۴ء نمبر ۴

فہرست مضامین

۱۳۱-۱۳۲	اسلام کی برکات
۱۳۱-۱۳۲	ایمان اور اکبر مسیح کے
۱۵۰-۱۵۱	مضامین عصمت انبیاء پر
۱۵۰-۱۵۱	ایمان موتے
۱۵۰-۱۵۱	مسیح اور آنحضرت صلی علیہ وسلم کا مقابلہ
۱۵۰-۱۵۱	قادیان ضلع گورداسپور ۲۰-۱۵۰-۱۵۱

تفسیر سورہ جمعہ :- ۸ صفحہ پر اعلیٰ درجہ کے کاغذ چھپی ہو اور اسکی چھپائی میں حکیم محمد حسین صاحب قریشی نے بڑی کوشش سے اہتمام کیا ہے کہ جیسا کہ مضامین عالی ہنر و سلیقہ کی چھپائی بھی اعلیٰ درجہ کی ہو۔ یہ تفسیر حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کی بیان کردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایک تقریر تھی جو پہلے اخبار الحکم کے مختلف نمبروں میں منظرِ ملکوتی کے شائع ہوئی تھی حکیم صاحب نے اسکو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک رسالہ کی صورت میں شائع کیا ہے تفسیر کے متعلق صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ نور الدین کے مصنف کی تفسیر ہے جسے قرآن کریم سے سچا عشق اور جتنی روح کی یہ کلام پاک غذا ہے۔ چار آنہ قیمت پر حکیم محمد حسین صاحب قریشی پر و پرائیٹر رفیق الصحت دہلی کابلی مل لاہور سے مل سکتی ہے زیادہ جلدوں کے خریداروں کے لئے رعایت بھی رکھی گئی ہے +

سحر الشہادین :- مصنفہ مولوی سید محمد حسن صاحب امر دہلی جس میں مولوی صاحب موصوف نے حضرت مولوی عبد اللطیف صاحب شہید مرحوم اور ان کے شاگرد میان عبدالرحمن صاحب شہید مرحوم کی شہادت کے متعلق قرآن کریم سے لطیف اشاروں کا استنباط کیا ہے ایک آنہ قیمت پر لبرلیر فاؤنڈیشن مل سکتی ہے ریو لو آف ریلیجز کے سالانہ نمبر :- سال ۱۹۳۹ء اور سال ۱۹۴۰ء کے دوبارہ چھپ گئے ہیں۔ جو صاحبان اسی سال سے یا سال گذشتہ کے اخیر سے خریدار ہیں ان کو چاہئے کہ گذشتہ پر جو نمبر اب لے لیں ان میں نہایت عجیب عجیب اور بالکل نئے مضامین حضرت اقدس کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں جو اور کسی طرح دستیاب نہیں ہو سکتے علاوہ اسکے حضرت اقدس کا ارشاد بھی ہے کہ ہر ایک بیعت کنندہ میگزین کی رعایت پر پوری کوشش کرے اور اس کی اعانت کی سب سے عمدہ سبیل یہی ہے کہ اسکی خریداری بڑھائی جاوے۔ تا مضامین کی اشاعت بھی کثرت سے ہو ۱۹۳۹ء اور ۱۹۴۰ء کے رسالوں کو ہم الگ الگ جلدوں میں بھی مختصر بندھولنے والے ہیں تاکہ جو صاحب پسند کریں وہ جلد جلد ہر سال کی منگوا سکیں اس میں خاص طور پر رعایت کی جاوے گی یعنی جلد نہایت عمدہ بندھوائی جاوے گی اور لاگت صرف ۴ روپے اور لکھی اس طرح صرف عام کے خرچ سے ایک پیش بہانہ خیرہ مضامین کا ہاتھ میں آسکتا ہے محصلہ اک بھی اسی قیمت میں شامل ہوگا جن خریداروں سے سابقہ نمبر گم ہو چکے ہوں یا پرانے ہو کر خراب ہو گئے ہوں۔ ان کے لئے پوری جلد کا خریدنا نہایت مفید ہوگا۔ جو صاحب اس طرح جلد ۱۹۳۹ء اور ۱۹۴۰ء کی جلدیں منگوانا چاہتے ہو وہ ہمیں ابھی اطلاع دین تاکہ کافی مقدار جلدوں کی ہم تیار کرادیں +

اعلان [بعض احباب کی طرف ابھی تک سال گذشتہ کا بقایا چلا جاتا ہے ان کی خدمت میں اتنا اس ہے کہ جلدی ادا کر کے حساب مباحق کریں اور اس سال کا چندہ بھی پیشگی آنا چاہئے جو منگوا خود بذریعہ منی آرڈر اپنی رقوم ارسال کر دیں یا خود وی پی کی اجازت دیدیں وہ دفتر کو بہت سی خط و کتابت سے بچا سکتے ہیں امید ہے کہ تمام ہی خوانان سلسلہ اس طریق کو اختیار کر کے اپنی اپنی رقوم دفتر میں بھیج دیں گے +

منیجر ریو لو آف ریلیجز قاریان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اسلام کی برکات

(از حضرت اقدس مہینہ موعود علیہ السلام)

اس جگہ ہم کسی قدر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے ثمرات کیا ہیں سو وہ منہج ہو کہ جب کوئی اپنے مولے کا سچا طالب کامل طور پر اسلام پر قائم ہو جائے اور نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے بلکہ طبعی طور پر خدا تعالیٰ کی راہوں میں ہر ایک ثبوت اُس کے کام میں لگ جائے تو آخری نتیجہ اُس کی اس حالت کا یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کے اعلیٰ تجلیات تمام حجب سے مبرا ہو کر اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور طرح طرح کے برکات اُس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ احکام اور وہ عقاید جو محض ایمان اور سماع کے طور پر قبول کئے گئے تھے اب بذریعہ مکاشفات صحیحہ اور الہامات یقینیہ قطعیہ مشہود اور محسوس طور پر کھولے جاتے ہیں۔ اور مغلفات شرع اور دین کے اور اسرار سرسبہ ملت جنیفہ کے اُس پر شکست ہو جاتے ہیں اور ملکوت الہی کا اس کو سیر کرایا جاتا ہے تا وہ یقین اور معرفت میں مرتبہ کامل حاصل کرے اور اُس کی زبان اور اُس کے بیان اور تمام افعال اور اقوال اور حرکات سکنا میں ایک برکت رکھی جاتی ہے اور ایک فوق العادہ شجاعت اور استقامت اور بہمت اس کو عطا کی جاتی ہے اور شرح صدر کا ایک اعلیٰ مقام اس کو عنایت کیا جاتا ہے اور شہریت کے حجابوں کی تنگ دلی اور خست اور بخل اور بار بار کی لغزش اور تنگ چستی اور شہوات اور ردائے اخلاق اور ہر ایک قسم کی نفسانی تاریکی نکلی اُس سے دور کر کے اُس کی جگہ ربانی اخلاق کا نور بھردیا جاتا ہے تب وہ بالکل مبدل ہو کر ایک نئی پیدائش کا پیرا بیہن لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے مستنار اور خدا تعالیٰ سے دیکھتا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حرکت کرتا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرتا، اسکا غضب خدائیکہ غضب اور اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے اور اس درجہ میں اس کی دعائیں بطور اصطفاء کے منظور ہوتی ہیں نہ بطور ابتلا کے اور وہ زمین پر حجت اللہ اور امان اللہ ہوتا ہے۔ اور آسمان پر اُس کے وجود سے خوشی کی جاتی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطیہ جو اس کو عطا ہوتا ہے مکالمات الہیہ

اور مخاطبات حضرت یزدانی ہیں جو بغیر شک اور شبہ اور کسی غبار کے چاند کے نور کی طرح اس کے دل پر نازل ہونے لگتے ہیں اور ایک شدید لاشرذات اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور طمانیت اور تسلی اور سکینت بخشے ہیں اور اس کلام اور الہام میں فرق یہ کہ الہام کا چشمہ تو گویا ہر وقت مقرب لوگوں میں بہتا ہے اور وہ روح القدس کے پلائے بولتے اور روح القدس کے دکھائے دیکھتے اور روح القدس کے سنائے سنتے اور ان کے تمام ارادے روح القدس کے نفع سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے کہ وہ ظلی طور پر اس میت کا مصداق ہوتے ہیں و ما یطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی لیکن مکالمہ الہیہ ایک الگ امر ہے اور وہ یہ ہے کہ وحی متلو کی طرح خدا تعالیٰ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے اور وہ اپنے سوالات کا خدا تعالیٰ سے ایسا جواب پاتے ہیں کہ جیسا ایک دوست دوست کو جواب دیتا ہے اور اس کلام کی اگر ہم تعریف کریں تو صرف اس قدر کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی ایک تجلی خاص کا نام ہے جو ذریعہ اسکے مقرب فرشتہ کے ظہور میں آتی ہے۔ اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ نادعل کے قبول ہونے سے اطلاع دی جائے یا کوئی نئی اور مخفی بات بتائی جائے یا نبی کی خبروں پر آگاہی دی جائے یا کسی امر میں خدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم مرضی پر مطلع کیا جائے یا کسی اور قسم کے واقعات میں یقین اور معرفت کے مرتبہ تک پہنچایا جائے بہر حال یہ وحی ایک الہی آواز ہے جو معرفت اور اطمینان سے رنگین کر نیکی لئے متجانب اللہ پیرائہ مکالمہ مخاطبہ میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی کیفیت بیان کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ صرف الہی تحریک اور ربانی نفع سے بغیر کسی قسم کے فکر اور تدبر اور خوض اور غور اور اپنے نفس کے دخل کی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی ندا ہے جو لذیذ اور پر برکت الفاظ پر محسوس ہوتی اور اپنے اندر ایک ربانی تجلی اور الہی صولت رکھتی ہے۔

اس جگہ ہر ایک سچے طالب کے دل میں بالطبع یہ سوال پیدا ہو گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تا یہ مرتبہ عالیہ مکالمہ الہیہ حاصل کر سکوں پس اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی ہستی جس میں نئی قومیں نئی طاقتیں نئی زندگی عطا کی جاتی ہے اور نئی ہستی پہلی ہستی کے فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب پہلی ہستی ایک سچی اور حقیقی قربانی کے ذریعہ سے جو فدائے نفس اور فدائے عزت و مال و دیگر لوازم نفسانیہ سے مراد ہو بکلی جالی رہے تو یہ دوسری ہستی فی الفور اس کی جگہ لیتی ہے اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ پہلی ہستی کے دور ہونے کے نشان کیا ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے خواص اور جذبات دور ہو کر نئے خواص اور نئے جذبات پیدا ہوں اور اپنی فطرت میں ایک انقلاب عظیم نظر آوے اور تمام حالتیں کیا اخلاقی اور کیا ایمانی اور کیا تعلیمی ایسی صفت بدلی ہوئی نظر آویں کہ گویا ان پر اب رنگ ہی اور ہے غرض جب اپنے نفس پر نظر ڈالے تو اپنے تئیں ایک نیا آدمی پاوے اور ایسا ہی خدا تعالیٰ بھی نیا ہی دکھائی دے اور شکر اور صبر اور یاد الہی میں نئی لذتیں پیدا ہو جائیں جن کی پہلے کچھ بھی خبر نہیں تھی اور یہی طور پر محسوس ہو کہ اب اپنا نفس اپنے رب پر بکلی متوکل اور بغیر سے بکلی لاپرواہ ہے اور تصور وجود حضرت باری تعالیٰ اس قدر اس کے دل پر استیلا کر گیا ہے کہ اب اس کی نظر شہود میں وجود

غیر کھلی معدوم ہے اور تمام اسباب پہنچ اور ذلیل اور بقدر نظر آتے ہیں اور صدق اور وفا کا مادہ استفادہ میں آگیا ہے کہ ہر ایک مصیبت کا تصور کرنے سے وہ مصیبت آسان معلوم ہوتی ہے اور نہ صرف تصور بلکہ مصائب کے وارد ہونے سے بھی ہر ایک درد رنگ لذت نظر آتا ہے تو جب یہ تمام علامات پیدا ہو جائیں تو سمجھنا چاہئے کہ اپنی پہلی ہستی پر موت آگئی ہے۔

اس موت کے پیدا ہو جانے سے عجیب طور کی قوتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ باتیں جو دوسرے کہتے ہیں پر کرتے نہیں اور وہ راہ میں جو دوسرے دیکھتے ہیں پر چلتے نہیں اور وہ بوجھ جو دوسرے جاچکے ہیں پر اٹھاتے نہیں ان سب امور شاکہ کی اس کو توفیق دیجائی ہے کیونکہ وہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ ایک زبردست الہی طاقت اس کی اعانت اور امداد میں ہوتی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ اسکو استحکام کی رو سے کر دیتی ہے اور ایک وفادار دل اس کو بخشی ہے تب خدا تعالیٰ کے جلال کے لئے وہ کام اس سے صادر ہوتے ہیں اور وہ صدق کی باتیں ظہور میں آتی ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اور آواز کیا حقیقت ہے کہ خود بخود ان کو انجام دیکے وہ کبھی غیر سے منقطع ہو جاتا ہے اور ماسوا اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھالیتا ہے اور سب تفاوتوں اور فرقوں کو درمیان سے دو کر دیتا ہے اور وہ آزمایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے امتحانات اسکو پیش آتے ہیں اور ایسے مصائب اور تکالیف اسپر پڑتی ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پر پڑتین تو انہیں نابود کر دیتین اور اگر وہ آفتاب اور مانتاب پر وارد ہوتین تو وہ بھی تاریک ہو جاتے لیکن وہ ثابت قدم رہتا ہے اور وہ تمام سختیوں کو بڑی انشراح صدر سے برداشت کر لیتا ہے اور اگر وہ ماون حوادث میں پیسا بھی جلائے اور غبار سا کیا جائے تب بھی بغیرانی مع اللہ کے اور کوئی آواز اسکے اندر سے نہیں آتی جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے تو اسکا معاملہ اس عالم سے وراء الواء ہو جاتا ہے اور ان تمام ہدایتوں اور مقامات عالیہ کو ظنی طور پر پالیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے اور انبیاء اور رسل کا وارث اور نایب ہو جاتا ہے وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محذویت کے پیرائے میں ظہور پکڑتی ہے حقیقت ایک ہی ہے لیکن باعث شدت اور ضعف رنگ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات ہمارا اشارہ فرما رہے ہیں کہ محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے اور اگر باب نبوت سرود نہ ہوتا تو ہر ایک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا اور اسی قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا محل نبی پر جائزہ دینے کہہ سکتے ہیں کہ محدث نبی جیسا کہ کہہ سکتے ہیں کہ العنب خمر نظرًا علی القوۃ والاستعداد و مثلاً ہذا المحل شائع متعارف فی عجم ارات القوم وقد جرت المحاورات علی ذالک کما لا یخفی علی کل ذی

عالم مطلع علی کتب الادب والکلام والنصوف۔ اور اسی حمل کی طرف اشارہ ہو جو اللہ جل شانہ نے اس قرأت کو جو و ما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث ہے مختصر کر کے قرأت ثانی میں صرف یہ الفاظ کافی قرار دیے کہ و ما ارسلنا من رسول ولا نبی۔

اور اس سوال کا جواب کہ جس شخص کو شرف مکالمہ الہیہ کا نصیب ہو وہ کب اور کن حالات میں اپنا کلام الہی کا زیادہ تر مستحق ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اکثر شہداء اور مصائب کے نزول کے وقت اولیاء اللہ پر کلام الہی نازل ہوتا ہے تا ان کی تسلی اور تقویت کا موجب ہو جب وہ نزول آفات اور حوادث فوق الطاق سے نہایت شکستہ اور دردمند اور کوفتہ ہو جاتے ہیں اور حزن اور قلق انتہا کو پہنچ جاتا ہے تب خدا تعالیٰ کی صفت کلام ان کے دل پر تجلی ہوتی ہے اور کلمات طیبہ الہیہ سے ان کو سکینت اور تسلی بخشتی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کی انکساری حالت الہامی آگ کے فروختہ ہو نیکی کے لئے بہت ہی دخل رکھتی ہے جب ایک شرف یاب مکالمہ الہی کمال درمند اور مضطرب ہوتا ہے اور اس کی توجہ درد اور حزن سے ملی ہوئی ایک تار بندہ جانے کی حالت تک پہنچ جاتی ہے اور وفاداری اور تضرع اور صدق کے ساتھ ربوبیت کی شعاؤں کے نیچے جا پڑتی ہے تو یکدم ربوبیت کی ایک شعلہ اپنی ربوبیت کی تجلی کے ساتھ اس پر گرتی ہے اور اس کو روشن کر دیتی ہے اور وہ روشنی بھی کلام کی صورت میں اور کبھی کشف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور جو عکرنہ لے دل کو اس فیتلہ کی طرح جو آگ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اپنے ربانی نور سے منور کر دیتی ہے کیا یہ بدیہی طور پر نہیں ہنیں ہوتا جو ایک فیتلہ جو یا کبیرہ تیل اپنے اندر رکھتا ہے جب آگ کے نزدیک کیا جاتا ہے تو وہ فی الفور صورت بدل لیتا ہے اور آگ کی صحبت سے واپس آتے وقت ایک چمکتا ہوا شعلہ اپنے ساتھ لاتا ہے پس ایک طرف اور کامل انسان اس وقت مکالمہ الہیہ کے لئے نہایت ہی استعداد قریب رکھتا ہے جب وہ درمند ہو کر آستانہ الہی پر گرتا ہے اور ہر ایک طرف سے منقطع ہو کر اس موافقت اور مصافقت کو جو اسکے رنگ و ریشہ میں رچی ہوئی ہے ایک تازہ اور نیا چوش دیتا ہے اور درناک روح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد کے لئے التجا کرتا ہے تب خدا تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اسے تودہ اور تحبیب کے ساتھ جواب دیتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو اکثر قبول فرماتا ہے آج کل کے بعض محدثانہ خیال لے کر جو یورپ کے فلسفہ اور نیچر کے تابع ہو گئے ہیں اور اجابت اور قبولیت دعا سے منکر ہیں ان کے یہ خیالات سراسر باطل ہیں کہ قبولیت دعا کچھ چیز نہیں اور تحصیل مرادات کے لئے دعا کرنا نہ کرنا برابر ہے یا درکھنا چاہئے کہ مومن پر خدا تعالیٰ کے فضل و نعمان ہیں یہ ایک بڑا بھاری فضل ہوتا ہے جو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی درخواستیں گنجیسی ہی شکل کاموں کے متعلق ہوں اکثر یہ پایہ اجابت پہنچتے ہیں اور دراصل ولایت کی حقیقت یہی ہے جو ایسا قرب اور وجاہت حاصل ہو جائے جو یہ نسبت اور دیکھے بہت دعائیں قبول ہوں کیونکہ ولی خدا تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اور خواہر دوستی کی یہی نشانی ہے کہ اکثر درخواستیں اس کی قبول کی جائیں پس جو شخص کہتا ہے کہ عاقبول ہونیکے اس سے زیادہ

اور کچھ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ جان لیتا ہو کہ اس نے دعا کی ہے ایسا شخص مسخرہ ہو اور خدا تعالیٰ کی کتاب اور اسکے دین سے محض بیگانہ ہے اگر صرف دعا کا سن لینا اس کا عین داخل ہو اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تو یہ ہر ایک کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوئی کیونکہ اگر اجابت کے مطلب صرف اطلاع بردعا ہے تو پھر کون شخص جس کی دعا سے خدا تعالیٰ بے خبر رہتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ بیاعت اپنی صفت علیم اور خبیر اور سمیع ہو نیکی ہر ایک بات کو سنتا ہے اور ہر ایک شخص کی آواز اس تک پہنچ جاتی ہے پھر ایسے سننے میں مومن اور غیر مومن کی دعائیں فرق کیا ہو اور یہ کہنا کہ مومن کو لبیک کہتا ہے اور دوسرے کو نہیں یہ کیونکر ثابت ہو چکا اصل محرومی میں مومن اور غیر مومن دونوں مساوی ہیں تو ایک کا فر بھی کہہ سکتا ہے کہ میری عاپر لبیک کہا گیا ہے تو اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ نہیں کہا گیا اور ایسی معنی لبیک کا فائدہ کیا بلکہ مومن کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہو اور اگر قبول کرتا مومن کے حق میں بہتر نہ ہو تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ مومن کو نرمی اور محبت کی راہ سے بذریعہ مجتہان مکالمہ کے اس پر اطلاع دی جاتی ہو خدا تعالیٰ جو تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے سب سے زیادہ رحمت مومن پر ہی کرتا ہے اور ہر ایک مصیبت کے وقت اسے سنھالتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور مومن ایک طرف توفیق مومن ہی کو دیتا ہے اور اس کی عمر اور عافیت کے دن بڑھاتا ہے دشمن کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے اور ناپید ہو جائے پر وہ دشمن کو ہی ہلاک کرتا ہے اور اس کی بددعا میں اسی کے سر پر پڑتا ہے پر مومن کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر کے وہ خوارق دکھلاتا ہے جسے دنیا حیران ہو جاتی ہے کرامت کیا چیز ہے؟ مومن کی دعا جو قبول ہو کر ایک نہایت مشکل اور بعید از عقل کام کو پورا کر دیتی ہے اور تمام خلقت کو ایک حیرت میں ڈالتی ہو پھر کیونکر کہا جائے کہ دعا قبول نہیں ہوتی نادان ہو وہ شخص جو ایسا خیال کرتا ہے بیوقوف ہو وہ فلسفی جو ایسا سمجھتا ہے یہ دعوے بے دلیل نہیں اس پر میرے پاس کھلے دلائل اور نہایت روشن براین ہیں پر جو اپنی آنکھوں پر ٹپی باندھتا ہے تا آفتاب نظر نہ آوے وہ کیونکر روشنی کو دیکھ سکتا ہے؟

اب یہ بھی یاد رہے کہ وہ اسلام جس کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہو جسکے ہو کیلئے ہم صرف گذشتہ کا حوالہ دین اور محض قبر و نیکے نشان دکھلا دین اسلام مردہ نہ رہتا ہے نہایت تازہ و جاگزا کہ اسکی سب برکات پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے خاتمہ اسلام میں بڑی خوبی ہی ہے کہ اس کی برکات ہمیشہ سکے ساتھ ہیں اور وہ صرف گذشتہ قصود کا سبق نہیں دیتا بلکہ موجودہ برکات پیش کرتا ہے دنیا کو برکات اور آسمانی نشانوں کی ہمیشہ قدرت ہو یہ نہیں کہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے چھینٹا اور عاجز انسان جو اندھے کی طرح پیدا ہوتا ہو ہمیشہ اس بات محتاج ہے کہ آسمانی بادشاہت کا اسکو کچھ پتہ نہ ہو اور وہ خدا جسکے وجود پر ایمان ہو اسکی ہستی اور قدرت کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوں پہلے زمانہ کے نشان دوسرے زمانہ کیلئے کافی نہیں ہو سکتی کیونکہ خبر معائنہ کی مانند نہیں ہو سکتی اور منذر زمانہ

سے خیرین ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں ہر ایک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے اسلئے اسلام کا خدا جو سچا خدا ہے ہر ایک نئی دنیا کیلئے نئے نشان دکھلاتا ہے اور ہر ایک صدی کے سربراہ اور خاصکر ایسی صدی کے سربراہ جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہو اور بہت سی تاریکیاں پھو اندر رکھتی ہے ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے جسکے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے اور وہ قائم مقام نبی متبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ درمی کے رو سے ملزم کرتا ہے۔ سچائی کے رو سے اس طرح کہ وہ سچے نبی پر ایمان نہ لائے۔ پس وہ دکھلاتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا اور اس کی سچائی پر آسمانی نشان یہ ہیں اور حقیقت نمائی کی رو سے اس طرح کہ اُس نبی متبوع کے تمام مغلفات دین کا حل کر کے دکھلا دیتا ہے اور تمام شبہات اور اعتراضات کا استنبصال کر دیتا ہے۔ اور پردہ دربی کے رو سے اس طرح کہ وہ مخالفوں کو تمام پردے پھاڑ دیتا ہے اور دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ وہ کیسے بیوقوف اور معارف دین نہ سمجھنے والے اور غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنیوالے اور جناب الہی سے دور و مہجور ہیں۔ اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا خلعت پا کر آتا ہے اور رزکی اور مبارک اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور نہایت صفائی سے ان باتوں کو ثابت کر کے دکھلا دیتا ہے کہ خدا ہے اور وہ قادر اور بصیر اور سمیع اور علیم اور مدبر بالا ارادہ ہے اور درحقیقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اہل اللہ سے خارق ظاہر ہوتے ہیں پس صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت الہیہ سے مالا مال ہے بلکہ اسکے زمانہ میں دنیا کا ایمان عام طور پر دو سرانگ پکڑ لیتا ہے اور وہ تمام خارق جن سے دنیا کے لوگ منکر تھے اور اپر ہستے تھے اور اُن کو خلافت فلسفہ اور نیچر سمجھتے تھے یا اگر بہت نرمی کرتے تھے تو بطور ایک قصہ اور کہانی کے انکو مانتے تھے اب اُسکے آئینے اور اُسکے عجائبات ظاہر ہوئیے نہ صرف قبول ہی کرتے ہیں بلکہ اپنی پہلی حالت پیرو تے اور تاسف کرتے ہیں کہ وہ کیسی نادانی تھی جسکو ہم عقلمندی سمجھتے تھے اور کیسی بیوقوفی تھی جس کو ہم علم اور حکمت اور قانون قدرت خیال کرتے تھے غرض وہ خلق اللہ پر ایک شعلہ کی طرح گرتا ہے اور سب کو کم و بیش حسب استعدادات مختلف اپنے رنگ میں لے آتا ہے اگرچہ وہ اوایل میں آزمایا جاتا اور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے اور لوگ طرح طرح کے دکھ اسکو دیتے اور طرح طرح کی باتیں اسکے حق میں کہتے ہیں اور انواع اقسام کے طریقوں سے اُسکو ستاتے اور اسکی ذات ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ وہ برہان حق اپنے ساتھ رکھتا ہے اسلئے آخر ان سب پر غالب آتا ہے اور اس کی سچائی کی کرنیں بڑے زور سے دنیا میں پھیلتی ہیں اور جب خدا تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی تب آسمان والوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ گواہی دین سوا اسکے لہذا ایک روشن گواہی خوارق کے رنگ میں دعاؤں کے قبول ہونیکے رنگ میں اور حقائق و معارف کے رنگ میں آسمان سے اترتی ہے اور وہ گواہی

بہرون اور گولگون اور اندھون تک پہنچتی ہو اور ہمیشہ ہین جو اس وقت حق اور سچائی کی طرف کھینچے جاتے ہین مگر مبارک وہ جو پہلے سے قبول کر لیتے ہین کیونکہ انکو بوجہ نیک ظن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی نشان کا ایک حصہ ملتا ہو اور یہ اسکا فضل ہو جس پر چلے کرے۔

اب تمام حجت کے لٹو مین یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے موافق جو ابھی مین نے ذکر کیا ہو خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کو تاریک پاکر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک مین غرق دیکھ کر اور ایمان اور صدق اور تقویٰ اور راستبازی کو زایل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے کہ تادہ دوبارہ دنیا مین علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملہ سے بچائے جو فلسفیت اور توحید اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس مین اس الہی بلغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہین سولے حق کے طالبو سوچو دیکھو کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہو جس مین اسلام کے لئے آسمانی مدد کی ضرورت تھی کیا ابھی تک تم پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ گذشتہ صدی مین جو تیرہویں صدی تھی کیا کیا صدات اسلام پر پہنچ گئے اور ضلالت کے پھیلنے سے کیا کیا ناقابل برداشت زخم ہین اٹھانے پڑے کیا ابھی تک تم نے معلوم نہیں کیا کہ کن کن آفات نے اسلام کو گھیرا ہوا ہے کیا اس وقت تک کہ یہ خبر نہیں ملی کہ کس قدر لوگ اسلام سے نکل گئے کس قدر عیسائیوں مین جا ملے کس قدر دہریہ اور طبعیہ ہو گئے اور کس قدر شرک اور بدعت نے توحید اور سنت کی جگہ لے لی اور کس قدر اسلام کے رد کیلئے کتنا مین لکھی گئین اور دنیا مین شائع کی گئین سو تم اب سوچو کہو کہ کیا اب ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس صدی پر کوئی ایسا شخص بھیجا جاتا جو بیرونی حملوں کا مقابلہ کرتا اگر ضرور تھا تو تم دانستہ الہی نعمت کو رد مت کرو اور اس شخص سے متحرف مت ہو جاؤ جسکا آنا اس صدی پر اس صدی کے مناسب حال ضروری تھا اور جس کی ابتدا سے نبی کریم نے خبر دی تھی اور اہل اللہ نے اپنے الہامات اور مکاشفات سے اس کی نسبت لکھا تھا ذرہ نظر اٹھا کر دیکھو کہ اسلام کو کس درجہ پر بلاؤں نے مجبور کر لیا ہو اور کیسے چاروں طرف سے اسلام پر مخالفانہ تیر چھوٹ رہے ہین اور کیسے کروڑوں نفسوں پر اس زہر نے اثر کر دیا ہو یہ علمی طوفان یہ عقلی طوفان یہ فلسفی طوفان یہ مکر اور منصوبوں کا طوفان یہ فسق اور فحش کا طوفان یہ اباحت اور دہریت کا طوفان یہ شرک اور بدعت کا طوفان جو ہر ان سب طوفانوں کو ذرہ نہکھین کھو کہ دیکھو اور اگر طاقت ہے تو ان مجموعہ طوفانات کی کوئی پہلے زمانہ مین نظیر بیان کرو اور ایمانا کہو کہ حضرت آدم سے لیکر تائین دم اسکی کوئی نظیر بھی ہے اور اگر نظیر نہیں تو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور صدیقوں کو وہی کہہ کر جو ہو سکتی ہین واقعات موجودہ کو نظر انداز مت کرو تا تمپر کھلی جائے کہ یہ تمام ضلالت ہی سخت و جاہلیت ہے جس سے ہر ایک نبی ڈرنا آیا کہ جسکی بنیاد اس دنیا مین عیسائی مذہب اور عیسائی قوم نے ڈالی جسکے لئے ضرور تھا کہ مجدّد وقت مسیح کے نام پر آوے کیونکہ بنیاد فساد مسیح کی ہی امت ہے اور میرے پرکشٹایہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہوا جو عیسائی قوم کو دنیا مین پھیل گئی حضرت عیسیٰ کو اسکی خبر دی گئی تب انکی روح روحانی نزول کیلئے حرکت مین آئی اور اس خوش بین

اگر اور اپنی اُمت کو ہلاکت کا مفسدہ پر داز پاکر زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا جو اسکا ایسا ہم طبع ہو کہ گویا وہی ہو سو اُس کو خدا تعالیٰ نے وعدہ کے موافق ایک شبیہ عطا کیا اور اس میں مسیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی اور اس میں اور مسیح میں بشدت اتصال کیا گیا گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے بنائے گئے اور مسیح کی توجہات نے اس کے دل کو اپنا قرار گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اپنا تقاضا پورا کرنا چاہا پس ان معنوں میں اُس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرا اور مسیح کی کچھ ارادات اس میں نازل ہوئے جن کا نزول الہامی استعارات میں مسیح کا نزول قرار دیا گیا یا در ہے کہ یہ ایک عرفانی بھید ہے کہ بعض گزشتہ کاملون کا اُن بعض پرچین پر زندہ موجود ہوں عکس توجہ پڑ کر اور اتحاد خیالات ہو کر ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ اُن کے ظہور کو اپنا ظہور سمجھ لیتے ہیں اور اُن کے ارادات جیسے آسمان پر اُن کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ویسا ہی باذنہ تعالیٰ اس کے دل میں جوہر پر ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسی روح جسکی حقیقت کو اُس آدمی سے جو زمین پر ہے متحد کیا جاتا ہے ایک ایسا بلکہ رکھتی ہے کہ جب چاہے پورے طور پر اپنے ارادات اس میں ڈالتی رہے اور اُن ارادات کو خدا تعالیٰ اُس دل سے اس دل میں رکھ دیتا ہو غرض یہ سنت اللہ ہے کہ کبھی گزشتہ انبیاء و اولیاء اس طور سے نزول فرماتے ہیں اور ایلیا نبی نے یحییٰ نبی میں ہو کر اسی طور سے نزول کیا تھا۔ سو مسیح کے نزول کی سچی حقیقت یہی ہے

ایسا موتے

مسیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ

یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے جو قدیم سے اسی طرح چلی آتی ہے کہ وہ انبیاء اور مامورین کو ایسے وقت میں مبعوث فرماتا ہے جب دنیا میں گناہ اور غفلت اور شرک اور کفر کی موت واقع ہو چکی ہو تو ہی ہوا اور پھر وہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ مرد و نکور و حافی زندگی عطا فرماتا ہے چنانچہ مروجہ انجیلوں میں بعض فقرات ایسے پائے جاتے ہیں جن سے حضرت مسیح کی طرف اسی قسم کے جوتے ایسا کا دعویٰ منسوب کیا گیا ہے اور قرآن کریم تو بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض اسی امر کو ظہور فرماتا ہے کہ تا آپ کے ذریعہ سے مرد و نکور ہمیشہ کی زندگی دیا وے بلکہ اسی امر کو آنحضرت کی صداقت اور فضیلت کی ایک دلیل ظہور فرماتا ہے کہ آپ ایسے وقت میں آئے جب تمام زمین مر چکی تھی اور ایسے وقت میں بلائے گئے جب کامل طور پر اپنے پیروؤں کو وہ زندگی عطا فرما چکے تھے۔

یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ قول لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہی ہوں جو مجھ پر ایمان لاکو

اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی جسے گا۔ یوحنا ۱۱ جہاں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی گناہ اور غفلت اور کفر اور شرک کی موت کے نجات پا کر اطاعت الہی کی روحانی زندگی حاصل کر لے گا۔ عیسائی صاحبان کا یہ خیال ہے کہ سوائے مسیح کے اور کسی شخص نے آج تک دنیا میں ایسا دعویٰ نہیں کیا اور اگر کوئی کرتا بھی تو اس کے مطابق ثابت کر دینا غیر ممکن ہوتا جس کے غالبان کی مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح کا ایسا دعویٰ کرنا اور پھر بین طور پر اسکو پورا کر کے دکھانا دنیا دونوں امر ثابت شدہ ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں اور دونوں کا کھلا کھلا اور فلسفی ثبوت صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مل سکتا ہے۔ ہمارا دل کہ متعلق تو اتنا کہ دنیا کا کافی ہے کہ انجیلین حضرت مسیح کے زمانہ دراز بعد بھی آگیتن اور انکے لکھنے والوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون تھے۔ حضرت مسیح کی انجیل تو ان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ چار انجیلین ہیں جن کے نام یہ ہیں کہ مثنیٰ کے مطابق انجیل۔ لوقا کے مطابق انجیل۔ مرقس کے مطابق انجیل اور یوحنا کے مطابق انجیل۔ اب اول تو یہی معلوم نہیں کہ یہ مثنیٰ مرقس لوقا اور یوحنا جس کے مطابق یہ انجیلین لکھی گئیں کون لوگ تھے اور اگر ان بھی لیا جائے کہ ان میں سے کوئی حواری بھی تھا تو انجیل اس کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ اس کی روایت کے مطابق بعد میں کسی نے لکھی اور وہ روایت کے لکھنے والے تک کس ذریعہ پہنچی یہ بھی بتایا نہیں گیا خود اناجیل کے تناقض دکھاتے ہیں کہ ان میں بہت تھوڑے سچ کے ساتھ بڑا حصہ جھوٹ کا ملا ہوا ہے۔ کاش اگر ان اناجیل کے مصنف روایت کا سلسلہ بنا دیتے تو ان تناقض بیانوں میں سے بعض کو بےس پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی۔ الغرض انجیلوں کے متعلق یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان میں یسوع کے کلمات صحیح طور پر لکھے گئے ہیں۔ اور اسلئے یہ کہنا کہ فلان فقرہ جو کسی انجیل میں پایا جاتا ہے واقعی وہ مسیح کے منہ سے نکلا تھا دعویٰ بے دلیل ہے۔ کیونکہ خود عیسائی محققین کے نزدیک سب انجیلین اور خصوصاً یوحنا کی انجیل پایہ اعتبار سے بالکل ناقض ہیں اس لئے ہمارا دل کا ثبوت عیسائی صاحبان کے ہاتھ میں چھ ہیں کہ وہی مسیح نے یہ کلمات منہ سے نکالے تھے۔

اب دوسرا امر یہ ہے کہ اگر فرض محال اسے مسیح کا دعویٰ ہی تسلیم کر لیا جاوے تو آیا فی الواقع اس نے جہاں تک انجیلوں سے یا واقعات مسلمہ سے ثابت ہوتا ہے کوئی ایسا کام بھی کر کے دکھایا جو اسکے اس دعویٰ پر دلیل ٹھہر سکے سو ہم افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ان دونوں ذریعوں سے ایک ذرہ بھر بھی شہادت ہمیں نہیں ملتی جو ایسے دعویٰ کی موید ہو سکے۔ جس قدر حصہ مسیح کی زندگی کا اناجیل میں بیان کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی تعلیم خدا کے شاگردوں کی پست خیالی اور کم فہمی اور دنیا طلبی کو دور نہیں کر سکے اور مسیح کی مگر قناری کے وقت جو کچھ انہوں نے اپنی بزدلی اور باغیگاری اور بیوقوفی دکھائی بلکہ بعض کی زبان پر بھی جو کچھ اس آخری وقت میں لمن ملن کے الفاظ حضرت مسیح کی نسبت جاری ہوئے یہ ایک ایسی بات ہے کہ بڑے بڑے اور اعلیٰ درجہ کے فاضل مسیحیوں نے حواریوں کی ان

بیجا حرکات کو سیموئے لئے سخت قابل شرم قرار دیا ہر پھر یہ خیال کرنا کہ حضرت مسیح روحانی قیامت تھے اور ان میں داخل ہو کر روحانی مردے زندہ ہو گئے کس قدر دور از صداقت ہے جو کچھ حضرت مسیح کے پیروں نے آپ کی زندگی کی وقت اپنی استقامت اور ایمان داری کا نمونہ دکھلایا وہ تو ایک ایسا نمونہ ہے کہ ضرور ان مسیحوں پر جو بعد میں ان تک دنیا میں آتے گئے اسکا بدار پڑا ہو گا کیونکہ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت مسیح سے درحقیقت بعجرات ظہور میں آتے اور اعلیٰ درجہ کے عجائب کام ان سے ظاہر ہوتے تو ان کے حواریوں کا جو ایمان لاپچکے تھے ایسا بد انجام ہرگز نہ ہوتا کہ بعض چند درم رشوت لیکر انکو گرفتار کرتے اور بعض ان کو گرفتار ہوتے دیکھ کر بھاگ جاتے اور بعض ان کے رو برو پیر لعنت بھیجتے جنکے دلوں میں ایمان کج جاتا ہے اور جنگلونی زندگی حاصل ہوتی ہے کیا ان کے یہی اتنا رہا کرتے ہیں اور کیا وہ اپنے مخدوم اپنے آقا اپنے رہبر سے ایسی وفاداریاں کیا کرتے ہیں اور حضرت مسیح کے الفاظ بھی جو انجیلوں میں درج ہیں دلالت کر رہے ہیں کہ آپ کے حواری اور آپ کے دنراتکے دوست اور رفیق اور ہم پیالہ اور ہم نوالہ نکلی روحانیت سے خالی تھے اسی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام بعض کو ان میں سے سست اعتقاد کے لفظ سے پکارا ہے اور بعض کو شیطان کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ لہذا ہم حواریوں کو الگ رکھ کر ان عیسائیوں کے حالات پر نظر ڈالیں جو بعد انکے وقتاً وقتاً آج تک پیدا ہوتے رہیں تو ہمیں ایک بھی ان میں سے نظر نہیں آتا جو دنیا اور نفس کی قبر سے نکل کر نئی زندگی کی قیامت میں برا بھلا نہ ہو گیا ہو بلکہ وہ تمام نفسانیت کی تنگ و تاریک قبروں میں مرے ہوئے اور سڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور روحانی حیات کی ہوا انکو چھو بھی نہیں گئی و نتے بھی نہیں کہ خدا کون ہے اور اس کی عظمت اور قدرت کیا شے ہے اور کیونکر وہ پاک دلوں کو پاک زندگی بخشا اور اس سے قریب ہو جاتا ہے وہ تو ایک عاجز انسان کو خدا قرار دیکر اور بیوجہ اُس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لاد کر خوش ہو رہے ہیں جاننا چاہئے کہ موت چار قسم کی ہوتی ہے۔ غفلت کی موت گناہ کی موت شرک کی موت کفر کی موت سو یہ چار دن قہمون کی موت عیسائی مذہب میں موجود ہے غفلت کی موت اسلئے کہ ان کی تمام قوتیں دنیا کی آرائشوں اور جمیعوتوں کے لئے خرچ ہو رہی ہیں اور خدا تعالیٰ میں اور ان میں جو حجاب ہیں ان کے دور کرنے کے لئے ایک ذرہ بھی انہیں فکر نہیں اور گناہ کی موت اگر دیکھنی ہو تو یورپ کی سیر کرنا اور دیکھنا کہ ان لوگوں میں عفت اور پرہیزگاری اور پاکدامنی کس قدر باقی رہ گئی ہے اور شرک کی موت خود دیکھتے ہو کہ انسان کو خدا بنا دیا اور خدا تعالیٰ کو بھلا دیا اور اور کفر کی موت یہ کہ سچے رسول سے منکر ہو گئے اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کی نسبت یہ گمان کرنا کہ انہوں نے روحانی مردوں کے زندہ کرنے میں قیامت کا نمونہ دکھلایا سراسر خیالی محال اور دعوے بے دلیل ہے۔

اس کے بالمقابل جب ہم دوسرے طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا نمودار روحانی جہان کے بختے میں اس ذات کامل الصفات نے دکھایا جس کا مقدس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سارا قرآن اہل سے آخر تک یہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ رسول اس وقت بھیجا گیا کہ جب تمام قومیں دنیا کی روح میں پھٹی تھیں اور فساد روحانی نے بروج کو ہلاک کر دیا تھا تب اس رسول پاک نے آگے سرے سے دنیا کو زندہ کیا اور زمین پر توحید کا دریا جاری کر دیا یسوع کا جو کچھ دعوے انجیل یوحنا میں مذکور ہے وہ قطع نظر اس بات سے کہ بے ثبوت ہونے کی وجہ سے وہ سخت تاریکی میں پڑا ہوا ہے ویسے بھی اسکے بالمقابل قرآن کریم کا دعوے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک نہایت با عظمت اور پر شکوت دعوے ہے اور روشن دلائل اور براہین قاطعہ سے چمک رہا ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کی نسبت قرآن کریم سورہ انفال میں فرماتا ہے۔ اذ ادعنا کم لم نکلمکم۔ کہ یہ رسول تم کو بلاتا ہے کہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ یعنی شرک اور کفر اور گناہ کی موت سے نکال کر روحانی زندگی عطا فرماوے اور پھر بار بار فرماتا ہے کہ دنیا سب مچھلی تھی اور خدا تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ دنیا کو از سر نو زندہ کیا جیسا کہ فرمایا اعلیٰ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ یعنی اس بات کو سن رکھو کہ زمین کو اسکے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اسی کیطرت وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انا الحاشی للذی یحشر الناس علی قدمی یعنی میں وہ مرد ہوں گا اٹھایا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں ایسا ہی دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا قل یا عباد الذین اسر فواللہ انکم لانتظرون رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ الحجۃ ۲۴۔ سورہ زمر۔ یعنی کہہ اے میرے غلامو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک نئی زندگی جو گناہ سے پاک ہے عطا فرمائے گا۔ اس جگہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ قل لیعبدا للہ۔ یعنی کہہ اے خدا کے بندو۔ یہ فرمایا کہ قل یا عباد الہ۔ یعنی کہہ اے میرے غلامو یہ آیت اسکے نازل ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے بشارت دیوں کی بشارت دیوں سے اور جو لوگ کثرت گناہوں سے روحانی طور پر مر چکے تھے ان کو نئی اور پاک زندگی کی بشارت دیوں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سات سے اور آپ کی پیروی سے حاصل ہو سکتی تھی۔ اسی لئے لفظ یا عباد الہ کا بھی استعمال فرمایا کہ جو شخص نئی زندگی کا خواہاں ہے اسے چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے طور پر غلام ہو جائے یعنی آپ کی اطاعت میں محو ہو جائے کہ گویا غلام ہے تب گناہ کی موت کو اس سے دور کر کے پاک زندگی جو ہر ایک خوف و حزن سے خالی اسے عطا کیجاوے گی اور اس جگہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے اور دکھلایا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہے۔ سو اس نے قل یا عباد الہ کے نفاذ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میل پیارا رسول دیکھو یہ میرا برگزیدہ بندہ کہ

کمال طاعت کے کس درجہ تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا وہ اسکا ہو جو شخص نجات اور روحانی زندگی کا خواہاں ہو وہ اسکا غلام ہو جائے اور اسی کے موافق یہ دوسری آیت قرآن شریف کی ہر قلم انکنتم تجبون اللہ فاتبعونی بحکمکم اللہ وغیرکم ذلکم جسکا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہی انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں دونوں آیتیں از روئے مفہوم ایک ہی ہیں کیونکہ کمال اتباع اس محویت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے + ماحصل ان آیتوں کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے اور آپ کی پیروی اختیار کرتے ہیں ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائیگا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رٹائی دیدیگا اور وہ گناہوں سے نجات پائیں گے اور اسی دنیا میں ایک نئی زندگی اور پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبر و شے وہ نکالے جاویں گے پھر اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے۔ واپدہم بروح منہ یعنی انکو روح القدس کے ساتھ مدد دی اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ انکو زندہ کرتا ہے اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ اس کے مقرب وہی ہیں جو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ ہے اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اس کی قدرتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی عقوبتیں اور اسکی عدالتیں سب سچ ہیں اور وہ جمع فیوض کا مبداء اور تمام نظام عالم کا سرچشمہ اور تمام سلسلہ موثرات اور متاثرات کا علت العظمیٰ ہے مگر تصرف بالا راہ جسکے ہاتھ میں کل ملکوت السموات والارض ہے اور یہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو تو سطور روح القدس انسان کو ملتی ہے اور قرآن کریم کا طرے زور شور سے یہ دعوے ہے کہ وہ حیات روحانی صرف متابعت اس رسول کریم سے ملتی ہے اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم کی متابعت سے سکرش ہیں وہ مردے ہیں جن میں اس حیات کی روح نہیں ہے اور حیات روحانی سے مراد انسان کے وہ علمی اور عملی قوتیں ہیں جو روح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جن احکام پر اللہ جل شانہ انسان کو قلم کرنا چاہتا ہے وہ چھ سو ہیں ایسا ہی اس کے مقابل پر جبرائیل م کے پر بھی چھ سو ہیں اور بیضہ بشریت جب تک چھ سو حکم کو سر پر رکھ کر جبرائیل کے پردے نیچے نہ آوے اس میں فنا فی اللہ ہونیکا بچہ پیدا نہیں ہوتا اور انسانی حقیقت اپنے اندر چھ سو بیضہ کی استعداد رکھتی ہے پس جس شخص کا چھ سو بیضہ استعداد قبول کرے چھ سو پر کے نیچے آگیا وہ انسان کامل اور یہ تولد اسکا تولد کامل اور یہ حیات حیات کامل ہے اور غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضہ بشریت کے روحانی بچے جو روح القدس کی معرفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی برکت سے پیدا ہوئے وہ اپنی کمیت اور کیفیت اور صورت اور نوع اور حالت میں تمام انبیاء کے

بچوں سے اتم اور اکل میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم خیر امتیہ آخر حجت لائے۔ یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لئے پیدا کئے گئے ہو اور درحقیقت جس قدر قرآنی تعلیم کے کمالات خاصہ ہیں وہ اس امت مرحومہ کے استعداد کی کمالات پر شاہد ہیں کیونکہ اللہ جل شانہ کی کتاب میں ہمیشہ اسی قدر نازل ہوتی ہیں جس قدر اس امت میں تفہیم کتاب کی سہولت ہے استعداد ہوتی ہے مثلاً انجیل کی نسبت تمام تحقیقین کی یہ رائے ہے کہ اس کی تعلیم کامل نہیں ہو اور وہ ایک ہی پہلو پر چلی جاتی ہے اور دوسرے پہلو کو کلی چھوڑ رہی ہے لیکن دراصل یہ قصور ان استعدادوں کا ہے جنکے لئے انجیل نازل ہوئی تھی چونکہ خدا تعالیٰ نے انسانی استعداد کو تدریجاً ترقی دی ہے اس لئے اوایل نازل ہونے میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو غبی اور پلید اور کم عقل اور کم فہم اور کم دل اور کم ہمت اور کم یقین اور سست خیال اور دنیا کے لالچوں میں پھنسے ہوئے تھے اور داعی اور ملی قوتیں ان کی رہایت ہی کمزور تھیں مگر ان زمانوں کے بعد ہمارے سید و مولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ آیا جس میں رفتہ رفتہ استعداد میں ترقی کر گئیں گویا دنیا نے اپنے فطرتی قوے میں ایک اور ہی صورت بدل لی پس ان کی کامل استعدادوں کے موافق کامل تعلیم نے نزول فرمایا۔

اب اگر عملی طور پر اس کا ثبوت چاہو تو صرف اتنا سوچنا کافی ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اول کیا تھے اور پھر اس رسول کی پیروی کے بعد کیا ہو گئے اور کیسی ان کی وحشیانہ حالت اعلیٰ درجہ کی انسانیت تک پہنچ گئی اور کس صدق و صفائے انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے خونوں کے بہانے سے اور اپنی جانوں کے فدا کرنے اور اپنے عزیزوں کے چھوڑنے اور اپنے مالوں اور عزتوں اور آراموں کو خدا تعالیٰ کے راہ میں لگانے سے ثابت کر دکھایا تو بلاشبہ ان کی ثابت قدمی اور ان کا صدق اور اپنے پیارے رسول کی راہ میں انکی جانفشانی ایک اعلیٰ درجہ کی کرامت کے رنگ میں اس کو نظر آئے گی وہ پاک نظر ان کے وجودوں پر کچھ ایسا کام کر گئی کہ وہ اپنے آپ سے کھوئے گئے اور انہوں نے فنا فی اللہ ہو کر صدق اور راستبازی کے وہ کام کھلا دیے جسکی نظیر کسی قوم میں ملنا مشکل ہے اور جو کچھ انہوں نے عقائد کے طور پر حاصل کیا تھا وہ یہ تعلیم تھی کہ کسی عاجز انسان کو خدا مانا جائے یا خدا تعالیٰ کو بچو لگا محتاج ٹھہرایا جاوے بلکہ انہوں نے حقیقی ذمہ کے ذوالجلال کو جو ہمیشہ سے غیر تبدیل اور حقیقی قوم اور ابن اور اب ہونے کی حاجات سے منزہ اور موت اور پیدائش سے پاک ہے بذریعہ اپنے رسول کریم کے شناخت کر لیا تھا اور وہ لوگ سچ محموت کے گڑھے سے نکل کر پاک حیات کے بلند مینار پر کھڑے ہو گئے تھے اور ہر ایک نے ایک تازہ زندگی پالی تھی اور اپنے ایمان میں ستاروں کی طرح چمک اٹھے تھے سو درحقیقت ایک ہی کامل انسان دنیا میں آیا جس نے ایسے اتم اور اکل طور پر یہ روحانی قیامت دکھلائی اور ایک زمانہ دراز کے مروجہ اور ہزاروں برسوں کے عظیم دیم کو زندہ کر دکھلایا اسکے آئیے قبر میں کھل گئیں اور بوسیدہ ٹھہریں میں

جان پڑ گئی اور اس نے ثابت کر دکھایا کہ وہی حاشر اور وہی روحانی قیامت ہے جس کے قدموں پر ایک عالم قبروں میں سے نکل آیا اور بشارت و تربیت الناس یہ خلون فی دین اللہ افواجاً تمام جزیرہ عرب پر اثر انداز ہو گئی اور پھر اس قیامت کا نمونہ صحابہ تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اس خداوند قادر قدیر نے جس نے ہر قوم اور ہر زمانہ اور ہر ملک کے لئے اس بشیر و نذیر کو مبعوث کیا تھا ہمیشہ کے لئے جاودانی برکتیں اُس کے سچے تابع اور وہ تین رکہدین اور وعدہ کیا کہ وہ نور اور وہ روح القدس جو اس کامل انسان کے صحابہ کو دیا گیا تھا آئینہ الے متبعین اور صادق الاخلاص... لوگوں کو بھی ملے گا جیسا کہ اس نے فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم تیلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وعلیمہم الکتاب والحکمۃ وان کا نواسم قبل لنی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم یعنی وہ رحیم خدا وہ خدا ہے جس نے امیون میں انہیں مین سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ پہلے اس سے صریح گمراہ تھے اور ایسا ہی وہ رسول جو ان کی تربیت کر رہا ہے ایک دوسرے گروہ کی بھی تربیت کرے گا جو انہیں مین سے ہو جائینگے اور انہیں کے کمالات پیدا کر لیں گے مگر بھی وہ ان سے ملے ہنیں اور خدا غالب ہے اور حکمت والا اس جگہ یہ نکتہ یاد رہے کہ آیت و آخرین منهم میں آخرین کا لفظ مفعول کے محل پر واقع ہے گویا تمام آیت معاہدہ اپنے الفاظ مقدرہ کے یون ہے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم تیلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وعلیمہم الکتاب والحکمۃ وعلیمہم الآخرون منهم لما یلحقوا بہم یعنی ہمارے خالص اور کامل بندے بجز صحابہ رضی اللہ عنہم کے اور بھی ہیں جن کا گروہ کثیر آخری زمانہ میں پیدا ہو گا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کی بھی باطنی طور پر تربیت فرمائینگے یعنی وہ لوگ ایسے زمانہ میں آئینگے کہ جس زمانہ میں ظاہری افادہ اور استفادہ کا سلسلہ منقطع ہو جائیگا اور دنیا اسلام بہت سی غلطیوں اور بدعتوں سے پُر ہو جائیگا اور فقرائے کے دلوسے بھی باطنی روشنی جاتی رہے گی تب راتقائے کسی نفس سعید کو بغیر وسیلہ ظاہری سلسلوں اور طریقوں کے صرف... نبی کریم کی روحانیت کی تربیت سے کمال روحانی تک پہنچاویگا اور اسکو ایک گروہ بنائیگا اور وہ گروہ صحابہ کے گروہ سے نہایت شدید مشابہت پیدا کرے گا کیونکہ وہ تمام و کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زراعت ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان انہیں جی و ساری ہو گا اور صحابہ سے وہ ملینگے یعنی اپنے کمالات کے رو سے انکی مشابہ ہو جائینگے اور ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی موقعہ ثواب حاصل کرنے کے حاصل ہو جائینگے جو صحابہ کو حاصل ہوئے تھے اور بپاعت متہائی اور یکسی اور پھر ثابت قدمی کے اسی طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق سمجھی جائیگی کہ جس طرح صحابہ سمجھے گئے تھے کیونکہ یہ زمانہ بہت سی آفتوں اور فتنوں اور کربانی

کے پھیلنے کا زمانہ ہو گا اور راستہ سازوں کو وہی مشکلات پیش آجائیں گی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیش آئی تھیں اس لئے وہ ثابت قدمی دکھلائیے بعد صحابہ کے مرتبہ پر شمار ہونگے لیکن درمیانی زمانہ فیج اعوج ہے جس میں بیاعت رعب اور شوکت اسلام اور کثرت اسباب تنعم صحابہ کے قدم پر قدم رکھنے والے اور ان کے مراتب کو قطعی طور پر حاصل کرنے والے بہت ہی کم تھے مگر آخری زمانہ اول زمانہ کے مشابہ ہو گا کیونکہ اس زمانہ کے لوگوں پر غربت طاری ہو جائے گی اور بجز ایمانی قوت کے اور کوئی سہارا بلاؤں کے مقابلہ پر ان کے لئے نہ ہو گا۔

اب اس تمام تقریر کو مختصر کر کے ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر اس فقرہ کو صحیح بھی سمجھا جائے کہ حضرت مسیح نے ضروریہ دعوے کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں تو اس سے کچھ حاصل نہیں کیونکہ ایسا دعوے جاپنے ساتھ اپنا ثبوت نہیں رکھتا کسی کے لئے موجب فضیلت نہیں ہو سکتا اگر ایک انسان ایک امر کی نسبت دعوے تو نہ کرے مگر وہ امر کہ دکھائے تو اس دوسرے انسان سے بدرجہ بہتر ہے۔ کہ دعوے تو کرے مگر اثبات دعوے سے عاجز رہے انجیل خود شہادت دے رہی ہے کہ حضرت مسیح کا دعوے اور دن کی نسبت تو کیا خود حواریوں کی حالت پر نظر ڈالنے سے ایک معترض کی نظر میں سخت قابل اعتراض ٹھہرتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اپنے حواریوں کو بھی نفسانی قبروں میں ہی چھوڑ گئے اور جب ہم حضرت مسیح کے اس دعوے کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے مقابلہ کرتے ہیں تو اس دعوے اور اس دعوے میں ظلمت اور نور کا فرق دکھائی دیتا ہے حضرت مسیح کا دعوے عدم ثبوت کے ایک تنگ ذاریک گڑھے میں گرا ہوا ہے اور کوئی نوابہ ساتھ نہیں رکھتا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے آفتاب کی طرح چمک رہا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جاودانی زندگی پر یہ بھی بڑی ایک بھاری دلیل ہے کہ حضرت مدوح کا فیض جاودانی جاری ہے اور جو شخص اس زمانہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ بلاشبہ قبر میں سے اٹھایا جاتا ہے اور ایک روحانی زندگی اسکو بخشی جاتی ہے نہ صرف خیالی طور پر بلکہ آثار صحیحہ صادقہ ظاہر ہوتے ہیں اور آسمانی مددیں اور سماوی برکتیں اور روح القدس کی خارق عادت نائیدین اسکے شامل حال ہو جاتی ہیں اور وہ تمام دنیا کے انسانوں میں سے ایک متفرد انسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس سے ہمکلام ہوتا ہے اور اپنے اسرار خاصہ اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اپنے حقایق و معارف کھولتا ہے اور اپنی محبت اور عنایت کے چمکتے ہوئے علامات اس میں نمودار کر دیتا ہے اور اپنی نصرتیں اس پر اتارتا ہے اور اپنی برکات اس میں رکھ دیتا ہے اور اپنی ربوبیت کا آئینہ اسکو بنا دیتا ہے اس کی زبان پر حکمت جاری ہوتی ہے اور اسکے دل سے نجات لطیفہ کے چشتے نکلتے ہیں اور پوشیدہ بھید اس پر آشکار کئے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایک عظیم الشان تجلی

اس پر فرماتا ہے اور اس سے نہایت قریب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی استیجابت دعاؤں میں اور اپنی قبولیتوں میں اور فتح ابواب معرفت میں اور انکشاف اسرار غیبیہ میں اور نزول برکات میں سب سے اوپر اور سب پر غالب رہتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ نے اسلام میں ایک انسان ایسا پیدا کیا ہے جو ان تمام صفتوں سے موصوف ہے اور جو ہزاروں دفعہ تمام مخالفین پر اہتمام حجت کر چکے ہیں کہ اگر کسی کا یہ دعوے ہو کہ روحانی حیات بجز اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور ذریعہ سے بھی مل سکتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرے یا طالب حق بن کر اسلام کی برکات اور آیات اور نشانوں کے مشاہدہ کے لئے آوے لیکن کسی نے صدق اور نیک نیتی سے اس طرف رخ نہ کیا اور اپنی کنارہ کشی سے ثابت کر دیا کہ وہ سب تاریکی میں گرے ہوئے ہیں۔

اور یہ اعتراض سراسر حماقت ہے کہ یہ کہا جائے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو گناہوں میں غرق ہیں ان کے روحانی امراض کیون دور نہ ہوئے اور یہ لوگ کیون قبروں میں سے نہ نکلے کیونکہ اگر کوئی آفتاب کی طرف سے اپنے گھر کے کواڑ بند کر کے ایک تاریک گوشہ میں بیٹھ جائے تو اگر اس تک آفتاب کی روشنی نہ پہنچے تو یہ آفتاب کا قصور نہیں بلکہ خود اس شخص کا قصور جس نے ایسا کیا ماسوا اسکے اگرچہ یہ لوگ کیسے ہی محبوب اور دروازہ حقیقت ہیں مگر پھر بھی علانیہ توحید کے قائل ہیں کسی انسان کو خدا نہیں بناتے اور یہ برکت توحید اپنی ایک نور بھی رکھتے ہیں اور کسی قدر زندگی کی حرارت نہیں موجود ہے۔ اس لئے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل مر گئے اگرچہ خطرناک حالت میں ہیں اگر کوئی ایسی یا ہندو ہمارے طرف سے منہ پھیر کر ایسی نکتہ چینی کرے تو وہ سخت متعصب یا سخت نادان ہو یا غ میں کانٹا ہونا بھی ضروری ہے جہاں پھول میں کانٹے بھی ہونگے مگر فرقہ خالی اللہ میں تو سراسر کانٹوں کا ہی انبار نظر آتا ہے عیسائیوں کی یہ سراسر بیہودہ باتیں ہیں کہ مسیح روحانی قیامت تھا اور مسیح میں ہو کہ ہم جی اٹھے حضرت عیسائی خوب یاد رکھیں کہ مسیح کا نمونہ قیامت ہوتا سزا و ثواب نہیں اور نہ عیسائی جی اٹھے بلکہ مردہ اور سب مردوں سے اول درجہ پراور تنگ و تاریک قبروں میں پڑے ہوئے اور شرک کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں نہ ایمانی روح ان میں ہو نہ ایمانی روح کی برکت بلکہ ان سے اونے درجہ توحید کا جو مخلوق پرستی سے پرہیز کرنا چاہئے وہ بھی انکو نصیب نہیں ہوا اور ایک اپنے جیسے عاجز اور ناتوان کو خالق سمجھ کر اس کی پرستش کرے ہیں۔ یاد رہے کہ توحید کے تین درجے ہیں سب سے اونے درجہ یہ ہے کہ اپنے جیسی مخلوق کی پرستش نہ کریں نہ پتھر کی نہ آگ کی نہ آدمی کی نہ کسی ستارہ کی دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسباب پر بھی ایسے نہ کریں کہ گویا ایک قسم کا انکوروبوشتیکے کارخانہ میں مستقل ذخیل قرار دیں بلکہ ہمیشہ سبب پر نظر رہے نہ اسباب پر تیسرا درجہ توحید کا یہ ہے کہ تجلیات الہیہ کا کامل مشاہدہ کر کے ہر ایک غیر کے وجود کو کالعدم قرار دیں اور ایسا ہی اپنے وجود کو بھی غرض ہر ایک چیز نظر میں فانی دکھائی دے بجز اللہ تعالیٰ کی ذات کامل الصفات کے ہی روحانی زندگی ہو کہ یہ مراتب تین

توحید کے حاصل ہو جائیں اب غور کر کے دیکھ لو کہ روحانی زندگی کے تمام جاودانی حیشے محض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل دنیا میں آئے ہیں یہی امت ہے کہ اگرچہ نبی تو نہیں مگر نبیوں کی مانند خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہو جاتے ہیں اور اگرچہ رسول نہیں مگر رسولوں کی مانند خدا تعالیٰ کے رسول نشان انکے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں اور روحانی زندگی کے دریا اس میں بہتے ہیں اور کوئی زمین کہ اسکا مقابلہ کر سکے

الہین اور الفہیم کے مضامین عصمت انبیاء پر

عصمت انبیاء کے مضمون مفصل بحث ہم اس پرچہ کے مختلف قیرون میں کر چکے ہیں لیکن اب کوئی تلافی دلائل دے جاویں عیسائی مناظرین کے نزدیک وہ بھی کافی نہیں ہو سکتے اس سے پہلے ہم فروری گذشتہ کے پرچے میں پادری مانرو کے اعتراضوں کا جو اس نے حضرت آدم کے ممنوع درخت سے لے کر متعلق کئے تھے جواب دیکھے ہیں لیکن اس وقت دو مضمون اور دو شکست آدمیوں کی طرف سے اسی مضمون پر شائع ہو کر ہمارے پاس پہنچے ہیں یعنی ایک پادری الہین کا مضمون حضرت آدم اور داؤد علیہ السلام اور دوسرا ایک شخص الفہیم کا مضمون مسئلہ عصمت پر عموماً اور حضرت آدم پر خصوصاً معلوم ہوتا ہے کہ پادری الہین نے ہمارے اصل مضامین کو نہیں پڑھا اور نہ وہ یہ بات نہ لکھتا کہ مرزا صاحبہ قادیان نے بڑی جرأت سے یہ لکھا ہے کہ اس مضمون کے متعلق معتبر اور مستند کتابیں صرف امام رازی کی تفسیر اور لسان العرب جو دس جلدوں میں (۹) عربی لغت کی کتاب ہے ہیں کیونکہ سٹر الہین پادری کا کام کرتے ہیں اس لئے اگر انہوں نے بغیر اصل مضمون کے پڑھنے کے ہی اس کی تردید بھی لکھ دی ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہم نے (نہ مرزا صاحب نے کیونکہ مضامین زیر بحث حضرت مرزا صاحب کے لکھے ہوئے نہیں) یہ صاف طور پر لکھا تھا کہ ہم صرف قرآن کریم کو ہی سند ملتے ہیں اور تفسیرون کو کوئی مسلمان بھی کلام الہی یا وحی الہی نہیں مانتا اور امام رازی کا حوالہ بعض جگہ صرف ان جگہ لے کر تفسیر کی تردید کے لئے دیا تھا جو عیسائی مناظرین اس رنگ میں پیش کیا کرتے ہیں کہ گویا وہ معتبر اور محقق مفسرین کے نزدیک صحیح اور مسلم ہیں اور لسان العرب کا حوالہ صرف بعض الفاظ کے معانی کے لئے دیا گیا لیکن یہ ہم نے کہیں نہیں لکھا کہ اسکے سوائے باقی کل کتابیں ناقابل اعتناء ہیں ۛ

الفہیم ابتداء کے مضمون میں اس جرأت کے ساتھ جو صرف پادری صاحبان سے ہی مخصوص ہو لکھتا ہے کہ عیسائی اپنی کتب مقدسہ کی بنیاد پر ہمیشہ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ بجز مسیح کلمتہ اللہ کے جو پاک بے ریا بے عیب گنہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند ہے (عبرانی کلمہ) ہر انسان بنی ہو یا

ولی کبھی نہ کبھی اپنے خدا کی حکم عدولی کر کے گنہگار اور عاصی ہو گیا۔ اور آگے چل کر امام لازمی کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے بعض فرقوں یا بعض مسلمان تکلمین نے عصمت انبیاء کا انکار کیا ہے اور یہی لوگ اسکے نزدیک ”محققین ہیں“ لیکن ان محققین نے حضرت عیسیٰ کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا۔ اور جیسا وہ دوسرے انبیاء کو معصوم نہیں مانتے ویسا ہی مسیح کو بھی معصوم نہیں مانتے۔ اس لئے ان فرضی و تحقیقین کی رائے اگر ہمارے خلاف ہے تو الفہم کی بھی اس سے تائید نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنی کتاب کا ایک باب اس امر کے ثابت کرنے کے لئے مخصوص کیا ہے کہ قرآن شریف کے رو سے مسیح معصوم ہے لیکن اس حصہ مضمون پر بالفعل ہم کچھ گفتگو کرنا نہیں چاہتے ہم نے کبھی اس امر سے انکار نہیں کیا بلکہ ”عصمت انبیاء پر پادری مانرو کے رسالے کے عنوان کے نیچے جو مضمون لکھا تھا اسکے ابتدائیں ہی صاف طور پر لکھ دیا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے عصمت انبیاء سے انکار کیا ہے لیکن تاہم ابتدائے اسلام سے اسلامی دنیا کے اکثر حصے کا مذہب عصمت انبیاء ہی رہا ہے لیکن اگر مسلمانوں کے اندر کسی فرقہ یا تنظیم نے عصمت انبیاء سے انکار کیا ہے (جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں) تو عیسائیت بھی ایسے فرقوں اور تنظیموں سے خالی نہیں جنہوں نے یا تو یسوع کی عصمت کا انکار کیا ہے اور یسوع کی طرح دوسرے انبیاء اور صلحا کو معصوم مانا ہے۔ الفہم اس واقعہ کو چھپانا چاہتا ہے (شاید مسیح کے خون نے ان باتوں کو اسکے لئے جائز کر دیا ہے) اور اس لئے جب مسیح کی عصمت کے متعلق وہ عیسائی عقیدہ کو بیان کرتا ہے تو ایسے الفاظ میں لکھتا ہے جسے صاف فہم نہ لگتا ہے کہ تمام عیسائی فرقے بلا اختلاف اس بات متفق رہے ہیں کہ یسوع بیگناہ تھا اور دوسرے تمام نبی گنہگار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی اس خلاف بیانی کی تردید ضروری سمجھتے ہیں +

عیسائی مذہب کا فرقہ سیلاڈر یسوع کی عصمت کا منکر رہا ہے اور وہ اسکو گناہ سے پاک نہ سمجھتے تھے ایک اور فرقہ ایونایت کا اعتقاد یہ تھا کہ عیسائی مذہب کا بانی حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء اور دوسرے مذاہب کے بانیوں کی مانند ہی تھا اور کوئی خاص امتیاز اسے حاصل نہ تھا یہ کوئی معمولی چھوٹا سا فرقہ نہ تھا بلکہ ابتدائے عیسویت سے اکثر یہودی جو عیسائی مذہب کو اختیار کرتے رہے وہ اس فرقہ کے نمبر تھے اور ایک مدت تک اس فرقہ کا غلبہ رہا۔ اسیلارڈ کا خیال تھا کہ یسوع میں انسانی کمزوری کے اصل نقص موجود تھے جو معصی اسکے چاہو کرو فرقہ پیلگین اس بات کا انکار کرتا تھا کہ آدم کا گناہ بطور ورثہ کے اگیا اور پیلگین کی تعلیم تھی کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اور گناہ صرف ایک عارضہ ہے اور اس اعتقاد کی بھی تائید ہے کہ دنیا میں بہت انسان ایسے ہو چکے ہیں جو اپنی اخیر زندگی تک گناہ سے پاک رہے۔ چنانچہ پولوس کے خط بنام عبرانیوں کی تفسیر کرتے ہوئے وہ مثال کے طور پر ہابیل۔ اسحاق اور یعقوب کے نام لیتا ہے کہ یہ معصوم تھے۔ اسکے بعد عیسائیت کے فرقہ رومن کیتھولک پر غور کرو جو کئی صدیوں تک

عیسائی دنیا کا مذہب رہا ہے اور جس میں اب بھی قریباً نصف عیسائی دنیا شامل ہے۔ اس فرقہ کے اعتقاد کے رو سے مریم بھی بیگناہ پیدا ہوئی اور یسوع کی طرح پیدا لیشی اور حقیقی گناہ سے پاک تھی۔ پھر وہ من بھوک اس امر کے قائل نہیں کہ یوہنا سبب بطرس کے جائز جانشین ہو چکے خطا سے محفوظ ہیں بلکہ بعض نے بطرس کو شفیع بھی مانا ہے اگرچہ یسوع نے اسکو باوجود اسکے کہ وہ اسکے دعوے مسیح موعود کو تسلیم کرتا تھا شیطان ہی کہا ہے۔ پھر عیسائیت کا فرقہ موحیدین کو جنکے عقائد اصل عیسائیت سے بہت متعلق تھے ان کی تعلیم ہے کہ یسوع امتیانون اور غلطیوں سے تدریج پاک ہوا اور ایسا ہی یہ بھی کہ سب صابوق الیہا دنیا کی سب سے بڑی امیدوں کو پورا کرنے کے باعث مسیح ہی ہوتے ہیں اور کمال کی طرف جو دنیا کی گوس ہے اس کے مؤید ہو چکے سبب سے وہ شفیع بھی ہوتے ہیں۔ الف میم کو چاہئے کہ غور کرے کہ عیسائیت کے اس عظیم الشان اختلاف کے بالمتقابل جدید اسلامی فرقوں کا عقیدہ عصمت کو نہ مانا کیا وقعت رکھتا ہے۔ مان ان سب سے الف میم یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے نزدیک ایسے عقیدے سے واسطہ لوگ سب مرتد تھے اور اسلئے اب ہم اس امتزاج لوگوں کی شہادت پیش کرتے ہیں جن پر کفر کا فتوہ دیتے وقت الف میم کو ذرا احتیاط سے کام لینا پڑے ان میں سے اول پولوس ہی جو یسوع سے بھی بڑھ چڑھ کر ایک آدمی کو پیش کرتا ہے عبرانیوں کے میں وہ لکھتا ہے کہ یسوع ملک صدق کے طور پر کاہن بنایا گیا ہے اور پھر لکھتا ہے کہ یہ ملک صدیق سلیم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا جس نے ابراہام کا جب وہ بادشاہوں کو مار کے پھیرا تھا استقبال کیا اور اسکے لئے برکت چاہی۔ جسکو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہسکی دی۔ وہ پہلے اپنے نام کے معنی کے موافق راستی کا بادشاہ ہے اور پھر شاہ سلیم یعنی سلطنت کا بادشاہ یہ بے باپ بے نسب نامہ جسکے نہ دنوں کا شروع نہ زندگی کا آخر مگر خدا کے بیٹے سے مشابہ ٹھہرے ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ (عبرانیوں کے) یہ آدمی یقیناً یسوع سے بھی بڑھ کر ہے۔ یسوع کو تو مان کی طرف سے کچھ نہ کچھ گناہ کا حصہ ملا ہو گا مگر ملک صدق کا نہ باپ تھا اور نہ مان اور اسی لئے وہ راستی کا بادشاہ اور سلطنتی کا بادشاہ اور گناہ سے بالکل پاک ٹھہرا۔ پھر وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے اور موت کا سپر قابو نہیں اسلئے حقیقی یا سورتی گناہ بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا کیونکہ گناہ ہوتا تو موت بھی ضرور آتی۔ حالانکہ یسوع پر موت بھی واقع ہوئی اور یسوع کو بیخبر حاصل ہو کہ وہ ملک صدق کے طور پر کاہن بنایا گیا۔ اسکے بعد لو قاکی شہادت کو جو وہ ذکر کیا اور اس کی عورت کے حق میں دیتا ہے ”وے دونوں خدا حضور راستی اور خداوند کے سارے حکم اور قانون پر بے عیب چلنے والے تھے“ (لو قاپ) یہ آیت ان عیسائیوں کو جھوٹا ٹھہراتی ہے جو کہا کرتے ہیں کہ کوئی شخص خدا کے سارے حکم اور قانون نہیں چل سکتا اور کہ سوائے یسوع مسیح کے کوئی بے عیب نہیں۔ پھر یہی مصنف (جو عیسائیوں کے نزدیک الہامی مونس ہے) ان دونوں راستی اور خداوند کے بیٹے کی نسبت لکھتا ہوا کہتا ہے ”وہ خداوند کے حضور بزرگ ہو گا“

اور نہ کسی نشہ ہی سے گا اور اپنی مان کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھر جائیگا اور نبی اسرئیل
میں سے بہتوں کو ان کے خداوند کی طرف پھیرے گا۔ لوقا ۱۵-۱۶ عجیب بات یہ ہے کہ یسوع بھی ان لوگو
میں سے تھا جنہیں یوحنا نے انکے خداوند کی طرف پھیرا۔ اب غور کرو کہ یسوع پر تیس سال کی عمر میں
روح القدس نازل ہوتا ہے اور اسی لئے اس کی عصمت کو اگر مانا جائے تو اسی وقت سے مانی جاتی
ہے لیکن یوحنا پر روح القدس کی پیٹ میں ہی اترا اسلئے تمام سچے عیسائیوں کو چاہئے کہ اسے ابتدا
ہی معصوم مانیں۔ لیکن اناجیل کے ان بیانات کے عین برعکس۔ الفہیم بیبے بنیاد دعوے کرتا ہے
کہ یسوع مادر زاد نبی تھا۔ روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے وہ کیونکر نبی ہو گیا کیونکہ روح القدس
کے نازل ہونے کے بغیر نبوت نہیں مل سکتی۔ اور اسلئے مادر زاد نبی کا خطاب یسوع پر تو کسی حالت میں
چسپاں ہو ہی نہیں سکتا اسکا مستحق اگر ہے تو یوحنا ہے جسے یسوع کو پیشہ دیا اور جبرمان کے پیٹ
میں ہی انجیلوں کی شہادت کے مطابق روح القدس نازل ہوا۔ مرقس بھی یوحنا کی شہادت دیتا ہے
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ”ہیروڈیس یوحنا کو بڑا راستہ زاد اور مقدس جانا کر اس سے تر تھا“ (مرقس ۶) یہاں
بھی یوحنا کے بیگناہ ہونیکا صاف طور پر اقرار ہے اور چاروں انجیلوں میں ایک بھی آیت ایسی نہیں
جس سے اس کے برخلاف کوئی نتیجہ نکل سکے بلکہ جب اس واقعہ پر غور کیا دے کہ یوحنا بہت سارے
یہودیوں کو جن میں یسوع بھی شامل تھا پیشہ دیکر برکت دی تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت
میں سب سے بڑا راستہ زاد تھا۔ اور یسوع سے بھی افضل درجہ پر اس کی عصمت تھی۔ یہ سب کچھ صرف
انجیلوں کی بنیاد پر ہے +

پولوس لوقا اور مرقس تو یہ شہادت دیتے ہیں لیکن اسکو ایس پشت ڈاکٹر الفہیم جرات سے
یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع ناصری کے سوا باقی کل کے کل دنیا کو عیسائی گنہ گار مانتے ہیں بلکہ وہ یہ دعوے
بھی کرتا ہے کہ یہودی بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ لکھتا ہے ”وہ صراط اہل کتاب نے اپنی کتاب سامانی
کی بنیاد پر عصمت انبیاء سے عموماً انکار کیا اسی طرح اہل اسلام کے درمیان بھی محققین گزر چکے“ وغیرہ۔
اہل کتاب میں یہود اور نصاریٰ دونوں شامل ہیں اور اگر مصنف کا اس عبارت سے یہ منشاء نہ بھی ہو
تاہم اس امر کا دیکھنا نہایت ضروری ہے کہ یہود کا عقیدہ کیا تھا کیونکہ اہل عقیدہ وہی یہود اور عیسائیوں نے
صرف یسوع کو خدا بنائیکے لئے یہ عقیدہ کے گھر سے ہیں اور اسہو اسلئے ان عقیدوں کی ان کی اپنی مسلم کتابوں
میں تردید پائی جاتی ہے اسلئے اب بڑے حصہ عیسائی دنیا کے مذہب اور ان کی کتب مقدسہ پر غور کو انکے
بعد ہم یہودیوں کا اعتقاد دیکھتے ہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ یہودی ایک ایسے مسیح کے منتظر تھے جو ان کے
گذشتہ انبیاء کی مانند ہو۔ اسکا آنا موسوی شریعت کے خاتم کے رنگ میں تھا اور اس لئے وہ خدام ہو چکی
حیثیت میں اپنے آقا نبی اسرائیل کے عظیم الشان شارع اور نجات دہندہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا تھا۔

اور ایسی فضیلت اسکو دینا کوئی یہودی روانہ رکھ سکتا تھا۔ یہود کے انتقاد میں حضرت موسیٰؑ اسکا کم درجہ پر ہونا اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسکے آئینکا بڑا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو دوسرے لوگوں کی غلامی سے نجات دے۔ اگرچہ یسوع نے اتنا بھی نہ کر دکھایا لیکن حضرت موسیٰؑ نہ صرف اسے نجات دہندہ تھے بلکہ انکے شارع بھی تھے جنکے پیچھے ہر پیغمبر چلتا تھا اور جن کی شریعت کے معجزات کو وہ حل کرتا تھا۔ اب جب عیسائیوں کا یہ دعوے ہے کہ جو پیشینگوئیاں مسیح کے متعلق ہیں وہ مسیح کو معصوم قرار دیتی ہیں تو اسکا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ دوسرے انبیاء کی یہود کے نزدیک معصوم تھے ابتدائی عیسائیوں کی شہادت سے جو مسیح کے متعلق صحیح عقیدے پر قائم تھے جیسا کہ وہ یہودیوں کے درمیان چلا آتا تھا۔ اور ان فرقوں کی شہادت سے جو ابتدائی عیسائیوں کے عقائد کے مطابق قائم ہوئے اس نتیجہ کی جوابدہی بیان کیا گیا ہے کھلی کھلی تائید ہوتی ہے اور اسکے متعلق حوالیات ہم اوپر دے چکے ہیں ان امور کے علاوہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یہودی ایک لمحہ کیلئے بھی یہ خیال روانہ رکھ سکتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور انکے دوسرے بڑے بڑے انبیاء گنہ گاری کی حالت میں اس دنیا سے گزر جائیں اور لگوں کو ہنسوا پاک کر نیلے لئے مسیح انکے پیچھے آوے بلکہ مسیح کے آنے کی امید بھی صاف صاف الفاظ میں حضرت موسیٰؑ کے بہت مدت بعد یہودیوں کو دی گئی جبکہ وہ مصائب کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور ایسے وقت میں بیٹگیوں کی گشتیں کہ ایک ایسا بنی آوے گا جو انکو غیر قوموں کی غلامی اور حکومت سے نجات دیکھا کوئی سمجھ دار آدمی ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ شیشٹؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ موسیٰؑ اور دوسرے مقدس نبی جنہوں نے مسیح کے آنے کی کبھی کوئی پیش گوئی نہیں کی اور نہ کبھی بنی اسرائیل کو تعلیم دی کہ خدا انسان بن کر آسمان سے اترے گا وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی نجات ایک شخص کی بھانسی سے ہوگی جو ہزار سال بعد آئے گا۔ جو پیغمبر آئے گا وہ خدا کا حکم لوگوں کو پہنچائے گا اور یہی تعلیم انکو دینا کہ نجات اور گناہ کی غلامی سے آزادی صرف احکام الہی پر چلنے سے مل سکتی ہے اور یہی پاک زندگی ان انبیاء کے طریقہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے انکے ذریعہ ظاہر کئے ہیں۔ ایک بھی فقرہ صحف انبیاء میں ایسا نہیں بتایا جاسکتا جس میں کسی نبی نے اپنی امت کو یہ بھی کہا ہو کہ خواہ وہ شریعت کے سارے حکموں کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی پوری پوری اطاعت اختیار کریں تاہم ایک حصانکے گناہوں کا ایک انسان یسوع کی خاطر باقی رکھ لیا جاوے گا اور اس لئے نفس کی کامل پاکیزگی سمجھنا بالکل بائوس رہنا چاہئے جتنک کہ وہ انسان دنیا میں ظاہر نہ ہو۔ نہ ہی کبھی کسی نبی نے یہ کہا کہ خدا کے احکام کے پورا کرنے کی انسان کو طاقت نہیں دے گی بلکہ برعکس اس کے اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کو یوں فرماتا ہے "مگر تم میرے سب حکموں کو یاد کرو اور انکو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لئے مقدس ہو" (گنتی ۲۱) جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ سب حکموں پر عمل کر سکتے اور خدا کے نزدیک مقدس ٹھہر سکتے تھے اس لئے

اگر انبیاء علیہم السلام نے یہ تعلیم دی جیسا کہ واقعی انہوں نے دی کہ سچی پاکیزگی صرف ان احکام کی پورے طور سے پیروی کرنے سے مل سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ لوگوں کو دئے تھے تو مسیح کی بنیاد پر عصمت تاکہ وہ دنیا کے گناہوں کو جو ایک پاک اور الہی شریعت سے دور نہ ہو سکے اٹھائے ایک سرسراہٹ اور باطل خیال ٹھہرتا ہے اگر انبیاء علیہم السلام یہ جانتے تھے کہ بڑے سے بڑا کام جو وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نیم فرشتے اور نیم شیطان بنا دیں تو وہ اپنی امتوں کو بھی تو ایسا الہدیتے اور پھر ایسی حالت میں جب کوئی انسان بھی بدکاری سے خالی نہیں تھا تو مومن اور غیر مومن میں خدا یہ فرقان کیون قائم کیا کہ ایک فریق کو تو آسمان سے مدد بھیجی اور اپنی نصرت میں ان کے شامل حال کیں اور دوسرے فریق کو سزاؤں میں مبتلا کیا اور اسی دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کیا۔

پھر ایک اور پہلو اس سوال کا ہے یوحنا ۱۴ میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ”کیونکر ہو سکتا ہے کہ گنہ گار انسان ایسے معجزے دکھائے“ اور پھر آگے چل کر اسی مباحثہ کی ابتدا میں یہ کہا گیا ہے کہ ”ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہ گاروں کی نہیں سنتا پر اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو اس کی وہ سنتا ہے“ یوحنا ۱۴۔ ان آیات سے یہود کے اعتقاد کا واضح طور پر پتہ ملتا ہے۔ کوئی گنہ گار معجزے نہیں دکھا سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی سنتا ہے جب تک وہ اس کی مرضی کی ہوں پر نہ چلے اگر یہود اپنے انبیاء کو گنہ گار سمجھتے تو وہ ان کی طرف معجزات کو منسوب نہ کرتے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے صحیفہ زبر و معجزات سے بھرے پڑے ہیں جو انہوں نے دکھائے اس نتیجہ کو کہ گنہ گار معجزات نہیں دکھا سکتا عیسائیوں کو بھی ماننا پڑا کیونکہ جس آدمی کا یوحنا نوین باب میں ذکر ہے اس نے مسیح کے دعوے کو اسی دلیل پر تسلیم کیا تھا کہ وہ معجزات دکھاتا ہے اور گنہ گار معجزات نہیں دکھا سکتا۔ اگر اس نے اس دلیل پر یسوع کا دعوے تسلیم کرنے میں غلطی کی تو دوسرے لوگ جنہوں نے مسیح کے دعوے کو تسلیم کیا انہوں نے بھی ایسی ہی غلطیوں سے ہی تسلیم کیا ہو گا۔ اور اس طرح پر یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح کو جن لوگوں نے قبول کیا وہ سب کسی نہ کسی غلطی میں پڑ کر گمراہ ہو گئے تھے اور نہ ہی اس دلیل پر کہ معجزات جھوٹے بنی بھی دکھا سکتے ہیں اور شیطان کے تو سب سے بھی معجزات دکھائے جاسکتے ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء کا بیگناہ ہونا معجزات سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ جن انبیاء کے معجزات کا بائبل میں ذکر ہے وہ جھوٹے بنی نہ تھے اور نہ ہی شیطان کی طاقت سے وہ معجزات دکھاتے تھے۔ یہ امر یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک مسلم ہے۔ علاوہ ازیں جن الفاظ یا فقرات سے یسوع کی عصمت کی دلیل نکالی جاتی ہو وہی اور ویسے ہی الفاظ اور فقرات دوسرے انبیاء کی نسبت بھی بائبل میں استعمال ہوئے ہیں اور اس لئے یسوع بھی معصوم نہیں یا دوسرے انبیاء بھی اس کی طرح معصوم ہیں۔ حضرت نوح کے متعلق بائبل میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نوح اپنے قرون میں صادق اور کامل تھا اور نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا“ (پیدائش ۶: ۹)

ابراہیم کو خداوند نے مخاطب کر کے فرمایا "میں خدا کے قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو" (پیدائش ۱)۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "تو خداوند اپنے خدا کے آگے کامل ہوگا" اور پھر موسیٰ بہت ہی حلیم تھا روئے زمین کے سب لوگوں سے بڑھکر (استثنا ۱)۔ پھر زبور میں حضرت داؤد خداوند کے مقدس لوگوں کا یون ذکر کرتے ہیں "مبارک وے جو راہ میں کامل رفتار میں اور خداوند کی شرع پر چلنے والے ہیں۔ مبارک وے جو اس کی شہادتوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے سارے دل اسے ڈھونڈتے ہیں وے بدی بھی نہیں کرتے وے اس کی راہوں پر چلتے ہیں" (زبور ۱۱۹) اور پھر صاوتی کا منہ دانائی کی بات کہتا ہے اس کی زبان سے عدالت کا کلمہ نکلتا ہے اسکے خدا کی شریعت اسکے دل میں سے اسکا پاؤں بھی نہ پھسلے گا" (زبور ۱۳۳) لاوی کے متعلق خداوند تعالیٰ یون فرماتا ہے "سچائی کی شریعت اسکے منہ میں تھی اور اسکے لبوں میں کوئی شرارت پائی نہ تھی وہ میرے ساتھ سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور اس نے بہتوں کو بدی کی راہ سے پھیرا" (ملاکی ۲) لوقا کے الفاظ ذکر کیا گئے متعلق کہ وہ خداوند کے تمام احکام پر چلتا اور بے عیب تھا اور مرقس کے الفاظ جو خداوند کے متعلق کہ وہ راست باز اور مقدس تھا پہلے نقل ہو چکے ہیں۔ اس قسم کے حوالے بائبل سے بکثرت دئے جاسکتے ہیں لیکن بالفعل اسی قدر کافی ہونگے ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں اگر یسوع کو بے عیب اور حلیم اور بدی نہ کرنے والا اور راست باز کہا گیا ہے تو یہی کلمات اور ان سے بھی بڑھکر دوسروں کی نسبت موجود ہیں اور اسلئے عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ یسوع کے سوا باقی سب گنہ گار ہیں اور اکیلا یسوع ہی بیگناہ ہے محض یسوع کی خدائی کی تائید کے لئے گھڑ لیا گیا ہے اور اب بھی عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد یسوع کی طرح کسی اور انسان کو بھی بیگناہ مانتی ہے خواہ وہ یم ہو جو عیسائیوں کے مجاورہ میں خدا کی مان "ہے یا کوئی اور ہو کیونکہ اگر یسوع کے سوا ایک بھی اور انسان بیگناہ ٹھہ جائے تو پھر یسوع کی یکتائی اور اسکے کفارہ کی ضرورت اور اٹھ پر پانی پھر جانا ہے۔ رومن کیتھولک یم کی عصمت کے لئے جو دلیل دیتے ہیں وہ نہایت سیدھی ساونھی دلیل ہے۔ اگر اصلی گناہ موروثی ہے تو ضرور ہے کہ یسوع کو بھی اپنی مان کے ذریعہ اسکا کچھ نہ کچھ حصہ ورثہ میں ملا ہو جنک کہ یہ نہ مان لیا جاوے کہ یم بھی بیگناہ تھی اسلئے یم کی عصمت یسوع کی عصمت کیلئے نہایت ضروری ہے مان یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر یم کے والدین بھی معصوم ہونے چاہئے کیونکہ انکے بغیر یم معصوم نہیں ہو سکتی اور اسی طرح آدم تک سارا سلسلہ بیگناہ اشخاص کا ہونا چاہئے اگر اس زنجیر کی ایک کڑی ابھی ٹوٹ جاوے تو ساری زنجیر ٹکڑی ٹکڑی ہے پس موروثی گناہ کو مان کہہ اکیلے یسوع کو معصوم ماننے والوں اور یسوع کے ساتھ یم کو بھی معصوم ماننے والوں میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون زیادہ بیہودگی کا مرتکب ہو مان دونوں فرق میں سے ہر ایک اپنی بات کو بالمقابل یاد معقول کہہ سکتا ہے۔

اس کے بعد الف میم نے کیفیت عصمت پر کچھ بحث کی ہے جسے وہ ہماری عصمت کی تعریف قرار دیتا ہے وہ انبیاء کی حالت کا ایک نقشہ تھا کہ ان کے اقوال و افعال سب الہی سرچشمہ سے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے نفس کی خواہشات کا نتیجہ نہیں ہوتے کچھ تعجب نہیں اگر یہ بات الف میم کی سمجھ میں نہ آسکے اور وہ اس پر اعتراض کرے۔ روحانیت کا وہ اعلیٰ مقام جس پر اسلام انسان کو پہنچاتا ہے عیسائیوں کی سمجھ سے برتر ہے کیونکہ ان کے روحانی قوسے ایک انسان کی خدا کی کے جھوٹے عقیدہ اور اسکے خون پر جھوٹے بھروسہ کے باعث مرجھ چکے ہیں وہ نہ صرف اعمال میں ہی مردہ ہیں بلکہ ایمان میں بھی مردہ ہیں اور اس لئے روح القدس کی روشنی ان کے اندر سے بجھ چکی ہے۔ قرآن شریف میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ نبی ایسے اس کی محبت میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی چیز بلکہ ان کی اپنی ہستی بھی ان کی نظر میں کالعدم ہوتی ہے ان کی اپنی خواہشات اور نفسانی جذبات پر ایک موت وارد ہو چکی ہوتی ہے اور اس لئے جب وہ بولتے یا کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی خواہش یا نفسانی جذبہ سے نہیں کرتے یہ روحانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اس مقام میں روح القدس کی روشنی سے بھر کر انکا ہر ایک قول و فعل روح القدس کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ نیکی ان کی فطرت ہو جاتی ہے اور نیکی ارادے ایسے کامل طور پر خدا کے تصرف میں اور اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے یا کرتے ہیں وہ سب الہی تصرف سے اور اس کی مرضی سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس اعلیٰ مقام کی شہادت بکثرت موجود ہے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ **وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ**۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے بلکہ جو کچھ بولتے ہیں خدا کے بلائے بولتے ہیں اور ابھر فرماتا ہے **وَمَا رِسِيَتْ أَوْ رَمِيَتْ وَلَكِنْ أَمْرٌ مِّنِّي يُنْفِي** جو کچھ فعل وہ کرتے ہیں وہ ان کا فعل نہیں بلکہ خدا کا فعل ہے۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال انسانی خواہش کا نتیجہ نہیں تھے بلکہ الہی سرچشمہ سے نکلتے تھے پھر قرآن کریم صاف الفاظ میں انسان کی تین حالتیں بیان کرتا ہے سب سے پہلی حالت نفسانی خواہشات کے غلبہ کی ہے جسکو قرآن کریم میں نفس امارہ کے نام سے موسوم کیا ہے اسکے بعد دوسری حالت وہ ہے جب انسان کی نیک خواہشات اس کی بد خواہشات کا مقابلہ کر کے ان پر غالب آتی ہیں چونکہ یہ حالت ایک کشمکش کی حالت ہوتی ہے اس لئے اس میں انسان کبھی کبھو کر بھی کھاتا ہے مگر جلدی منتہل جاتا ہے لیکن یہ روحانی ترقی کا آخری مقام نہیں ہے۔ جو انسان اسی حالت میں مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی مقام کو مجاہدات کا انجام خیال کرتا ہے وہ سخت دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ابھی روح القدس کی روشنی نے پورے طور پر اسکو روشن نہیں کیا ہوتا اور نہ شیطان

اس سے پورے طور پر یاس ہوتا ہے۔ اس کے ارادے اور خواہشیں ابھی پورے طور پر خدا تعالیٰ کے تابع نہیں ہوئے اور نہ ہی اس کے نفسانی جذبات پر نگلی موت وارد ہوئی ہے جو لوگ سچے خدا کو نہیں پہچانتے اور اس کے اس کی طاقت اور جلال کے سامنے اس طرح نہیں جھک سکتے جس طرح انہیں جھکنا چاہئے اس ناقص اخلاقی حالت میں ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن خدا تعالیٰ کے کیا تھو سچا غلو جو مذہب کا اصل مقصد اور غرض ہو وہ ابھی بہت دور بڑا ہوا ہے۔ جب ایک انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچتا ہے تو بدی کی تمام تشنیں مغلوب ہو جاتی ہیں اور الہی نور سے انسان بھجھتا اور روح القدس اس کا دائمی رفیق ہو جاتا ہے اس کے ارادے خدا تعالیٰ کی مرضی کے پورے طور پر تابع ہو جاتے ہیں اور اس کے ایسے مقام پر اس کی نسبت یہ کہنا غلط نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح خدا کے تصرف تام میں ہوتا ہے جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب اعتراض ہے (ہاں اگر ایک عیسائی کے منہ سے نکلے تو کچھ تعجب بھی نہیں) کہ اگر انسان کے ارادے خدا کے کامل طور پر تابع ہو جائیں اور خدا کی مرضی سے اسے موافقت تامہ حاصل ہو جاوے تو پھر وہ فاعل فی اختیار نہ رہا۔ ایسے اعتراض سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مقررہ تشنیں سمجھ سکتا کہ روح القدس کیونکر انسان کے اندر کام کرتا ہے اور انسان کا روحانی کمال کیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ ایک لفظ میں ہی اپنے نام کے اندر اس ساری حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے کاش غیسا نمی دیکھ سکتے کہ وہ کن غلطیوں میں مبتلا ہیں اور وہ سچا ایمان کیسی مبارک ہیں جو اسلام سکھاتا ہے۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انکو نجات مل گئی ہے جبکہ نجات کی اصلی حالت سے جو اسی دنیا میں انسان کو ملتی ہو وہ اس قدر ناقص اور بے بہرہ ہیں کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ حقیقی نجات کیا چیز ہے وہ کامل اطمینان اور سکینت کی حالت ہے۔ جب انسان بدی کی طاقت سے پورے طور پر تابع ہو کر اور اس کے ارادے سے موافقت تامہ حاصل کر کے کامل خوشحالی اور سچی خوشی حاصل کرے لیکن عیسائی اس حالت سے ایسے ہی بے خبر ہیں جیسے کہ وہ سچے خدا سے بے خبر ہیں اور ان کا اعتراض کرتا کچھ تعجب کی جگہ نہیں ان کی عقلیں اس بات کو تو سمجھ سکتی ہیں کہ ایک آدمی کیونکر ساری دنیا کے گناہ اٹھا کر سب کو آزاد کر گیا اور کس طرح باوجود اسکے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو نجات مل گئی ہے لیکن سچی نجات جو گناہ سے آزادی اور روح کی پاکیزگی کا نام ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ الف تیمم کی اس نمدی کا جواب کہ قرآن شریف کی وہ آیتیں بتلائی جاویں جس میں انسان کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جانیکا ذکر ہو۔ صرف اس قدر کافی ہو کہ اگر اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی نیک نیتی ہوتی تو وہ یہ نمدی نہ کرتا کیونکہ جہان سے اس نے عبارت نقل کی ہے عدا آیت کے اور قرآن شریف کے ذکر کہ چھوڑ کر باقی عبارت نقل کی

میں اس طرح بتلائی جاوے اور اس کا جواب ایک اور صاف کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے

چنانچہ وہ لکھتا ہے: ”انہوں نے عصمت کی تعریف یہ بتلائی ہے... الخ“ حالانکہ جہاں یہ مضمون ہو وہ عبارت اس طرح پر چلتی ہو (جلد ۲ صفحہ ۷) ”قرآن شریف میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جنہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی اپنی ہستی کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ اس طرح کبھی خدا کے تصرف میں ہوتے ہیں جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ قل ان صلوٰتی و نسی و میحیای و مماتی للہ رب العالمین... الخ“ اب یہ کیسی ایمان داری ہو کہ آیت کو اور قرآن شریف کے ذکر کو بالکل اور عمدتاً ترک کر کے سختی یہ کی ہے کہ کوئی آیت پیش نہیں کیا گیا ہے اسی مضمون کے جو استغفار پر لکھا گیا ہے۔ صفحہ ۷۱۷ پر اور عصمت کی بحث میں دوسرے اکثر مقامات پر ان آیات کا حوالہ دیا گیا ہے جسے پایا جاتا ہے کہ انبیاء کے اقوال و افعال سب الہی سرشت سے ہوتے ہیں اور بار بار ان آیتوں کا نقل کرنا صرف موجب طوالت ہے اس جگہ اثنا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ یہ حالت انبیاء کی استغفار کے کسی طرح منافی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حالت دائمی استغفار کی حالت ہوتی ہے یعنی حفاظت الہی طلب کر نیکی۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے ارادہ اور مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر کرتا ہو کہ وہ اپنی طاقت سے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ اور اسلئے اپنے آپ کو الہی آستانہ سپرد دیتا ہے اور سب طاقت اس طاقتوں والے خدا سے طلب کرتا ہے اسلئے اس کو اس طاقت کے سرشت سے استغفار کے ذریعہ سے غذامتی ہو۔ اور پھر جو طاقت اسکے اندر کام کرتی ہو وہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی بلکہ خدائی طاقت ہوتی ہو۔

اس کے بعد ہم کسب قدر اس اصول پر بحث کریں گے جو قرآن کریم کے معنی کریمین ملحق رکھنا چاہئے جولائی کے پرچم میں جو کچھ اسکے متعلق ہم نے لکھا تھا اسکو الف میم نے اپنے مطلب کے لئے لگا کر کچھ کاٹ کر نکال دیا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ قرآن شریف میں جب ایک لفظ ایک ہی معنی میں دوسری ہر موقع پر اسکے وہی معنی لینے چاہئے ہم نے یہ لکھا تھا جیسا کہ الف میم نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے کہ ”قرآن شریف خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور اسکے بعض حصے دوسروں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جواب دیتے وقت ہم صرف قرآن کریم کے الفاظ کو ہی پیش کریں گے اور معنی کریمین انہیں مضمون کو صحیح سمجھیں گے جو قرآن شریف کے دوسرے حصوں کے مخالف نہ ہوں اور جن کا مؤید خود قرآن شریف ہو“ یہ وہ اصول ہے جسے خود قرآن شریف نے بیان کیا ہے اس سچے اور صحیح اصول کو الف میم لگا کر یوں بناتا ہے کہ جب قرآن شریف میں کسی موقع پر ایک لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہو تو دوسری جگہ بھی اس لفظ کے وہی معنی لائے جائیں گے۔ حالانکہ جب کوئی لفظ مختلف معانی برداشت کر سکتا ہو تو اس وقت اسکے معنی کسی خاص عبارت میں کر نیکی کے لئے خاص امور پر غور کرنا ہو گا مثلاً قرآن کریم آیا ہے کہ شیطان کہتا ہے لا غویمہم جمعین الاعباد وک منہم المخلصین۔ میں ان سب کو گمراہ کروں گا سو اے تیرے مخلص عباد کے یہاں جو لفظ گمراہ کر نیکی

لئے استعمال کیا گیا ہے وہ ”غوے“ ہے جسکے معنی ہیں غلطی کرنا یا سیدھے راہ سے انحراف کرنا اور
 مایوس ہونا یا اپنی خواہش کو حاصل نہ کر سکرنا وغیرہ وغیرہ اور اغوا کے معنی گمراہی میں ڈالنا وغیرہ وغیرہ
 انہی معنوں سے لئے ہوئے ہیں۔ اسلئے لفظ اغوینہم کے معنی گمراہی یا غلطی میں ڈالنے کے ہوئے۔
 لیکن ان لوگوں میں سے جنکو شیطان گمراہی میں ڈال سکتا ہو ایک خاص گروہ مستثنیٰ کیا گیا ہو اور وہ
 گروہ خدا کے ان خاص بند و نگاہ جنکو مخلصین کے نام سے یاد کیا گیا ہو جس لفظ کے معنی لین کی
 ڈکشنری میں اس طرح پرکے ہیں کہ خدا کے وہ برگزیدے جو ہر ایک الالیش سے پاک ہیں اسلئے یہ جات
 ایسی ہو جنکو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی استحکام فرماتا ہے ہذا صراط علی مستقیم
 ات عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ گویا خداوند تعالیٰ شیطان کو فرماتا ہو جو میرا ہو گیا اسکو تو نہیں
 بہکا سکتا اور نہ تو اسپر قابو پا سکتا ہے اسلئے یہ صفائی سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم خدا کے برگزیدہ
 بندوں کی ایسی جماعت بیان کرتا ہے جو ہر الالیش سے پاک ہیں جن پر شیطان کا کوئی قابو نہیں
 چل سکتا۔ اور جنہیں وہ صراط مستقیم سے ایک بال کے برابر بھی نہیں پھیر سکتا یہ مظاہر ہو اور اس پر بحث
 کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس ممتاز جماعت میں سب پہلے انبیاء کا گروہ ہی شامل ہو۔ اب قرآن شریف
 نے ایک اور جگہ فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحاً الخ کہ خدا نے اپنے بندے آدم اور نوح...
 کو چن لیا اور برگزیدہ کیا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم کو بھی برگزیدہ نہیں سو قرار دیتا
 ہے اور پہلی آیت سے ظاہر ہے کہ شیطان برگزیدہ ہو گیا ہو کہ انہیں سکتا۔ یہ نتائج ایسے روشن ہیں جس طرح
 سورج اور ان الفاظ کے سوائے ان معنوں کے اور کوئی معنی بھی نہیں ہو سکتے اسلئے یہ آیت محکمات میں
 سے ہے۔ متشابہات کے معنی کرنے میں اس آیت کو مد نظر رکھنا ہو گا یعنی جہاں کسی آیت کے معنی و طرح
 سے ہو سکتے ہوں تو وہ معنی اختیار کرنے ہونگے جو اس آیت کے معنوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔
 چنانچہ اس اصول کو مد نظر رکھ کر اب ہم آیت عصیٰ آدم ربہ فتویٰ کے معنی کرتے ہیں یہاں اگر لفظ غوی
 کے معنی وہی لئے جاویں جو آیت مذکورہ بالا میں لئے ہیں تو صاف ظاہر ہو کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے
 کی نقیض ہوں گی اس لئے ایسے معنی کرنے پر کہنے کے برابر ہیں کہ قرآن شریف کا ایک حصہ دوسرے کو
 روکتا ہو حالانکہ جو اصول قرآن شریف ہمیں بتاتا ہو وہ یہ ہو کہ قرآن شریف کا ایک حصہ دوسرے کا موافق ہے
 اور قرآن شریف میں اختلاف جائز نہیں جیسا کہ فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً
 گویا قرآن کریم نے الفصیم جیسوں کی بیوہ حرکات اور نکات صینی کا جواب پہلے سے یوں دے رکھا ہو کہ کچھ
 تو دعوے ہے خدا کی طرف سے ہونیکا پس مجھ میں اختلاف کیوں تجویز کرتے ہو۔ میں خدا کی طرف سے ہوں اور
 مجھ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب پہلی آیت سے یہ تو قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اس آیت متنازعہ فیہا میں لفظ غوی
 کے معنی گمراہ ہو جائیکے نہیں ہو سکتے کوئی ”غوی“ معنی ہونے چاہئے یہ ممکن ہی نہیں کہ پہلے تو خدا تعالیٰ کہے۔

کہ میرے برگزیدہ بندو کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا اور پھر کہے کہ آدم کو جو میرا برگزیدہ بندہ تھا شیطان نے گمراہ کر دیا۔ لیکن لفظ غوی کے اور معنی بھی ہیں چنانچہ لسان العرب کے علاوہ اب ہم لہین صاحب کی دکنٹری پیش کرتے ہیں جس میں غوی کے یہ معنی بھی لکھے ہیں کہ اس کی زندگی مصیبت میں پڑ گئی (یعنی اسکے آرام میں خلل آگیا) یا وہ مایوس ہو گیا اسلئے دوسری آیت میں ان معنوں میں سے کوئی معنی لفظ غوی کے ہم کر سکتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہئے کہ گمراہ ہونیکا مفہوم قطعاً ان معنوں سے خارج ہے کیونکہ یہ مفہوم پہلی آیت کے مضمون کے خلاف ہے۔ معنی میں اس فقرہ کے کہ قرآن شریف کا ایک حصہ دوسرے پر روشنی ڈالتا ہے اب یہ ایک ایسی دلیل ہو کہ ہر مفسر کی رائے بھی اسکے خلاف کچھ نہیں کیونکہ مفسرون کی رائے وحی الہی نہیں ہیں اور قرآن شریف کی صریح آیت کی تکذیب کرنا یا اس میں اختلاف ڈالنا اس طریق کو کوئی مسلمان اختیار نہیں کر سکتا۔ چونکہ الفہم اس وقت قرآن شریف پر اعتراض کی سچائی کو مانکر رہا ہے اسلئے اسے انہیں باتوں کا پابند ہونا ضروری ہے جنکا پابند ایک مسلمان ہو گا۔

آیت لا تخونہم الجمعین الا عبادک المنہم المخلصین سے اور بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں قطعی طور پر اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندو کو شیطان راہ راست سے کبھی نہیں پھیر سکتا۔ اگر قرآن شریف میں اور کوئی آیت ایسی نہ بھی ہوتی جس سے انبیاء علیہم السلام کی عصمت ثابت ہوتی تاہم یہ ایک ہی آیت ان سارے نتائج کی تردید کے لئے کافی تھی جو اسکے خلاف لکھے جاتے ہیں کسی نبی کے متعلق قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کئے ہیں انکے معنی کرنے میں ہم صرف اس حد تک آزادی ہو کہ کوئی ایسے معنی نہ نہیں ہو سکتے جنسے کسی نبی کی طرف گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے کیونکہ اس آیت کے معنی تو سوائے اسکے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک خاص جماعت کو شیطان کے قابو سے باہر رکھا لہذا خالص اپنے بٹالیا ہو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دو لفظ ہیں جنسے اس جماعت کو بیان کیا گیا ہے یعنی عبادک اور المخلصین۔ عبادک سے مراد خدا کے عبد ہیں اور عبد کے معنی پوری فروتنی اور عاجزی سے اطاعت کرنا ہیں اسلئے عبد کے معنوں میں عاجزی سے پوری پوری اطاعت کا مفہوم لازمی ہو اور عبد کے معنی ہیں غلام جو آقا کے ہر ایک حکم کو ماننا اور اس کی پوری فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ لہذا عبادک سے مراد وہ بندے ہوئے جو پوری عاجزی اور فروتنی سے خدا کے ہر ایک حکم کو مانتے ہیں اور اسکے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے (لفظ عباد صیغہ جمع ہے۔ یہ ہم اس دور سے بیان کرتے ہیں کہ مباد الفہم کہہ سے کہ اس جگہ مراد صرف عیسائے سے ہے) اگر شیطان نے یہ لفظ بھی کہہ ہوئے کہ خدا یا تیرے مخلص عباد پر مجھے کوئی قابو نہیں تاہم لفظ عباد ہی اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ خدا کے پورے پورے فرمانبردار ہیں اور اسلئے شیطان کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ شیطان کی فرمانبرداری کرنیوالو کو قرآن شریف میں عبد الطاغوت کہا گیا ہے جس طرح پر عبد الطاغوت شیطان کی فرمانبرداری

کرتے اور خدا کے حکمون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اسی طرح پر عباد اللہ صرف خدا کے احکام کو مانتے ہیں اور شیطان کا ایمن کوئی حصہ نہیں ہوتا اس لئے وہ انکو گمراہ نہیں کر سکتا۔ لفظ المخلصین کا استعمال جو عباد کی تعریف میں ہوا ہے اس مضمون پر اور بھی روشنی ڈالتا ہے اسکا مادہ خالص ہر جسکے معنی صاف ہونا پاک ہونا ہر ایک ملاوٹ سے پاک کھوٹ سے پاک ہونا امن یا حفاظت میں ہونا یا آزاد ہونا ہیں اس لئے مخلصین وہ لوگ ہیں جو ہر ایک میل کچیل سے اور کھوٹ سے پاک کئے گئے ہوں اور شیطان سے جو ہلاک کرتا ہے محفوظ کئے گئے ہوں۔ چنانچہ اخلص خالص للہ العمل کے معنی ہیں لہ اسکا عمل جو خدا کے لئے اس نے کیا ہر ایک کھوٹ اور ملاوٹ سے پاک تھا اور خالص خدا کیلئے ہی تھا اور اخلصنا ہم بخالصتہ ذکر می الدار جو قرآن شریف میں آیا ہے اسکے بھی یہی معنی ہیں کہ ہمارے انکو ایک نہایت پاک صفت سے پاک کر دیا ہے اور وہ کیا ہے دار آخرت کا یاد رکھنا۔ اس لئے لفظ المخلصین کا عباد کی صفت میں لانا صاف اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اطاعت کا جو مفہوم عباد کی میں پایا جاتا ہے وہ ایسی اطاعت نہیں جس میں غیر کی اطاعت بھی ملی ہو بلکہ وہ اطاعت خالص خدا کی اطاعت ہے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں مخلص جسکی جمع مخلصین ہوا اسکے معنی جو لینے اپنی ڈکٹری میں کئے ہیں وہ ہم پہلے دیکھے ہیں کہ اسکے معنی ہیں وہ جسے خدا نے چن لیا اور جو ہر ایک قسم کی آلائش سے پاک ہے اور یہ بھی اسکے معنی ہیں کہ جو وہ کہے یا کرے اپنے قول و فعل میں خالص اور بالکل پاک ہو۔ اب یہ بات نہایت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ شیطان کا قابو ان لوگوں پر نہیں چل سکتا جو خدا کے ہاتھ سے پاک اور محفوظ کئے گئے ہوں اور جبکہ فطران ایک پاکیزگی نفس کی عطا کی گئی ہو جو ان سے جدا نہیں ہو سکتی اور جسکے دلوں کو ہر قسم کی بدی کے خیال سے محفوظ کیا گیا ہو۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا اور وہ پیدائش سے ہی پاک اور معصوم ہوتے ہیں اس تمام بحث کا یقینی نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف گناہ ہرگز مشور نہیں ہو سکتا جو عباد اللہ اور مخلصین کہا گیا ہے خصوصاً اس حالت میں جب کہ کوکر یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ شیطان کا اپنی کوئی تصرف نہیں اور وہ بھی شیطان کی اطاعت نہیں کرتے۔ جو کچھ ہم نے اوپر لکھا ہے اس سے نہ صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ عوی جہان حضرت آدم کیلئے استعمال ہوا ہے اسکے معنی وہاں گمراہ ہو چکے نہیں بلکہ اس سے صاف طور پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء جو سے پہلے مخلصین میں شامل ہیں بالکل معصوم ہیں۔ اور اس لئے قرآن شریف کی بہت سی آیتوں کے معنی کرتے ہیں اس اصول کو مدنظر رکھنا ہوگا جو قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کر دیا ہے اور ایسے صاف الفاظ میں بیان کیا ہے جسکے معنی میں کسی تاویل یا شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی یہی ہماری مراد تھی جب ہم نے کہا تھا کہ قرآن شریف بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے مگر الف میم

نے اسکو توڑ کر کچھ کا کچھ بنانا چاہا ہے اور وہ اس سے مراد یہ سمجھتا ہے کہ جب قرآن شریف میں ایک جگہ ایک لفظ کسی خاص معنی میں مشغول ہو جائے تو پھر ہر جگہ اس لفظ کے وہی معنی لینے ہونگے لیکن یہ اصول ہمارا بیان کردہ نہیں نہ کوئی سمجھ دار آدمی اس سے متفق ہو سکتا ہے کیونکہ ہر جگہ لفظ کے معنی کرنے میں مختلف باتوں پر غور کرنا ہو گا یہ نہیں کہ ایک جگہ ایک معنی آگئے تو اب اندھا دھند ہر جگہ وہی معنی لگاتے چلے جائیں ہم اس کی اور بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں لیکن بالفعل صرف ایک مثال اور دیگر ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

یہ مثال لفظ ظالم کے متعلق ہے۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فانہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذرتی قال لا ینال عہدی الظالمین۔ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم کو اسکے رب نے احکام بھیج کر آزمایا تو ابراہیم نے ان سب احکام کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لئے امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کیا اور میری ذریت میں سے بھی فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ چونکہ لفظ ظالم مختلف معنوں میں آیا ہے اسلئے اسکے پہلا امر قابل غور آیت مذکورہ بالا میں یہ ہے کہ لفظ ظالم سے یہاں کیا مراد لی گئی ہے مضمون آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ وہ اسکے پورے طور پر فرمانبردار ہیں اور احکام الہی کی بجا آوری میں ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ دیکھی تو عنایت الہی نے انکو اس قابل دیکھ کر امانت یعنی نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری اولاد میں سے بھی نبی مبعوث فرمائے جاوے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نبی تو بناؤں گا لیکن انکو نہیں جو ظالم ہوں اس لفظ اسجگہ معنوں کا فیصلہ کر نیکی کے لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کام کیا تھا جو انکو نبوت عطا ہوئی تھی کیونکہ لفظ ظالم میں اسکا خلاف ہونا چاہئے وہ کام احکام الہی کی کامل طور پر فرمانبرداری تھی جسکا اسی آیت میں ذکر ہے اسلئے لفظ ظالم سے مراد امثالہ اسجگہ پر یہی ہوئے کہ جس سے احکام الہی کی کامل فرمانبرداری میں کوئی نقص نہ ہو۔ اب لغت کو دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ ظالم کے ایک معنی یہ ہے جو اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں پس اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالمین سے اس جگہ وہ لوگ مراد ہیں جو کسی حکم الہی کی عداوت و رزی کرتے ہیں اب اس لفظ کے معنوں کا فیصلہ ہو جائیگا ایک نیا ہیئت ضروری اور یقینی اصول ہمارے ہاتھ میں آجانا ہے۔ ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ تیری اولاد میں سے اسی کو نبی بناؤں گا جو میرے حکم کو کامل طور پر فرمانبردار ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکو ایک عام رنگ میں بیان کیا ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین جسکے معنی یہ ہوئے کہ میرا عہد ظالموں کو بھی نہیں پہنچتا۔ اسکے یہ معنی تو ہو ہی نہیں سکتے کہ اس سے پہلے خدا تعالیٰ ظالموں کو نبی بنا دیا کرتا تھا مگر اب آئندہ کے لئے اس نے ایک نیا اصول بنا دیا ہے خدا کا قانون ان ٹل اور لا تبدیل ہیں خود حضرت ابراہیم کو بھی

اولاد کے ساتھ یہ وعدہ ہوتا ہے اس وقت نبوت عطا ہوئی جب انہوں نے احکام الہی میں کامل فرمانبرداری دکھائی
چنانچہ ان کے متعلق لفظ ہمین فائز ہے یعنی سب کے سب احکام کو پورا کیا اور خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کیا اس لئے
خدا تعالیٰ نے یہاں اپنی ایک سنت بیان کی ہے کہ میں ظالموں کو بھی نبی نہیں بناتا۔ اب اگر ہم اسی کلام میں
جس نے خود یہ اصول بیان کیا ہے کسی نبی کے متعلق لفظ ظلم کا استعمال پاوین تو ہم اس کے معنی حکم الہی
کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے کیونکہ ایسے معنی قرآن شریف کے اپنے بیان کردہ اصول کے نقیض ہیں۔
بلکہ ایسے موقع پر لفظ ظلم کے اور کوئی معنی کرینگے کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں اس آیت سے
ہمیں صرف یہی پتہ نہیں لگتا کہ قرآن شریف میں اگر کسی نبی کے متعلق لفظ ظلم کا استعمال ہوا ہو تو اس کے کیا
معنی ہونے چاہئے بلکہ یہ ایک قطعی شہادت انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر ہے اور اس لئے ہم اس سے
ان تمام آیتوں کے معنی کرنے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جسے ہمارے مخالف انبیاء کے گنہگار ہونیکا استدلال
کرتے ہیں۔ اب جو کوئی کہے کہ معنی کرنے میں یہ اصول مد نظر نہیں رکھنا چاہئے بلکہ اگر لفظ ظلم ایک جگہ ایک
معنی میں استعمال ہوا ہے تو ہر جگہ قرآن شریف میں اس کے وہی معنی مراد لینے چاہئے تو یہ محض حماقت
ہے ہمارا فرض ہے کہ قرآن شریف کے معنی کرنے میں اس امر کو مد نظر رکھیں کہ ایک آیت کا مضمون دوسرے
کے خلاف نہ ہو۔ اگر اس اصول کو مد نظر رکھ کر قرآن شریف کے الفاظ کے معنی کئے جاوین تو وہ تمام آیتیں
جسے انبیاء کے گنہگار ہونیکا استدلال کیا جاتا ہے بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ سچا اصول یہی ہے کہ قرآن شریف
کا کوئی حصہ دوسرے کے مخالف نہیں اور اس لئے جب اس میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انبیاء ہر
قسم کی الالہیت سے پاک ہوتے ہیں اور شیطان ان کو راہ راست سے بھیر نہیں سکتا اور کوئی خدا کے حکم
کی نافرمانی کر نیوالا کبھی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کسی لفظ یا آیت سے اس کے خلاف نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا
اگر معترضین اس اصول کو مد نظر رکھ کر اعتراض کرتے تو اپنے سارے اعتراضوں کا جواب انکو خود قرآن شریف
سے ہی مل جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی زبان کے الفاظ کا مختلف معانی کے لئے استعمال ہونا زبان کی
بڑی خوبی ہے لیکن اسی بات پر معترض بھٹو کر کھارہے ہیں عربی زبان اس بارے میں ہر ایک زبان
پر فوقیت رکھتی ہے اور معترضین بھی اس سے بے خبر نہیں ہیں لیکن اپنے پیشینہ کنیاطر انکو یہ سب کام کرنے
پڑتے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ خود مسیح نے بطرس حواری کو شیطان کہا لیکن
اس میں انکو کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا مگر جب حضرت آدم کے متعلق لفظ ظلم انکو مل جاتا ہے تو اسکو ٹری فتح
سمجھتے ہیں کہ اب آدم گنہگار ہو گیا حالانکہ خود قرآن شریف ایسے صریح اور صاف الفاظ میں جن کے اور کوئی
معنی ہو ہی نہیں سکتے یہ فرماتا ہے کہ خدا کے نبی کبھی خدا کے حکم کے خلاف نہیں چلتے اور لفظ ظلم کے ایسے معنی
لغت کی کتابوں میں موجود ہیں جو قرآن شریف کے بیان کردہ اصولوں کے بالکل مطابق ہیں یوں پادریسا حیا
مجھ جھانٹتے پراونٹ نکل جاتے ہیں +

یہ دلائل الف میم اور الپن کے اعتراضوں کی تردید کے لئے کافی ہیں لیکن اس مضمون کو پورا کرنے کے لئے انکے چھوٹے چھوٹے اعتراضوں کا جواب بھی مختصر طور پر اب ہم دیتے ہیں الپن اپنے اعتراضوں کے شروع میں لکھتا ہے کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شفاعت انبیاء کے بیخلاف ہونے پر موقوف ہے اور لکھتا ہے کہ یہ امر کے نزدیک مسلم ہے کہ گذشتہ پرچہ میں الف میم کے دیباچہ کا جواب دیتے وقت ہم نے یہ واضح طور پر بیان کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک ثابت شدہ امر ہے اور اس کے کلام کی عصمت پر ہمیں اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں اصل میں اس بحث کے ختم کرنے کی ایک نزدیک راہ ہے مگر اسیدوجہ سے کہ وہ نزدیک راہ ہے عیسائی اسکو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے۔ عصمت شفاعت کا جزو ہوا اور اس کے اگر شفاعت کا ثبوت قطعی ہاتھ میں آجائے تو عصمت کو ثابت ہو جاتی ہے برعکس اسکے محض عصمت شفاعت کے لئے کافی نہیں ہے کہ کم از کم مسلمانوں کے نزدیک کیونکہ ہر ایک معصوم شفیع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نمونے جو اس دنیا میں آئے دکھائے پیش کئے تھے۔ اور عیسائی صاحبان سے یہ سوال کیا تھا کہ یسوع کی شفاعت کا بھی کوئی ایسا صاف نمونہ پیش کریں لیکن عیسائیوں نے اسکے برعکس طریق اختیار کیا ہوا اور اس لئے ہم بھی اسی طریق پر اب انکے اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں۔ اسکے بعد الپن آؤم اور ڈاؤم کے تذکرہ کو لیتا ہے اور ان ہی دو مثالوں سے عصمت کے کل سوال کا فیصلہ کرنا ہے ”اگر آؤم اور ڈاؤم گنہ گار ہوں تو گنہ گار کو چاہئے کہ وہ نجات کے لئے کوئی اور ذریعہ تلاش کرے“ معلوم ہوتا ہے پادری صاحب نے اس مسئلہ پر اچھی طرح غور نہیں کیا۔ اگر یسوع کے علاوہ ایک شخص بھی ایسا ثابت ہو جائے جسکی عصمت پر عیسائی حملہ نہ کر سکیں تو انکے ہاتھ میں خاک بھی نہیں رہنی اور تعجب یہ ہے کہ یسوع کی عصمت کو ثابت نہیں کر سکتے جس صورت میں ہم قرآن شریف سے یہ دکھاتے ہیں کہ شیطان کا انبیاء علیہم السلام پر تصرف نہیں ہوتا اور خدا ظالم کو نبی نہیں بناتا جس سے انبیاء علیہم السلام کی بالعموم عصمت ثابت ہوتی ہے تو اسکی تردید ایک یا دو بیوقوفوں کو لیکر نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ثابت کرنا چاہئے کہ قرآن شریف میں ایسی آیات ہیں جن میں عام طور پر انبیاء علیہم السلام کو گنہ گاروں کی جماعت کہا گیا ہو یا یہ نہ ہو تو کم از کم انکا فرض ہے کہ جب قدر انبیاء کے قرآن شریف میں نام آئے ہیں ان سب کو گنہ گار کہا گیا ہو لیکن ان دونوں باتوں میں سے وہ کسی کو بھی ثابت نہیں کر سکتے تعجب یہ ہے کہ بھی ان لوگوں کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ قرآن شریف تو کھلے لفظوں میں انبیاء کی نسبت بار بار فرماتا ہے کہ وہ خدا کے حکموں کے خلاف نہیں جانتے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی تعریف کے الفاظ میں انکی تعریف کرتا ہے اور انکے اقوال اور افعال کو الہی سرشت سے نکلے ہوئے بیان کرتا ہے اور اسکے برعکس ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اسی عمومیت سے انبیاء کو گنہ گار کہا گیا ہو یا خدا کے حکموں کو نہ ماننے والے کہا گیا ہو۔ اور جب یہ صورت ہے تو ہر طالب حق اور بے تعصب محقق

کافرض ہے کہ جہاں کسی خاص نبی کے خاص فعل کا ذکر ہے اسکے معنے کرنے میں اس طریق کو اختیار کرے جو انبیاء کی عام تعریف کے مطابق ہو۔ اسلئے ہم بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یاد رہی صاحبان قرآن شریف سے ایک ہی ایسی آیت پیش کریں جس میں انبیاء کو عموماً عصمت کے ساتھ لکھا گیا ہو کی جماعت کہا گیا ہو اور جن تک وہ ایسی آیت پیش نہیں کر سکتے تو ایسے الفاظ کی بنا پر جنکے مختلف معنے ہو سکتے ہوں کسی خاص نبی پر حملہ کرنا اصول مناظرہ کے خلاف اور مباحثہ کی ایک سب سے اہم اور ضروری تیقح کو ماننا ہے۔ نتیجہ ہے کہ اگرچہ ہم بار بار اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ان ہمارے مضامین کی تردید بھی مخالفین نے لکھی ہے لیکن اس ضروری بات کو وہ ایسے مثال جاتے ہیں کہ گویا پیش ہی نہیں کرتے۔ اب ہم ان اعتراضوں کو لیتے ہیں جو پادری الہسن نے حضرت آدم کی عصمت پر لکھے ہیں اور چونکہ الہسن اور الفہم کے اعتراض قریباً قریب ایک ہی ہیں اور ان میں سے یا ایسے ہی بعض اعتراضات کا جواب پادری مانو کو ہم دیکھتے ہیں اس لئے ہم ان اعتراضوں کا جواب دیتے وقت الفہم کو مخاطب کر نیکی ضرورت نہیں سمجھتے مان اگر کوئی ضروری امر ایسا ہو گا جو الہسن صاحب نے پیش نہ کیا ہو تو اس وقت ہم الفہم کو جواب دینگے پادری الہسن سب سے پہلے آیت ولقد عہدنا الی آدم من قبل فتنی ولم یجدلہ عزرا۔ کو لیتا ہے اسکے معنے کو نے میں وہ امام رازی کی سند پیش کرتا ہے لیکن جہاں سے وہ رازی اور انکشاف کا حوالہ لیتا ہے وہاں نسیان کے دو معنے لکھے ہیں یعنی اول ما ہو نقیض الذکر (بھول جانا) اور دوسرا ترک (چھوڑ دینا) اور دونوں نے اول الذکر معنی کو پہلے بیان کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ انکو نزدیک ترجیح اول معنی کو ہوتی بھول جانا امام رازی نہیں معنی کے نیچے حسن رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جو آدم نے خلاف ورزی حکم الہی کی نہیں کی مگر بھول جائیکے باعث اگر یہ ترجیح نہ بھی پائی جاتی تو بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے معنی کریں جو ان آیتوں کے مخالف نہ ہوں جن میں انبیاء کو معصوم کہا گیا ہو اور علاوہ ان میں جب وہ نسیان کے معنی ترک کر دیتے ہیں تو انکی یہ مراد نہیں ہوتی کہ حضرت آدم نے گناہ کی طرح حکم الہی کی نافرمانی کی بلکہ اس وقت وہ اسے اجنبی غلطی قرار دیتے ہیں اب الہسن صاحب اس معنی کو بسا کو ترجیح دی گئی ہے ترک کر کے صرف دوسرے معنی کو پیش کرتے ہیں اور وہ بھی الٹ رنگ میں اور اس طرح ناظرین کو دھوکا دیتے ہیں علاوہ ان میں جہاں امام رازی نسیان کے یہ دو معنے دیتے ہیں وہ صرف مختصر طور پر و مختلف راؤن کا جو علما کے درمیان رہی ہیں اظہار کرتے ہیں اور مفصل بحث کے لئے سورہ بقرہ کا حوالہ دیتے ہیں اسجگہ انہوں نے ان دونوں راؤن پر مفصل بحث کی ہے پہلے وہ اس صورت پر بحث کرتے ہیں کہ حضرت آدم بھول گئے اور اس صائم کی مثال دیتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے مگر بھول کر کھلی لیتا ہے ایسی صورت میں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے گناہ کیا اسکے بعد وہ دو اعتراض بیان کرتے ہیں جو ان معنی پر لکھے ہیں اور دونوں کی تردید کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہیں معنی کو ترجیح دیتے ہیں یہ ہم صرف اس کو لکھتے ہیں تا الہسن

صاحب کی غلط بیانی کو ظاہر کریں ورنہ اگر امام رازی اس معنی کو ترجیح نہ بھی دیتے تاہم اس معنی کی تائید میں دلائل اس قدر بردست موجود ہیں کہ کوئی انصاف پسند بیعت ان کو رد نہیں کرے گی۔ مذکورہ بالا دو اعتراضوں میں سے پہلے اعتراض کا جواب دیتے وقت امام رازی لکھتے ہیں: ”ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آدم اور حوئے ابلیس کی بات کو مان لیا نہ ہی یہ کہ انہوں نے اسکو صادق سمجھا۔۔۔۔۔ آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آدم اور حوئے یہ کام اس وقت کیا جب ابلیس کے لفظ سننے یا بعد میں اور اس بات کا ثبوت کہ آدم جانتا تھا کہ ابلیس اس کا دشمن ہے قرآن شریف کی یہ آیت ہے ان ہذا عدو لک۔ اس کے بعد امام رازی اس پہلو پر بحث کرتا ہے کہ حضرت آدم کا یہ فعل عدا تھا اس صورت میں لسیان کے معنی ترک کے لہذا جو نیکی پھر اس میں چارہ نہ ہو بیان کے گہر میں اور ان دو کو جو آدم کی طرف گناہ عاید کرتے ہیں رد کیا گیا ہے۔“

”مفسر ہو کہ اس قدر مضمون ایک غیر ضروری بحث کیلئے ہمیں لکھنا پڑا لیکن پادری صاحبان کی غلط بیانی نے ہمیں اس طریق کے اختیار کرنے کیلئے مجبور کیا ہے۔ کیونکہ اگر ان کی غلطی کو ظاہر نہ کیا جاوے تو پھر ان کی باتیں سچی سمجھ لی جاویتی اس کے بعد عزم کے معنوں پر اعتراض کیا گیا ہے اسکا مفصل جواب پادری مانروائے مضمون میں ہم دیکھ چکے ہیں اور اسلئے اسکا دہرانا ضروری نہیں۔ فروری کے پیرچہ میں ہم سندیں پیش کر چکے ہیں کہ کیوں ہمنے وہ معنی لئے ہیں جو مان بیان کے گہر میں۔ ان اسجاء الف میم کا ایک اعتراض قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اولو العزم انبیاء میں سے نہ تھے یہاں تک کہ اس کی ایک غلط فہمی معانی الفاظ کے متعلق ہے جیسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کیونکہ لفظ عزم دونوں جگہ ایک ہی معنوں میں نہیں آیا اس آیت کے متعلق کہ قاصص کہا صبرا واولو العزم من الرسل مفسرین کی دو رائیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کل انبیاء ہیں اور من تبیین کے لئے ہے نہ تبیض کیلئے۔ یہ رائے دوسری رائے پر ترجیح رکھتی ہے جس کے روئے بعض انبیاء اولو العزم ہیں اور بعض نہیں اور اسلئے کہی وجوہات ہیں اول تو یہ کہ قرآن شریف کل نبیین کا نام نہیں تاکوئی یہ کہہ سکے کہ فلاں فلاں نبی اولو العزم ہیں اور فلاں نہیں۔ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ مشہم من قضا علیک و مشہم من لم نقص علیک۔ یعنی بعض نبیوں کا حصہ ذکر بھی نہیں کیا۔ دوم بعض انبیاء کو اولو العزم کی تعریف میں داخل نہ سمجھنا ان آیات کے خلاف ہے جن میں کل انبیاء کی عصمت کا ذکر ہے سوئم مختلف نام اولو العزم انبیاء کے جو ذکر ہو جاتے ہیں اور اس امر پر بھی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ فلاں فلاں نبی ضرور اولو العزم اور دوسرے ضروری اس شریف سے خارج ہیں اسلئے احسن طریق یہی ہے کہ سب انبیاء کو اولو العزم سمجھا جاوے بلکہ عیسائیوں کو لے کر تو ایک اور شکل بھی ہے یعنی یہ کہ کم سے کم نام انبیاء کے جو اولو العزم کی فہرست میں داخل سمجھے گئے ہیں ان میں حضرت مسیح شامل نہیں ہیں اس لہذا وہ بھی حضرت آدم کی طرح انہیں میں سے سمجھے گئے ہیں جنہیں عزم نہیں پایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر نیکان میں عزم نہیں تھا چنانچہ صرف چار انبیاء اس طرح اولو العزم سمجھے گئے ہیں جو بعض کے نزدیک حضرت نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ کی

بجائے انہیں حضرت ہو، شامل ہیں لیکن دونوں میں حضرت مسیح شامل نہیں ہیں حالانکہ الفہم صاحب کے عجیب لال کے رو سے صرف وہی ایک شخص تھا جو قرآن شریف اور حدیث کے رو سے معصوم تھا لہذا بعض مسلمانوں نے حضرت مسیح کو اولوالعزم میں بھی داخل نہیں سمجھا اور اسلئے اگر حضرت آدم میں الفہم کے معنوں میں عزم نہیں پایا گیا تو حضرت مسیح بھی اس عزم سے خالی ہیں الفہم کی اس بحث سے ایک اور نتیجہ خیز بات پیدا ہوتی ہے اس کے نزدیک حضرت آدم حکم الہی کی نافرمانی کی اور اسلئے وہ اولوالعزم انبیاء میں سے نہ سمجھا گیا اس کا صاف نتیجہ یہ ہے کہ اولوالعزم وہی نبی ہیں جنہوں نے کبھی حکم الہی کی نافرمانی نہیں کی لیکن چونکہ قرآن کریم صاف الفاظ میں اولوالعزم انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور اسلئے اگر الفہم کی بات کو بھی مان لیا جاوے تو بھی بعض انبیاء تو قرآن کریم کے نزدیک ضرور معصوم ٹھہرے لیکن چونکہ رسولوں میں اس قسم کی تفریق کو قرآن شریف نے جائز نہیں رکھا اسلئے اگر بعض انبیاء معصوم ہیں تو کل معصوم ہیں اور نتیجہ الفہم کی اپنی بحث کا ہے۔

اس کے بعد الین صاحب آیت لعنہ آدم ربہ فغوی کے معنی پر بحث کرتے ہیں ہم نے کبھی اس کا انہیں کیا کہ عصیان کے معنی نافرمانی ہیں ہم تو یہ لکھا تھا کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آدم کے اس فعل کا نام عصیان رکھا ہے خود ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بھول گئے تھے قرآن شریف میں جو کھانسیکی چیزوں کے متعلق ممانعت کا حکم ہے اس میں اور دوسری تو اسی میں خدا نے اے نے ایک خاص امتیاز رکھا ہے انکی ممانعت کا حکم قرآن کریم پر جاری ہے جبکہ حکم کو بیان کر کے اس کے بعد یہ استثنا دیا گیا ہے فمن اضطر غیر بائع ولا عاقلان اللہ غفور رحیم۔ (دوسری جگہ ہوان ربک غفور رحیم) یعنی جو کوئی مضطر ہو جائے لیکن حکم کو توڑ نیکی خواہش نہ رکھتا ہو اور نہ حد سے گزرنیوالا ہو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ تیسری جگہ جہاں یہ استثنا بیان کی گئی ہے وہاں یہ لفظ ساتھ اور بڑا دئے گئے ہیں فلا اثم علیہ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس استثنا میں یہ امر غور طلب ہے کہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ ایسے شخص کا گناہ کوئی نہیں اور اللہ غفور ہے۔ اب اگر لفظ غفر کے معنی جیسا کہ کہا جاتا ہے گناہوں کی معافی کے سوا اور کچھ نہیں تو غفور کے معنی بھی صرف یہی ہو سکتے ہیں کہ جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کا معاف کر نیوالا لیکن ان معنوں کے رو سے لفظ غفور بیان استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا ایسا خود فرماتا ہے کہ ایسے شخص کا کوئی گناہ نہیں اور جب گناہ نہیں تو معاف کیا چیز ہوگی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لفظ غفر کے معنی صرف گناہ کی معافی کے نہیں بلکہ انسانی فطرت کی کمزوری جس سے انسان گناہ میں پڑتا ہو اس سے بچانیکے بھی ہیں ورنہ اس کے کیا معنی کہ خدا اس شخص کو غفور ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس سے استغفار کے معنوں پر روشنی پڑتی ہے لیکن اس جگہ یہ بحث ہمارا مقصود نہیں ہے۔ چوتھی جگہ اسی استثنا کو ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے فمن اضطر فی محتضنہ غیر متجاف لا اثم قال اللہ غفور رحیم۔ جو کوئی مضطر ہو جائے بھوک سے لیکن گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو تو اللہ غفور رحیم ہے اس سے بھی استغفار کے معنوں کے متعلق یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے جو اوپر بیان ہوا۔ ان استثناؤں کو ہم نے اسلئے بیان کیا ہے کہ قرآن شریف میں جہاں جہاں کھانسیکی چیزوں

کی مخالفت کا ذکر ہوا ان ضرور اس استثناء کو بھی بیان کیا ہو لیکن دوسری نواہی کے ساتھ اس استثناء کو ہم گزربیان نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانسی چیزوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے انسانی کمزوری کو مد نظر رکھ کر ایک اجازت دی ہے جو دوسری نواہی کے متعلق نہیں دی۔ اب حضرت آدم کو جو حکم تھا وہ بھی کھانسی کے متعلق ہی تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا لیکن ایسی صورت میں خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں کھاتا ہو وہ گناہ کا مرتکب نہیں اگرچہ یہ بیان ہو کہ خدا تعالیٰ کی نہی کی خلاف ورزی تو اس سے ہو گئی اب بھولا جانا اگر اضطراب کی حالت سے بڑھ کر نہیں تو کم از کم اس جیسا عذر تو ضرور ہے اور اس لئے حضرت آدم کا فعل گناہ نہیں کہلا سکتا حضرت آدم کے متعلق یہ لفظ کہ وہ ایسا کرتا نہیں بلع یا عا و تھا یعنی حکم الہی کو توڑ دینا جو اہم رکھ دیا۔ یا حد سے گزرنیوالا کہ نہیں آئے حضرت آدم کی دعا کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے مطابق ہیں۔ جو استثناء مذکورہ بالا کے بعد بیان ہوئے یعنی غفور اور رحیم کیونکہ حضرت آدم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ان لم تغفر لنا و ترحمنا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات غفور اور رحیم سے ہی پتا ہوا کہ ان کی وہ صفات ہیں جو اس شخص کی حرکت میں آتی ہیں جو مضطر ہو کر ممنوع کھانسی کی اشیاء میں سے کوئی چیز کھا بیٹھے اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ حضرت آدم کا فعل گناہ ہرگز نہیں کہلا سکتا۔

اعتراف کا دوسرا حصہ لفظ غوی کے معنوں کے متعلق ہے اور میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تردید بھی ضروری ہے میں ہو چکی ہو پس صاحب کی یہ بھی خیال ہو کہ لسان العرب میں جو غوی کے معنی تفسیر علیہ عیشہ لکھے ہیں ان کو معنی ہمنو ٹھیک نہیں کیے اس میں شک نہیں کہ فساد کے معنوں میں جو اسپن صاحب نے لکھے ہیں لیکن اس لفظ کے معنی کسی قسم کا خلل واقع ہونا بھی آتے ہیں جس کے لفظ کم از کم لہجہ کی دشمنی کو دیکھا جاسکتا ہے اسپن کے نزدیک اس فقرہ کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس کی زندگی پاکیزگی کی حالت سے بگڑ گئی یعنی وہ ناپاک زندگی بسر کرنے لگا ایسے خیال پر قرآن شریف لعنت بھیجتا ہے اور اسپن کے الفاظ سے اس کے سوائے اور کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا اب ہم ان وجوہات کو بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر ہم نے اس فقرہ کے یہ معنی لئے تھے کہ اس کو امن میں خلل آگیا جنت میں حضرت آدم رکھے گئے تھے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں انک الا تجوع فیہا ولا تقری و انک لا تظلموا فیہا ولا تضحیٰ اس جنت میں ہم سمجھتے ہیں کہ آرام و تہنہ میں کہ بیان نہ تو بھوکا ہو گا نہ تنگ اور نہ تجھے پیاس لگی نہ دھوپ۔ یہ آدم کی زندگی کا نقشہ ہے جو اسے جنت میں حاصل تھی اور اس میں امن کی زندگی نہ نہیں تو اور کیا کہیں اسی امن کی حالت میں جو حضرت آدم کو میسر تھی ممنوع درخت کے کھانسیے خلل آیا اور اس کو روح کی پاکیزگی یا پیری ہو کچھ تعلق نہیں بلکہ یہ زندگی کی ایک خاص حالت کا نقشہ ہے جو بعد میں جب حضرت آدم کو وہ جنت چھوڑنا پڑا مل گیا کیونکہ اس جنت سے باہر یہ آرام اس کو نہ مل سکتے تھے کہ نہ بھوک لگو نہ پیاس دھوپ چٹا نہ جنت خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کے دانہ کھانسی کا ذکر کیا ہوا ان ساتھ ہی اس کا یہ فوری نتیجہ لکھا ہے کہ فبت لہما سواہما یعنی انکا کھانا سونا ان پر ظاہر ہو گیا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو فرماتا ہے فلا یخربكما من الجنة فتشعیا

نکلتا ہے کہ جہاں حضرت آدم کو اس جنت میں حاصل تھا ممنوع پھل کھانسیہ اسپن خلل آگیا + (باقی آئندہ)

مشیطان نہیں جنت کے دروازے سے جاسکتا ہے ہرگز تو تکلیف میں پڑنا اور اس کی تکلیف میں پڑنا چاہیے
اقرار حضرت آدم نے ان الفاظ میں کیا۔ ربنا ظننا۔ انفسنا۔ یہ کوئی شرارت تھی بلکہ لازمی نتیجہ اس فعل کا تھا جو حضرت آدم سے ہو گیا خواہ بھول کر ہی ہو یا اس کی تمام بحث سے یہ نتیجہ

حضرت اقدس کے تاکیدی ارشاد کی تعمیل کے لئے پھر یاد دہانی

رسالہ میگزین کی کثرت اشاعت و اعانت کے متعلق جو قدر سے بڑھے ہوئے پُر زور الفاظ میں حضرت اقدس ؒ نے اپنی جماعت کے پر جوش باہمت و مخلص احباب کو تاکید ایکہ فرمائی ہے وہ اس امر کی مقتضی تھی کہ اپنی جماعت کا کوئی فرد اس رسالہ کی خریداری سے محروم نہ رہتا لیکن جو تعداد خریداری ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت اقدس ؒ کے یہ دل کو ہلا دینے والے تاکید می پُر زور الفاظ ابھی اپنی جماعت کے جملہ مخلص احباب کے کانوں تک نہیں پہنچے ورنہ اپنے مخلص احباب کی باہمت و اور پر جوش روحین جب تک رسالہ کی خریداری کو حضرت اقدس ؒ کی فرمائی ہوئی دس ہزار تعداد تک نہ پہنچا دیتیں اپنے پیارے مطاع امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری میں اپنی من تن دھن کسی قسم کی خدمت و اعانت سے فرق نہ رکھتیں +

بلا ریب نسبتاً اب درخواست ملے خریداری کا بڑھتا شروع ہو گیا ہو مگر کمال اس میں وہ روز افزون ترقی نظر نہیں آتی جو جلد تر تعداد خریداری کو حضرت اقدس ؒ کی فرمائی ہوئی تعداد تک پہنچانے کے لئے درکار ہو لہذا ایک دفعہ پھر اپنے مخلص احباب و برادران کو حضرت اقدس ؒ کے ارشاد کی تعمیل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ وہ تعداد خریداری کو بڑھانے کی کوشش کے علاوہ حضرت اقدس علیہ السلام کے ارشاد کے ان تاکیدی الفاظ کو اپنے دیگر برادران کے کانوں تک پہنچانے کی بھی فرماوین تاکہ اپنی جماعت کا ہر ایک مخلص بھائی خواہ خواندہ ہو یا ناخواندہ اپنے پیارے امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد سے مطلع ہو کر رسالہ کی اشاعت و اعانت میں حسب استطاعت و حسب توفیق خود حصہ لیکر سابق بالخیرات بنے جو اسکے لئے باعث حصول ثواب عقبہ ہو جسات دارین حاصل کرنا عین موقع ہے کاش اکوئی وقت پر اس کی قدر کرنے والا ہو۔ درگاہ رب العزت سے دل سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم و رحمت غیر متناہی سے کل اپنی جماعت کے جمع مخلص احباب کے دل کو ایسے کاروائے خیر میں سبقت لیجائیں کی توفیق بخشے جس سے ثمرات حسہ اخروی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ تم آمین

(نوٹ) جملہ خریداران خط و کتابت کرتے وقت نمبر خریداری ضرور لکھا کریں۔ نمبر خریداری نہ لکھنے کی صورت میں توقف یا عدم تعمیل کی شکایت بجا تصور ہوگی +

منیجر

تفسیر رسالہ جہانگیریت، ج ۱، ص ۵۵ - دارالکتاب اسلامیہ، لاہور

سنسنے والا چہرہ :- عمدہ صحت کا ایک اچھا نشان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت اچھی رہے اور دماغی قلبی طاقت درست رہے تو **حبوب جو اہر عشری** کا استعمال فرمائیے جو **یا قوت مر جان** **مشک** - **عنبر** - **زمرہ** - **مروارید** - **زعفران** وغیرہ قیمتی مقوی دواؤں سے خالص تیار ہوتی ہیں جن کے کھانے سے طبیعت بشاش رہتی اور خیالات خوش پیدا ہوتے ہیں۔ غم و حزن بھولے سے بھی پاس نہ رہے آنے پاتے۔ انسان کی زندگی تندرستی اور طاقت کے لئے ان سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ تقویت اعصاب کے لئے یہ لے لے کر کھائیں۔ انسان کی بیماریاں ان کے استعمال سے دور ہوتی ہیں معدہ کو درست اور خون کو زہریلے مواد سے صاف اور تمام جسم کے اعصاب کو قوی اور مضبوط بناتی ہیں۔ وبائی بیماریوں کو روک دیتی ہیں۔ انسانی روح اور قلب سے خاص مناسبت رکھتی ہیں عقل ہوش و حواس - حافظہ - ذہن و دکا کو ترقی دیتی ہیں کسل اور تکان کو زائل کرتی ہیں۔ ضعف دل کو نفع پہنچاتی ہیں **قیمت ڈبہ ۱۲ روپے**

عجیب و غریب مرہم المعروف بہ مرہم عیسے - اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پتہ تاثیر تر بہت ہر قسم کے زخموں جراثیم چوڑی گلیوں خنازیر - سرطان - طاعون اور ہر قسم کے خبیث زہریلے پھوڑوں پھینکوں ناسوروں - گنج - خارش - بواسیر اور طرح طرح کی جلد کی بیماریوں - ماحضوں کے سردی سے بچنے کے لئے جانوروں کے کاٹ لینے - جل جانے اور عورتوں کو خطا ناک امراض - سرطان رحم وغیرہ کیلئے ہزار سال کا مجرب قدس ہر طبقہ کو حکما کا متفقہ و بابرکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مرہم اس کا رخصتہ مل جائے گا جو اس کو خالص اجزاء سے تیار کرنا دشوار ہے اور طبی جہان اس کی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے یہ مشہور آفاق مرہم سب سے کارخانہ مرہم عیسے کو دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا۔ مرہم کامیاب ہے سب سے بچہ بچہ جسے تمام جہان کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ **قیمت ڈبہ ۱۲ روپے**

پاکٹ کیس ادویات - اکثر جانین طبیب علاج کے بروقت نہ پہنچنے سے سخت تکلیف برداشت کرتی اور بعض وقت بچہ مر جاتا ہے اس دردناک حالت کو دیکھ کر ہر بیباک کیس تیار کیا ہے اور اس میں مختلف پلاسٹک اور دیگر اشیاء کے مجموعہ کو علاج کیلئے زور دیا گیا ہے جو خطا کی طرح عمل کرنا والی دواؤں کی جگہ پر خیر و برکت دہی والی طب اس وقت تک کچھ ثابت نہیں کر سکی ہے پاکٹ کیس ایسا بنایا گیا ہے کہ جیب میں بھی رہ سکے اور دواؤں کی مقدار سمیت اس قدر کم ہے کہ دوا ڈھائی سو ادھیون کیلئے کفایت کر سکیں ایک کتاب اسکے ہمراہ ہے اور ہر طرح سے ایسی آسانی کی گئی ہے کہ شہر و دیہات والا انسان بھی اس کو طبیعت کا کام دے سکتا ہے اور ادویہ استعمال بروقت و سوجان میں کو خطرات معلقہ ہو سکتا ہے اس پاکٹ کیس کا ہر انسان پاس ہونا ضروری ہے مگر میں سفر میں جگہ میں

عمدۃ التفویہ سنہ ۱۹۷۱ء
مفت
جیکم محمد حسین اینڈ برادرز یگانہ کارخانہ مرہم عیسے کوکھی لاہور پاکستان
رسالہ ایمانہ صحت کا
مفت

”ضروری استعداد“

جن جن برادران طریقت کو کسی انگریزی دوائی ٹیبلٹ یا غیر ٹیبلٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی انگریزی نسخہ تیار کرنا چاہیں اور اپنی مقامی پیشین میں کسی انگریزی دوائی خانہ کو نہ ہونے کے باعث انہیں کسی اور شہر سے ادویات منگوانی

ضیاء الاسلام پرنٹنگ دین میں باہتمام حکیم مولوی فضلہ رضی اللہ عنہ

صبر پزیر ہو جائے کسی اور جگہ لکھنے اور بات فرماتے ہوئے مسدود کلک ہو کر پٹا پٹا اور بازار فقہ خانی کو منسلک ہو کر دیکھیں کوئی نقصان نہیں اور درکار کا قایمہ اور ایک جگہ کی مدد ہو

مصلحتات میں غرض ہر جگہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی دوا ہے

المنشور
خانہ کارخانہ لاہور پاکستان

آؤ لوگو کی مہین نور خدا پاؤ گے ♦ لوہنیں طور سلی کا بتایا ہم نے

رواۃ فی

نیکانہ

جلد ۳ بابت ماہ مئی سنہ ۱۹۰۶ء نمبر ۵

فہرست مضامین

نجات کے لئے کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے۔ ۱۵۱-۱۶۱

اپن اور اکبر مسیح کے مضامین عصمت انبیاء پر۔ ۱۶۲-۱۶۴

حضرت مسیح کی قبر سری نگر میں۔ ۱۶۵-۱۸۴

قادیان ضلع گورداسپور۔ ۲۰ مئی سنہ ۱۹۰۶ء کو شائع ہوا۔ چند سالانہ اردو پریچہ ۱۸۶

”تفسیر سورہ جمعہ“

نورِ فرقان ہے بوسنبہ نے اجلا نکلا ہذا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
یا الہی تیرا فرقان ہے کہ اک عالم ہو جو ضروری تھا وہ سب سمین تمنا نکلا
سجیان چھانچ ساری کائنات کھینچا شے عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا
کس سے اس نور کی ممکن چھانچن نشانیہ وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں پتلا نکلا

اعلان

مجھے اس رسالہ کے متعلق کچھ کہنے کی خصوصاً احمدی جماعت کو ترغیب خریداری کے لئے مطلق ضرورت
نہیں کیونکہ وہ محض بفضلِ خداوندِ کریم و لطیف سیدنا جناب حضرت مسیح موعودؑ نور من اللہ الاحد والصدق قرآنِ کریم
کی عظمت اور اسکو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت اور فائدے کو ایک حد تک بخوبی سمجھنے لگی ہو مجھے انکی خدمتیں صرف اتنا
ہی عرض کر دیتا ہوں کہ اول تو یہ کلام پاک حضرت خداوندِ احدیت ہے۔ دوم اسکا تفسیر پانچ کا وہ بیظیر شخص ہو جسکی علمی قابلیت
عملی خصوصیت۔ احمدی جماعت کے علاوہ مخالف ہندوستان میں بلکہ اکثر بلاد و غیر میں بھی مسلم و سونم یہ سورۃ پاک
جسکی تفسیر کا اعلان آپ کے روبرو ہے۔ کلام خداوندِ کریم الرحمن الرحیم کا وہ عجیب و غریب حصہ ہے جسکا پڑھنا سمجھنا
ہر ایک مومن کی زندگی کا پہلا فرض معلوم ہوتا ہے جو تفسیر موصوف (خدا کی لاکھ لاکھ مرتبتیں انکے شامل حال ہوں) نے اس
سورۃ مبارک کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے درجے سے کچھ فرمایا ہے وہ آپ تفسیر میں ہی ملاحظہ فرمائیے اسکے بعد خدا تعالیٰ
کے فضل سے اگر آپ کا دل رقت اور جوش سے گواہی دے گا اٹھے اور اس بات کی ضرورت محسوس ہو کہ اسکی اشاعت کی ملک
میں سید ضرورت ہو تو آپ کا یہ سب اہم فرض ہونا چاہیے کہ اسکو اپنے ہر خواہ و خیر کی خواہ و ترغیب دیکر خواہ اعلان کر کے یہ تمام دوستوں
ملاقاتیوں۔ رشتہ داروں۔ عزیزوں وغیرہ کے ہاتھ اسکی ایک ایک کاپی پہنچاویں۔ والسلام۔ و ما علینا الا البلاغ۔
قیمت بلحاظ تعداد حسب ذیل ہے

ایک جلد ۱۰۰۰۰ ایک جلد کے خریدار کو بدمعہ محصول ایک وغیرہ۔ ۵ روپے کے ذریعہ لفافہ میں بند کر کے بھیجی جائے گی۔

پانچ جلد ۵۰۰۰ ذریعہ ویلیو پے ایل پارسل روانہ ہوگی۔

دس جلد ۱۰۰۰۰

پچیس جلد ۱۰۰۰۰

درجہ ستین تہ ذیل پانی چاہئیں

حکیم محمد حسین قریشی۔ کارخانہ رفیق الصحت حویلی کابلی مل لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

مُو نجات کیلئے کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے

اس عنوان کے ماتحت ہم یہ بحث کریں گے کہ اسلام انسان کی نجات کے لئے اُس سے کس قسم کی قربانی چاہتا ہے۔ اور آیا اسکے سوائے کسی اور مذہب نے بھی کوئی ایسی قربانی پیش کی ہے جو دینی نجات ہو سکے۔ ظاہری قربانیان جو اسلام میں کی جاتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری میں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ اسلام کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے جو اس نے حکم الہی کی فرمانبرداری میں کر کے دکھائی اور قربانی کر نیوالے کے عمل کا اصل منشا یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری میں ہر ایک چیز کو ابراہیمؑ کی طرح قربان کر نیو تیار ہے اور بکلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیچے ہو کر چلتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں قربانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا گوشت پوست یا خون خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہے۔ وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ قربانی کے لئے جو الفاظ عربی زبان میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ خود اس امر پر بطور دلیل کے ہیں کہ قربانی کا مفہوم اسلام میں دوہرا ہے یعنی ایک تو وہ قربانی جو بطور خدا تعالیٰ کی عبادت کے کی جاتی ہے اور دوسرا روح کی سچی فرمانبرداری جو قربانی کا اصل منشا ہے۔ چنانچہ لفظ قربان قرب سے مشتق ہے جس کا منشا یہ ہے کہ جو انسان قربانی کو اخلاص اور خدا پرستی اور ایمان داری سے کرتا ہے اسکے لئے قربانی خدا تعالیٰ کے قرب اور ملاقات کا موجب ہوتی ہے اسی طرح پر قربانی کو نیک بھی کہا گیا ہے جو نسک شتق ہے جس کے اصل معنی عربی زبان میں طاعت اور عبادت ہیں پس یہ اشتراک معنی کہ قربانی کے الفاظ کا لغوی مفہوم طاعت اور عبادت اور قرب الہی ہے قطعی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سچا عابد فی الحقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اس کی راہ میں اپنے نفس کو اپنے تمام محبوبات کو اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ اور جس کی

نفسانی خواہشیں ایسی مرجاتی ہیں کہ گویا بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہیں جو شخص ان دو مشترک مفہوموں پر غور اور تدبیر کر لگا وہ آسانی سے اس بات کو معلوم کر لے گا کہ اسلام میں قربانی کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے اور حقیقی عبادت ایک قربانی چاہتی ہے یعنی نفس امارہ کا ذبح کرنا انسان کو خدا سے دور کرتا ہے اور خدا سے تعلق کے سوا باقی تمام تعلقات کا توڑ ڈالنا اور خدا کی راہ میں ہر طرح کے مصائب و شدائد برداشت کرنا۔ جب تک انسان قربانی نہیں کرتا وہ خدا کا حقیقی عابد نہیں کہہ سکتا اور اس وقت تک غفلت کی موت سے بچا نہیں پاتا یہی لفظ اسلام کا مفہوم بھی ہے یعنی خدا سے تعلق کی مرضی کے پورے طور پر تابع ہو جانا جس کے لئے ضرورت ہے خدا کے ماسوا کی قربانی کی حقیقی مسلم وہ ہے جو کامل طور پر خدا کے تابع ہو کر چلتا ہے اور جس کے شہوات اور خواہشات پر موت وارد ہو چکتی ہے۔ حاصل کلام اسلام میں قربانی نفس کی قربانی کا ایک ظاہری نشان ہے اور اس مقصود کے لئے بطور یاد دہانی کے ہے اور اس مقام کے حاصل کرنے کے لئے بطور ترغیب کے ہے اور اس حقیقت کے لئے جو سلوک تمام کے بعد حاصل ہوتی ہے ایک ارباب ص ہے +

یہ وہ قربانی ہے جو اسلام انسان سے اس کی نجات کے لئے چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سب کی بکیزگی حاصل کرنے کے لئے اپنے وجود کی پاک قربانی پیش کریں جو اخلاص کے پائینوں سے دھوئی ہوئی اور صدق اور صبر کی آگ سے صاف کی ہوئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **بَلِّغْ مَنْ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلدِّينِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** + یعنی جو شخص اپنی وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ سرشتہ قرب الہی سے اپنا اجر پائے گا۔ اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم یعنی جو شخص اپنی تمام قوتوں کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لئے اس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے۔ اور حقیقی نیکی کے بجائے مین سرگرم رہے سو اس کو خدا اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف و محزون سے نجات دے گا۔ یہی اسلام کا لفظ اسجگہ بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے **اٰمِنًا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** یعنی ہمیں استقامت کی راہ بتاؤ تم کران لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لئے ہو جائے اور جب وہ تمام اپنے قوتوں سے خدا کے لئے ہو جائے گا تو بلاشبہ انعام نازل ہوگا جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ

سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آجاتی ہیں ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور ایک نورانی شعلہ سپر نازل ہوتا ہے اور اسکو منور کر دیتا ہے اور اس کی تمام اندرونی غلاظت و دھندلیاں تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اسکے اندر پیدا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پانے کا مقام ہی دنیا ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔

مَنْ كَانَ فِي نَهْزَةٍ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور خدا دیکھنے کا اسکو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا غرض خدا کے دیکھنے کے لئے انسان اسی دنیا سے جو اس لیجاتا ہے جسکو اس دنیا میں یہ جو اس حاصل نہیں ہوئے اور اسکا ایمان محض قصول اور کہانیوں تک محدود رہا وہ ہمیشہ کی تاریکی میں پڑے گا غرض خدا تعالیٰ نے پاک زندگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کے لئے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بالکل خدا کے ہو جائیں اور سچی وفاداری کے ساتھ اسکے آستانہ پر گرین اور اس بد ذاتی سے اپنے تئیں الگ رکھیں کہ مخلوق کو خدا کہنے لگیں اگرچہ بارے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں اگر میں جلائے جائیں اور خدا کی ہستی پر اپنے خون سے مہر لگائیں اسی وجہ سے خدا نے ہمارے دین کا نام اسلام رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ ہم نے خدا کے آگے سر رکھ دیا ہے۔

اس تمام تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم نجات کے لئے انسان سے کس قسم کی قربانی چاہتا ہے اسکے خلاف عیسائی ایک اور قسم کی قربانی پیش کرتے ہیں جسے وہ انسان کی نجات کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق انسان کی نجات اس امر پر موقوف نہیں ہے کہ وہ اپنی وجودی قربانی کرے یا دوسرے لفظوں میں پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو کر۔ اس کی راہوں میں چلے بلکہ انکے عقیدہ کی رو سے انسانوں کی نجات مسیح کی قربانی سے ہوئی جسکے متعلق وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ تمام دنیا کے گناہ اٹھا کر لے گیا گویا خدا نے اپنا اکوتا بٹا گناہ گاروں کی قربان کر دیا اور اس قربانی کی آگے نزدیک اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس امر کو مد نظر رکھا جائے کہ خدا کے مان بہ ایک ہی بیٹا تھا۔ عیسائی عقیدہ میں خدا کی محبت کی جو اسے انسان سے ہے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تجلی ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر کے گناہ گاروں کو نجات دیدی اور صرف یہی ایک ذریعہ نجات کا ہے۔ اسلئے اب ہم ان دونوں قسم کی قربانیوں کا مقابلہ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے واقعی اور سچی قربانی جسکا لازمی اور قدرتی نتیجہ نجات ہو کو کنسی ہے۔ اسلئے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ گناہ کیا چیز ہے اور اسکا علاج کیا ہے یعنی کیونکر انسان ایک پاکیزہ زندگی حاصل کر سکتا ہے جسے انسان کی نجات سمجھنا چاہئے۔ گناہ و حقیقت ایک ایک ایسا نہر ہے جو اسوقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت اور پرچوش محبت اور محبتانہ یاد

الہی سے محروم اور بے نصیب ہوا اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے یہی حال اُس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے پس خشکی کی طرح گناہ اُس پر غلبہ کرتا ہے سوا سر خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں تین طور سے ہے (۱) ایک محبت (۲) استغفار جس کے معنی ہین دبانے اور ڈھانکنے کی خواہش کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبز رہے گا امیدوار ہوتا ہے (۳) تیسرا علاج توبہ ہے یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لئے تذلل کے ساتھ خدا کی طرف پھرتا اور اس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا اور معصیت کے حجاب کے اعمال صالح کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔ اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ توبہ کا کمال اعمال صالح کے ساتھ تمام نیکیاں توبہ کی میل کے لئے ہین کیونکہ سب کے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعا بھی توبہ ہے کیونکہ اس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہین اس لئے خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے اور اس کا نام نفس رکھا کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کر نیوالا ہے۔ خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے یہی انسان کا جنت ہے۔ اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکلنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے ان مواد کو دفع کرتا ہے اور خدا میں ہو کر پاک نشوونما پانا جاتا ہے اور بہت پھیلتا اور خوشنما سرسبزی دکھاتا اور اچھے پھل لاتا ہے مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں وہ نشوونما دینے والے پانی کو چوس نہیں سکتا اس لئے وہ مدام خشک ہوتا چلا جاتا ہے آخر پتے بھی گر جاتے ہین اور خشک اور بد شکل ٹہنیاں رہ جاتی ہین پس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس خشکی کے دور کرنے کے لئے سیدھا علاج مستقیم تعلق ہے جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے اس کی طرف اللہ جانشانہ اشارہ کر کے فرماتا ہے۔ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی لربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی اذہی صحتی۔ یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ وہ تجھ سے راضی اور نوا اس سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میرے بہشت کے اندر آ +

غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے۔ لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو محبت اور عشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہین گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہین۔ کیونکہ انسان خدا کے لئے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے سرور پر رحم کر کے اپنے پر پر پتھر مارے یا دوسرے کے بچانے کے خیال سے خودکشی کر لے۔ دنیا میں کوئی ایسا دانا نہیں ہو گا کہ ایسی

خود کشی کو انسانی ہمدردی میں خیال کرنے۔ اگر بالفرض ایسا شخص ہمدردی کے خیال سے بھی ایسا کرے گا تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر دوسرے کے بچانے کی طاقت نہیں پاتا اور اس لئے باپوس ہو کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ بیشک انسانی ہمدردی عمدہ چیز ہے اور دوسرے کے بچانے کے لئے تکلیف اٹھانا بڑے بہادر و ناکام ہے۔ مگر کیا ان تکلیفوں کے اٹھانے کی یہی راہ ہے۔ جو یسوع کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کاش اگر یسوع خود کشی سے اپنے تئیں بچاتا اور دوسروں کے آرام کے لئے معقول طور پر عقل مندوں کی طرح تکلیفیں اٹھاتا تو اس کی ذات سے دنیا کو قایدہ پہنچ سکتا تھا۔ مثلاً اگر ایک غریب آدمی گھر کا محتاج ہے اور معیار لگانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اگر ایک معمار اسپر رحم کر کے اس کا گھر بنانے میں مشغول ہو جائے اور بغیر لینے اجرت کے چند روز سخت مشقت اٹھا کر اس کا گھر بنا دیوے تو بیشک یہ معمار تعمیر کے قابل ہو گا اور بیشک اس نے ایک مسکین پر احسان بھی کیا ہے جس کا گھر بنا دیا لیکن اگر وہ اس شخص پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مارے تو اس غریب کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ افسوس دنیا میں بہت مخلوطے لوگ ہیں جو نیکی اور رحم کرنے کے معقول طریقوں پر چلتے ہیں اگر یہ سچ ہے کہ یسوع نے اس خیال سے کہ میرے مرنے سے لوگ نجات پائیں گے درحقیقت خود کشی کی ہے تو یسوع کی حالت نہایت ہی لائق رحم ہے اور یہ واقعہ پیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ چھپانے کے لائق ہے۔

اور اگر ہم عیسائیوں کے اس اصول کو غلطی کے مفہوم کے رو سے جانچیں جو مسیح کی نسبت تجویز کی گئی ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یسوع مسیح کی وہ بے ادبی کی ہے جو دنیا کی کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہوگی کیونکہ یسوع کا لعنتی ہو جانا گو وہ تین دن کے لئے ہی سہی عیسائیوں کے عقیدہ میں داخل ہوا اور اگر یسوع کو لعنتی نہ بنایا جائے تو مسیحی عقیدہ کے رو سے کفارہ اور قربانی وغیرہ سب باطل ہو جاتے ہیں۔ گویا اس تمام عقیدہ کا شہتیر لعنت ہی ہے۔

اور یہ باتیں جو یسوع نوع انسان کی محبت کیلئے دنیا میں بھیجا گیا اور نوع انسان کی خاطر اس نے اپنے تئیں قربان کیا۔ یہ تمام کارروائی عیسائیوں کے خیال میں اس شرط سے مفید ہے کہ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یسوع اول دنیا کے گناہوں کے باعث ملعون ہوا۔ اور لعنت کی لکڑی پر لٹکا یا گیا اس لئے یسوع مسیح کی قربانی لعنتی قربانی ہے گناہ سے لعنت آئی اور لعنت سے صلیب ہوئی اب نتیجہ طلب یہ امر ہے کہ لعنت کا مفہوم کسی راستہ یا گھٹن منسوب کر سکتے ہیں؟ سو واضح ہو کہ عیسائیوں نے یہ بڑی غلطی کی ہے کہ یسوع کی نسبت لعنت کا اطلاق جائز رکھا گو وہ تین دن تک ہی ہوا اس سے بھی کم کیونکہ لعنت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملعون کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔

اور کسی شخص کو اس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اس کا دشمن ہو جائے اور لعین شیطان کا نام ہے اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لعنتی قرب کے مقام سے رو کر نیکو کہتی ہیں اور یہ لفظ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اطاعت سے دور چلا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے لفظ لعنت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لعنت نے اتفاق کیا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر درحقیقت یسوع مسیح پر لعنت پڑ گئی تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ درحقیقت وہ مورد غضب الہی ہو گیا تھا اور وہ خدا کا دشمن ہو گیا تھا اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو گیا تھا جیسا کہ لعنت کا مفہوم ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ لعنت کے دنوں میں درحقیقت کافر اور خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور شیطان کا حصہ اپنے اندر رکھتا تھا پس یسوع کی نسبت ایسا اعتقاد کرنا گویا نعوذ باللہ ایک شیطان کا بھائی بنانا ہے ایک راستباز نبی کی نسبت ایسی بے باکی کوئی خدا ترس نہیں کرے گا۔ بجز اس شخص کے جو نبی طبع اور ناپاک طبع ہو +

پس جبکہ یہ بات باطل ہوئی کہ حقیقی طور پر یسوع مسیح کا دل مورد لعنت ہو گیا تھا پس سائنہ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایسی لعنتی قربانی بھی باطل اور نادان لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے۔ اگر نجات اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اول یسوع کو شیطان اور خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ٹھہرایا جاوے تو لعنت ہے ایسی نجات پر!! اس سے بہتر تھا کہ عیسائی اپنے لئے دوزخ قبول کر لیتے لیکن خدا کے ایک مقرب کو شیطان کا لقب نہ دیتے افسوس کہ ان لوگوں نے کیسی سیوہ اور ناپاک باتیں پھیر دی ہیں کہ رکھا ہے ایک طرف تو خدا کا بیٹا اور خدا سے لگلا ہوا اور خدا سے ملا ہوا فرض کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کا لقب اس کو دیتے ہیں کیونکہ لعنت شیطان سے مخصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے اور لعنتی وہ ہوتا ہے جو شیطان سے لگلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے۔ پس عیسائیوں کے عقیدہ کے رو سے یسوع میں دو قسم کی تثلیث پائی گئی۔ ایک روحانی اور ایک شیطانی اور نعوذ باللہ یسوع نے شیطان میں ہو کر شیطان کے ساتھ اپنا وجود ملا یا اور لعنت کے ذریعہ سے شیطانی خواص اپنے اندر لئے۔ یعنی یہ کہ خدا کا نافرمان ہو اور خدا سے بیزار ہو اور خدا کا دشمن ہو۔ اب ناظرین انصاف فرماؤ کہ کیا یہ مشن جو مسیح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کوئی روحانی یا معنوی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا دنیا میں اس سے بدتر کوئی اور عقیدہ بھی ہو گا کہ ایک راستباز کو اپنی نجات کیلئے خدا کا دشمن اور خدا کا نافرمان اور شیطان قرار دیا جائے؟ خدا کو جو قادر مطلق اور رحیم کریم تھا اس لعنتی قربانی کی کیا ضرورت پڑی؟

پھر جب اس اصول کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ کیا اس لعنتی قربانی کی تعلیم یہودیوں کو بھی دی گئی ہے یا نہیں تو اور بھی اسکے کذب کی حقیقت کھلتی ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے

ہاتھ میں انسانوں کی نجات کے لئے صرف یہی ایک ذریعہ تھا کہ اسکا ایک بیٹا ہوا اور وہ تمام گنہگاروں کی لعنت کو اپنے ذمہ لے لے اور پھر لعنتی قربانی بن کر صلیب پر کھینچا جائے تو یہ امر ضروری تھا کہ ایہودیوں کو لئے تو ریت اور دوسری کتابوں میں جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں اس لعنتی قربانی کا ذکر کیا جاتا۔ کیونکہ کوئی عقلمند اس بات کو باور نہیں کر سکتا کہ خدا کا وہ ازلی ابدی قانون جو انسانوں کی نجات کے لئے اس نے مقرر کر رکھا ہے ہمیشہ بدلتا رہے اور تو ریت کے زمانہ میں کوئی اور ہوا اور انجیل کے زمانہ میں کوئی اور قرآن کے زمانہ میں کوئی اور ہو۔ اب ہم جب تحقیق اور تفتیش کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تو ریت اور یہودیوں کی تمام کتابوں میں اس لعنتی قربانی کی تعلیم نہیں ہے۔ نجات کے بار میں تو ریت کی تعلیم بالکل قرآن کے مطابق ہے یعنی خدا کی طرف سے رجوع کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا اور جذبات نفسانیہ سے دور ہو کر خدا کی رضا کے لئے نیک اعمال بجالانا اور اس کے حدود اور قوانین اور احکام اور وصیتوں کو طے سے زور اور سختی کشی کے ساتھ بجالانا یہی ذریعہ نجات ہے جو بار بار تو ریت میں ذکر کیا گیا جس پر ہمیشہ خدا کے مقدس نبی اپنی پابندی کرتے چلے آئے ہیں اور جس کے چھوٹنے پر عذاب بھی نازل ہوتے رہے ہیں۔

اب ہم مختصر طور پر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یسوع کی قربانی کے متعلق عیسائیوں کے درمیان یہ خیال کیونکر پیدا ہوا ایک ہی امر پر غور کر لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ کس طرح بنایا۔ مسیح سے پہلے جو نبی گذرے ہیں ان کے متعلق تو ہم دیکھا چکے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں کے طریق نجات کی کبھی تعلیم نہیں دی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود یسوع نے بھی اس عقیدہ کی تعلیم اپنی ساری عمر میں نہیں دی اور وہ اپنی پیدائش سے لیکر موت تک یہودی عقیدہ کا پابند رہا اسکی شہادت انجیل سے ملتی ہے۔ یسوع کی ان کا پیچھے چھنے کے بعد موسوی شریعت کے مطابق قربانی کرنا۔ یسوع کا اپنا معہ والدین کے یہ شہادہ کو عید فصح کے موقع پر جانا اور پھر صلیب پہلی رات اپنے تمام شاگردوں سمیت عید فصح کا منانا یہ تمام امور... جو انجیل میں مذکور ہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ بلکہ قطعی طور سے اس امر کو ثابت کر رہے ہیں کہ پیدائش سے لیکر موت تک یسوع موسوی شریعت پر عمل کرتا رہا۔ اور اسکو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا رہا اور خود کوئی نیا عقیدہ اپنی قربانی کا اس نے نہیں شہدایا۔ یہی نہیں کہ یسوع خود ہی موسوی شریعت کے احکام کے مطابق اسی معمولی قربانی کا پابند رہا ہے بلکہ وہ تعلیم بھی اسی قربانی کی دیتا رہا اور ایک مذمت انجیل میں نہیں پایا جاتا جس سے معلوم ہو کہ یسوع یہ سمجھتا تھا کہ اسکی قربانی سے کچھ بھی قربانیوں کا قانون منسوخ ہو چکا ہے انجیلوں کے حصے کے مطابق اس نے جب ایک مجذوم کو اچھا کیا تو اسے کہہ کہ اس کے پاس جا اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق قربانی گزاران (مقدس مقام)۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی پر ایسا بڑا معجزہ یسوع نے دکھایا وہ اس پر ایمان

بھی رکھتا ہوگا لیکن باوجود ایمان کے یسوع نے اسے شریعت کے مطابق قربانی کرینکا حکم دیا۔ اور پھر اپنی پہاڑی وعظ میں جس پر عیسائیوں کو بہت بڑا فخر ہے۔ یسوع کہتا ہے: ”پس اگر تو قربانگاہ میں اپنی نذر لیجاوے اور وہاں مجھے یاد آوے کہ تیرا بھائی تجھ سے کچھ مخالفت رکھتا ہے تو وہاں اپنی نذر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کے چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر تب آکے اپنی نذر گزاراں“ (متی ۵: ۲۳-۲۴) یہ یسوع کی صاف صاف تعلیم ہے۔ علاوہ ازیں اس کی اس تعلیم میں جو ناجیل میں موجود ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہی سمجھا جائے کہ یہودیوں میں قربانی کے اصول پر اس نے کوئی نئی روشنی ڈالی ہو یا اسکا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی نسبت کوئی عہدہ فلسفہ بیان کیا ہو۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہود کے اندر قربانی کا مسئلہ ایک سطحی مسئلہ یا روحانیت سے خالی تھا۔ بلکہ انبیاء نے قربانی کی اصل حقیقت کو ان پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر منکشف کر دیا تھا۔ بعنوان ”روحانیت مسئلہ قربانی“ جیوش اسکلو پیڈیا جلد ۲ صفحہ ۲۷۶۔ پر لکھا ہے: ”موسوی شریعت میں قربانی کا خون گرانیکا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ سے دوبارہ تعلق قائم کیا جاوے اور روح اور اسکے خالق کے درمیان بعد کو دور کر کے پھر صلح پیدا ہو۔ مسئلے اس قسم کی قربانی کے ساتھ گناہوں کا اقرار بھی لازمی تھا جن گناہوں کے کفارہ کے طور پر قربانی دیجاتی تھی..... یا جیسا کہ فالو کہتا ہے ”یہ غرض بغیر توبہ کے خلوص کے حاصل نہیں ہو سکتی یعنی صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اعمال سے اور ایسی تسلیم سے جو اسے بیماری سے شفا دے اور اسکی صحت کو قائم کرے“ اور پھر لکھا ہے: ”درآخی لیکہ قربانی کی رسومات صرف لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور انسان کی گنہ گاری کے خطرناک نتائج کا اثر پیدا کرنیوالی تھیں گناہوں کے کفارہ کا خیال انبیاء کی زندگی اور تعلیم میں ایک بڑے گہرے اور روحانی معنی حاصل کر چکا تھا یسوع۔ عاموس۔ میکہ اور فرقی ایل نے توبہ کے سوا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ سے صلح کا اور گناہ کے بعد کو دور کر نیکا نہیں تسلیم کیا“ چنانچہ یسوع باب ۱۴ میں ہے۔ اے اسرائیل تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھر کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب گر گیا۔ تم کلہ ساتھ لے کے خداوند کی طرف پھرو۔ اور اسے کہو کہ ساری بدکاری کو دور کر اور میں عنایت سے قبول کرو۔ تب ہم اپنے ہونٹوں کے بچھڑے نذر گزارین گے (ہو سیع ۱۴) اور ایسا ہی میکہ بنی کہتا ہے۔ میں کیا لیکے خداوند کے حضور میں آؤں اور خدا تعالیٰ کے آگے کیونکر سجدہ کروں کیا سوختنی قربانیوں اور ایک سالہ بچھڑوں کو لیکر آسکے آگے آؤں گا۔ کیا خداوند نہاروں میں ہونٹوں سے یا نیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض اپنے پیٹے پھل کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دیڈالوں گا۔ اے انسان اس نے مجھے وہ دکھایا ہے جو کچھ کہ بھلا ہے اور خداوند مجھ سے اور کیا چاہتا ہے مگر یہ کہ تو انصاف کرے اور حمد لی کو پیار کرے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے۔ (میکہ ۶: ۱-۶) ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل عقیدہ کیا تھا اور یسوع نے

نہ اس سے کچھ کم کیا اور نہ اس پر کچھ بڑھایا بلکہ اس کا پابند رہا۔ ابتدائی زمانہ کے عیسائی بھی اپنے استاد کے قدم پر قدم چلتے رہے اور میل میں عبادت کرتے اور قربانیاں گزرتے رہے جیسا کہ یہودی کرتے تھے بلکہ پولوس بھی جس نے آخر کار شریعت کے احکام کو چھوڑ کر نیا دین بنایا، ابتدائے زمانہ میں جب اس نے عیسائی واعظ کا کام شروع کیا اسی عقیدے کا پابند تھا چنانچہ فیلکس کے سامنے اس نے ہی اظہار دیا کہ میں موسوی شریعت کے مطابق عبادت کرتا اور نہ چڑھاتا اور شریعت کے سب احکام پر یقین رکھتا ہوں۔ (اعمال باب ۲۴)۔

ان تمام باتوں پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کی صلیب سے کچھ عرصہ بعد تک عیسائیوں نے ہرگز کوئی نیا عقیدہ نجات کا نہیں گھڑا اور نہ ہی کچھ عقیدہ کو منسوخ سمجھا بلکہ یہ بھی نہیں کہ صلیب کا بعد ان کا عقیدہ بدل گیا ہو۔ اور یہ سمجھ لیا گیا ہو کہ یسوع کی قربانی نجات کے لئے ایسی کافی ہے کہ نجات کا طریقہ جو انبیاء نے سکھایا تھا وہ اس سے منسوخ ہو گیا۔ اگر یسوع اپنی موت کا واقعی کوئی ایسا اثر سمجھتا تو سب سے پہلے وہ اپنے حواریوں کو یہ تعلیم دیتا کہ میری موت سے موسے کی شریعت منسوخ ہو جائیگی اور عیسائیوں کا ابتداء ہی سے یہی عقیدہ ہوتا لیکن امر واقع یہ ہے کہ یہ عقیدہ بتدریج پیدا ہوا اور بڑھتا گیا جیسا کہ نئے نئے مشکلات پیش آتے گئے پہلے یسوع کی قربانی کو محض استغفار کے ذمہ میں بیان کیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لفظی معنی لئے گئے۔ یسوع کی ظاہری موت اس کی رسالت سے استفادہ کا عرصہ بعد استفادہ مشکلات کا سبب نہ تھے۔ جیسے کہ اس موت کا طریقہ۔ موسے کی شریعت نے یہ فتوے دیا تھا کہ صلیب پر مرے گا وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہو گا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے سازش کی کہ مسیح کو صلیب مارا جائے تاکہ عوام کی یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ یسوع بہ سبب ہونیکہ (نعمت باللہ) خدا کی لعنت کے نیچے ہے اور اس لئے وہ سچا نبی بلکہ ایک راست باز انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اس مدعا میں یہودی بیچارے بھی ہو گئے۔ اور اس واسطے جب وہ عیسائیوں کو بار بار یہ طعنے دینے لگے کہ تمہارا مرشد خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ تو عیسائی مجبور ہو گئے کہ اس کی صلیب کے لئے کوئی توجیہ پیدا کریں یعنی یہ توجیہ انکو سوچنی پڑی کہ یسوع لوگوں کی خاطر قربان ہوا اور انہی کی خاطر ملعون ہوا۔ اور جب ایک دفعہ یہ توجیہ کارگر معلوم ہوئی تو پھر دن بدن اس کا اثر زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ خیال بھی تو ریت سے ہی لیا گیا جہاں انبیاء کی اپنی امتوں کی خاطر طرح طرح کے مصائب برداشت کر نیکو ذکر ہے۔ انبیاء بھی اپنی امتوں کے گناہوں کو لئے معافی چاہتے تھے مگر نہ خود کشتی کر کے بلکہ روزے اور عبادت اور دعا اور شفاعت کے ذریعہ چنانچہ جب حضرت موسے کی قوم نے بچھڑوں کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ناراض ہوا اور انکو ہلاک کر نیکو ارادہ کیا تب موسے خدا کے آگے روئے اور تضرع کیا اور دعا کی کہ اس عذاب کو اس کی قوم کے سر سے اُلٹا دیا جائے اور ان کا گناہ معاف کر دیا جائے تب حضرت موسے کی شفاعت اللہ تعالیٰ

نے قبول کر کے بنی اسرائیل کے گناہ کو معاف کیا (خروج ۳۴) یہ معنے تھے راستبازوں کے گناہ گاروں کی خاطر مصلوب برداشت کر نیکی اور ہر ایک عقلمند انسان آسانی سے اسکو سمجھ سکتا ہے لیکن عیسائیوں کو جب سخت مشکلات کا سامنا ہوا تو انہوں نے اسی خیال سے ایک پرسے درجہ کا بیہودہ عقیدہ بنالیا کہ ایک انسان باقی دنیا کے لئے خودکشی کر کے انکو نجات دے سکتا ہے اور خود ان کی ساری لعنتیں اٹھا لیتا ہے اور جو نتائج سزا اور عذاب کے گناہ گاروں نے بھگتے تھے وہ خود بھگت سکتا ہے یعنی خدا سے بیگانہ ہو جاتا ہے بیزار ہو جاتا ہے اسکا دشمن ہو جاتا ہے اور شیطان کا بھائی بن جاتا ہے +

پھر جب اس عقیدہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجودیکہ توریت کی متواتر اور قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اور ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اور ایک راستباز کے دل کو لعنتی اور خدا سے دور اور مہجور اور شیطان کا ہم خیال ٹھہرایا گیا پھر ان سب خرابیوں کے ساتھ اس لعنتی قربانی کو قبول کر نیوالوں کے لئے فائدہ کیا ہوا کیا وہ گناہ سے باز آ گئے یا ان کے گناہ بخشے گئے تو اور بھی اس عقیدہ کی لغویت ثابت ہوتی ہے کیونکہ گناہ سے باز آنا اور سچی پاکیزگی حاصل کرنا تو بجاہت خلافِ حق ہے کیونکہ یسوع کے حواریوں سے بھی ایمان لانے کے بعد قابلِ شرم گناہ سرزد ہو گئے اور یورپین جو آج کل شرانجوزی اور زنا کاری کا طوفان برپا ہے اسکے لکھنے کی حاجت نہیں۔

اب دوسرا شق یہ ہے کہ اگر گناہ رک نہیں سکتے تو کیا اس لعنتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ گویا یہ ایک نسخہ ہے کہ ایک طرف ایک بد معاش ناحق کا خون کر کے یا چوری کر کے یا جھوٹی گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آبرو کو نقصان پہنچا کر اور یا کسی کے مالِ غنیمت کی طور پر دبا کر اور پھر اس لعنتی قربانی پر ایمان لا کر خدا کے بندوں کے حقوق کو ہضم کر سکتا ہے اور ایسا ہی زنا کاری کی ناپاک حالت میں ہمیشہ رہ کر صرف لعنتی قربانی کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے قہری مواخذہ سے بچ سکتا ہے پس صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کیونکہ اس سے تو کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا اور مذہب کی آڑ میں ہر قسم کی بد معاشی جائز ہو جاتی ہے علاوہ ازین کفارے کے عقیدے کو ان ہر دو نتائج سے کوئی تعلق بھی نہیں یہ ایک لغو خیال ہے کہ جب ایک انسان یہ خیال کرے کہ یسوع اس کی خاطر مر گیا ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے یا گناہ کرے تو اسکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہم پہلے دکھا چکے ہیں کہ گناہ کیا چیز ہے اور اسکا علاج کیا ہے۔

غرضیکہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ یسوع کی قربانی نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے یا انسان کو پاک زندگی عطا کر سکتی ہے بلکہ سچی عقیدہ یہی ہے کہ انسان کے اپنے نفس اور خواہشات کی قربانی ہی اسے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا سکتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائیوں میں جیسے لوگ بالکل نہیں بلکہ ہمارا منشا یہ ہے کہ جو لوگ ان میں سے نیکی پر قائم ہیں وہ ایک کم درجہ کی نیکی انکی فطرتی سعادت

کے سبب سے ہے نہ کفار سے۔ لیکن مذہب کے اثر کے رو سے کسی قوم کا اچھا بھلا کسی مذہب کو کسی قوم کی شائستگی کا اصل موجب قرار دینا اس وقت ثابت ہو گا کہ اس مذہب کے بعض کامل پیروں میں اس قسم کے روحانی کمال پائے جائیں جو دوسرے مذہب میں ان کی نظیر نہ مل سکے سو ہم زور سے کہتے ہیں کہ یہ خاصہ اسلام میں ہے اسلام نے ہزاروں لوگوں کو اس درجہ کی پاک زندگی پاک پہنچایا ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ گویا خدا کی روح ان کے اندر سکونت رکھتی ہے قبولیت کی روشنی ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ گویا وہ خدا کی تجلیات کے مظہر ہیں۔ یہ لوگ ہر ایک صدی میں ہوتے رہے ہیں اور ان کی پاک زندگی بے ثبوت نہیں اور نہ الہیہ منہ کا دعوے نہیں بلکہ خدا گواہی دیتا رہا ہے کہ ان کی پاک زندگی ہے۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلیٰ درجہ کی پاک زندگی کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ ایسے شخص سے خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے شخصوں کی دعا مستجاب اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور پیش از وقت انکو غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور انکی تائید کرتا ہو سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آئے ہیں چنانچہ اس زمانہ میں یہ نمونہ دکھلانی کے لئے حضرت میرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی مسعود میں جن پر یہ تمام برکات اکل اور اتم طور پر نازل ہو رہی ہیں مگر عیسائیوں میں یہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو انجیل کے قرار دادہ نشانیوں کے موافق اپنا حقیقی ایمان اور پاک زندگی ثابت کر سکتے ہیں ہر ایک چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ ہر ایک درخت اپنے پھولوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر پاک زندگی کا صرف دعوے ہی ہو اور کتابوں کے مقرر کردہ نشان اس دعوے پر گواہی نہیں دیتے تو یہ دعوے باطل ہے کیا انجیل نے سچے اور واقعی ایمان کی کوئی نشانی نہیں دکھی ہ کیا اس نے ان نشانوں کو فوق العادہ کے رنگ میں بیان نہیں کیا پس اگر انجیلوں میں سچے ایمان داروں کے نشان دکھے ہیں تو ہر ایک عیسائی پاک زندگی کے مدعی کو انجیل کے نشانوں کے موافق آزمانا چاہئے۔ ایک بڑے بزرگ پادری کا ایک غریبے غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ حقیقی ایمان اور واقعی پاک زندگی جو آسمانی روشنی سے حاصل ہو بجز اسلام کے کسی طرح مل نہیں سکتی۔ یہ پاک زندگی جو اہل اسلام کو ملی ہے۔ یہ صرف منہ کی لاف و گزاف نہیں اس پر آسمانی گواہیاں ہیں کوئی پاک زندگی بجز آسمانی گواہی کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور کسی کے چھپے ہوئے نفاق اور بے ایمانی پر ہم اطلاع نہیں پاسکتے مان جب آسمانی گواہی والے پاک دل لوگ کسی قوم میں پائے جائیں تو باقی تمام قوم کے لوگ بظاہر پاک زندگی نما بھی پاک زندگی والے سمجھ جائیں گے کیونکہ قوم ایک وجود کے حکم میں ہے اور ایک ہی نمونہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو آسمانی پاک زندگی مل سکتی ہے۔

۱۰ اپسن اور اکبر مسیح کے مضامین عصمت انبیاء پر

گزشتہ اشاعت کے آگے

حضرت آدم علیہ السلام کے ممنوع پھل کھانیکے متعلق ہم کل بحث رسالہ کے پچھلے نمبر میں کر چکے ہیں۔ اور انکے باقی اعتراضوں کا جواب جو حضرت آدم کے متعلق یاجہ مسیح حضرت داؤد کے متعلق ہیں اب دیتے ہیں۔ ان الزامات کا مفصل جواب ہم سال گذشتہ میں جولائی اور اگست پرچوں میں دیکھے ہیں۔ اور اپسن یا الف میم دونوں میں سے کسی نے ہماری ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دیا اور نہ جواب دینے کی کوشش کی ہے مثلاً ہم نے دس دلائل اس دعوے کے اثبات میں دئے تھے کہ سورہ اعراف کی آیت زیر بحث میں آدم اور حوا کا ذکر نہیں ہے لیکن ہر دو مترضین نے جبکا دعوے یہ ہے کہ وہ ہمارے مضمون کی تردید کر چکے ہیں ایک دلیل پر بحث نہیں کی شاید ہم یہ کہنے میں غلطی پر نہیں کہ اس طریق بحث سے یہ لوگ پیلاک کو دھوکا دے رہے ہیں یعنی اس امر کو جانکر کہ انہوں نے تردید کوئی نہیں کی۔ کتابوں میں اور اخباروں میں مضمون اس رنگ میں لکھ رہے ہیں کہ گویا ہمارے دلائل کی تردید کر چکے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر مباحثہ اسی صورت میں چلا جائے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ ضرورت ان مضامین کو طوالت دینا فضول ہو اسلئے جو دلائل ہم پہلے دیکھے ہیں اور جبکا اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا انکو ہم سمجھ گاہ میں دہرائیں گے ناظرین کو چاہئے کہ مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کیلئے پہلے مضامین کو ساتھ لے لیں۔ الف میم روحانی امور میں قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس کے طریق مناظرہ سے ہی سمجھ آتا ہو کہ وہ کسی اور کام کے لئے بنایا گیا ہے اس کے نزدیک یہ ناممکن ہو کہ انسان خدا تعالیٰ کی رضا کی راہوں میں چل سکے اور اس کے نزدیک صالحین کبھی گناہ سے محفوظ نہیں ہو سکتے بلکہ ہر ایک آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا شیطان کے قابو میں چلا آیا ہے اور اسلئے اسے اس بات سے بہت تعجب ہوا ہے کہ ہم صالحین کے متعلق بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے صرف اگر وہ صالح کے معنی ہر کسی لغت کی کتاب میں دیکھ لیتا تو ایسا اعتراض جس کی وجہ صرف ناواقفیت ہے نہ کرتا۔ صالح کے معنی ہیں ایسا انسان جو نیک ہو کسی قسم کا فساد اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ راست باز ہو۔ پاک ہو اور نیک کام کر نیوالا ہو۔ قرآن شریف انبیاء کو صالحین میں سے قرار دیتا ہے اور نہ ہی جیسا کہ یاد ریونکا قیال ہے حضرت مسیح کو مستثنیٰ کرتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ایک نہ تھے بلکہ انکو خصوصیت سے من الصالحین کہا ہے یعنی وہ بھی صالحین ہیں۔ سے ایک تھے اور یہ کلمہ تعریف کے موقع پر استعمال کرتا ہے۔ تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ حضرت

مسیح کو نوصالحین میں سے ہونیکا فخر ہو اور ان کے جھوٹے پیروں کو آج شرم آتی ہو کہ انہیں صالحین میں سے ایک سمجھیں۔ اور اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ جب صالح کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ راستبازی اور نیکی کی راہوں میں چلنے والا اور خدا سے خالی ہو تو اسکو معصوم کہنے پر اعتراض کیسے اٹان پادری صاحب لعنت پر یہ اعتراض کریں کہ کیوں اسکے یہ معنی دئے گئے کہ الف میم صرف عیسائیوں کے متعلق یہ کہتا کہ ان میں سے کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور کبھی کوئی عیسائی اس اعلیٰ مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا تو ہمیں اس سے کچھ سروکار نہ تھا بلکہ ہم اسکو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی مسیح ہے اور دراصل ہی فخر تو اسلام کو ہے کہ اسکے اندر ایسے راستباز ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ زندہ مذہب ہے اور اس کی برکات قیامت تک اپنا دامن پھیلانے ہوئے ہیں حالانکہ دوسرے کسی مذہب میں ایسے کامل افراد نہیں پائے جاتے۔ یہی نہیں بلکہ عیسائی تو اس مقتدر اور زندہ خدا سے بہ سبب اپنی مردہ پرستی کے اسقدر دور جا پڑے ہیں کہ انکے فہم اس بات کے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ کیونکہ ایک انسان گناہ کی بنیادوں سے نکل کر نیکی کے اس مضبوط چٹان پر قائم ہو جاتا ہے جہاں شیطان اسپر تصرف نہیں پاسکتا۔ وہ انسان کو ایک نہایت حقیرستی سمجھتے اور اس کی اخلاقی حالت کو اسقدر گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ وہ اس خیال کو بھی پسند نہیں کرتے کہ انسان کبھی شیطانی کے قابو سے نکلے۔ انسان جس کمال کو پہنچ سکتا ہے محض اس کی ادا قنیت کی وجہ سے الف میم اس بات کو نہیں سمجھتا کہ انبیاء کے علاوہ اور افراد بھی جن کو وہ امتی راستباز کہتا ہے عصمت کے بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ سچ نہیں تو پھر مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ اگر مذہب کی غرض صرف یہی ہے کہ انسان کسی قدر نیکی ہو جاوے اور ایک ناقص اخلاقی حالت تک پہنچ جاوے تو وہ غرض تو اسکے بغیر بھی پوری ہو رہی ہے۔ الف میم انکار کر کے تو اسکا اختیار ہے مگر کوئی سمجھ دار آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دہریوں اور بت پرستوں کو نیکی صفات سے خالی نہیں کہا جاسکتا۔ مذہب کی غرض اس سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ وہ انسان کو کمال کے فوج پر پہنچاتا ہے اور اگر کوئی مذہب اس غرض کو پورا نہیں کرتا تو یقیناً وہ مذہب نابود ہو جائیگا۔ عواہ جلدی ہو خواہ دیر سے ہو۔ شاید الف میم اس بات کو جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ عیسائی مذہب انسان کو اس کمال پر نہیں پہنچا سکتا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے لیکن ساتھ ہی ہم اسکو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ دل رکھتا ہو کہ اس بلند مقام پر انسان اسلام کے پاک مذہب کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اس نے عیسائی مذہب کو انکار اور تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے (جیسا کہ اسکے اس تعجب سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ اور افراد انسانی بھی عصمت کے مرتبہ پر پہنچ سکتے ہیں) کہ یہ مذہب اس غرض کو پورا کرنے سے قاصر ہے

جو سچے مذہب ہو سکتی ہے اور اہل ایمان بات کو تو وہ پہلے بھی سمجھ سکتا تھا اگر خدا تعالیٰ اسے سمجھ دیتا کہ وہ
 دیکھ سکتا تھا کہ جو نشان بخیل راستہ از روئے لئے مقرر کرتی ہو وہ کسی عیسائی میں نہیں پائے جاتے
 اور اسلام کے متعلق جو ہم نے دعوے کیا ہے وہ بے دلیل نہیں۔ ابتدا سے اسلام نے ہی تعلیم دی ہے
 کہ وہ انسان کو کمال کے بلند مقام تک پہنچا سکتا ہے بلکہ اسکا نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اس مقصد
 عالی کو پورا کرتا ہے۔ جو راستہ اسلام انسان کو بتاتا ہے اسکا ذکر اس آیت شریفہ میں ہے۔ لیٰ مَن
 اسلم وجهہ للحدود ہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یعنی جو شخص اپنے
 سارے قوسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پورے طور پر تابع ہو جاتا ہے اور نیک کاموں پر
 قائم ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نیک اجر پاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہ کوئی خوف ہے
 اور نہ انہیں کوئی حزن ہوگا۔ لفظ اسلم جو بیان استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کامل
 طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نیچے چلنے والا ہو۔ اور یہ معنی بھی ہیں کہ مذہب اسلام کو اختیار کرے
 اس اشتراک معنی سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ سچے طور پر وہی شخص مذہب اسلام کو اختیار
 کرتا ہے جو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ اب الفہم ہمیں بتا دے کہ اس
 مرتبہ سے کہ انسان اپنے وجود کو اپنے سارے قوسے کے ساتھ خدا تعالیٰ کو سونپ دے اور
 ہر ایک امر میں اسی کی مرضی کو دیکھے اور اسی کی فرمانبرداری کرے جو اسلام کا مفہوم ہے اس
 مرتبہ سے بڑھ کر کون سا مرتبہ کمال کا ہے جس کے حاصل کرنے کی انسان کو خواہش کرنی چاہئے
 عصمت کا مفہوم کیا ہے یہی تو ہے کہ انسان خدا کی رضا کے خلاف نہ چلے۔ جو شخص پورے طور
 پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتا ہے وہ عصمت کے مرتبہ پر پہنچا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم
 قمری متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین جب اس کے چنے
 اسے حکم دیا کہ میرا فرمانبردار ہو تو اس نے کہا میں ہمارے جہانوں کے خداوند کا فرمانبردار ہوں یہ
 فرمانبرداری حضرت ابراہیم کی دوسرے رنگ میں قرآن شریف میں یوں مذکور ہے واذا
 ابلی ابراہیم ربہ بکلمات فاکہن۔ جسکا منشا یہ ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دیئے
 تھے ان سب کو..... اس نے پورا کیا۔ اور پھر اسی مقام کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے و ابراہیم الذی وفی۔ یعنی حضرت ابراہیم نے احکام الہی کی فرمانبرداری میں اور
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں پوری وفاداری دکھلائی۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی رضا کے پورے طور پر تابع ہو جانا یہی وہ اعلیٰ مقام ہے جس پر پہنچنے کی انسان کو کوشش کرنی
 چاہئے اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جاوے تو پھر وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے
 ہو کر چلتا ہے اور انسانی اس سے صادر نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام انسان کو

اس اعلیٰ مقام پر پہنچا ہے۔ اس مقام کے کمال سے متعلق خود قرآن شریف فرماتا ہے۔ ومن احسن دینا من اسلام وجہ اللہ وہو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خلیلا یعنی فرمانبردار کی میں اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کو سونپ دے اور اسی کی رضامندی کے تابع ہو جاوے۔ اور نیک کاموں پر قائم ہو جاوے اور ابراہیمی طریقہ کو اختیار کرے جو فرمانبردار الہی میں خالص اور یک رنگ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔

ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان تمام امور سے الفہم جیسے عیسائی کی نشلی ہو سکتی ہو یا نہیں لیکن کوئی سمجھ دار آدمی اس نتیجہ کے سوا اور کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ اسلام انسان کو کامل فرمانبردار کی کے مرتبہ پر پہنچا سکتا ہے۔ اس مرتبہ پر جس کی تعریف حضرت ابراہیم کو بارہ میں کی گئی ہے اور جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے دوست کے نام سے یاد فرمایا یہ وہ مرتبہ ہے جس پر سچا مسلمان پہنچتا ہے لیکن یہ راستہ ان لوگوں کے لئے بند ہے جو اسلام پر نہیں چلتے۔ قرآن شریف سب مسلمانوں کو یہی ہدایت فرماتا ہے کہ وہ اس راستے کو ڈھونڈیں اور اس پر چلیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں جو ہر مسلمان کو پانچ وقت نماز میں پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں استقامت کے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعام نازل ہوتے رہے۔ یہ صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راستہ انبیاء اور برگزیدوں کا راستہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعام سب سے بڑھ کر الہی لوگوں پر نازل ہوئے۔ جب خدا تعالیٰ ہمیں خود یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں وہی نعمتیں طلب کرنی چاہئیں جو پہلے برگزیدوں اور انبیاء کو عطا ہوئیں تو اس کا صاف اور سیدھا نتیجہ یہ ہے کہ جب کو وہ قابل پاتا ہے انکو وہ نعمتیں کامل طور پر بھی عطا فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا کہ جو انعامات انبیاء پر نازل ہوئے وہ اور کسی فرد کو نہ دئے جاوے تو کیوں یہ دعا سکھائی جاتی جس کے ذریعہ سے ہمیں وہ نعمتیں طلب کرنی چاہئیں اور کیوں اس دعا کو ہر ایک مسلمان پر فرض کیا جاتا۔ نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان انعامات سے مراد وہ انعامات ہیں جو تیسو پر نازل ہوئے کیونکہ دنیوی نعمتیں اس جگہ کسی صورت میں مراد نہیں ہو سکتیں۔ علاوہ ازیں اس دعا کے بعد جو الفاظ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واقع ہوئے ہیں وہ ادھر بھی اس امر پر روشنی ڈالتے ہیں کیونکہ ان الفاظ سے جن میں غضب الہی اور غلطیوں والے راہ کی نفی کی گئی ہے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں وہ راہ طلب کرنی چاہئے جو ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہو اس لئے محض اس بات پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہئے کہ ہم اگرچہ کسی قدر غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن کسی قدر غلطی پر بھی ہیں۔ جو راہ ہمیں بتائی گئی ہے وہ راہ کامل راستہ زونکی راہ ہے۔ وہ راہ ہے جس پر ہمیں غضب الہی کے محرک نہوں۔ وہ راہ جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو اگر یہ راہ ہمیں شیطان کے قابو سے نہیں نکال سکتی اور گناہ سے محفوظ نہیں کر سکتی تو پھر کیا یہ غرض

اس راہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتی ہو جو عیسائی ہمین بتاتے ہیں کہ گناہ کرو اور یسوع کے خون پر بھروسہ رکھو۔ الفہم کو یہ دوسرا راہ آسان تو ضرور نظر آتا ہو گا مگر یہ ہلاکت کا راہ ہے امن اور حفاظت کا راہ صرف ایک ہی ہے جو قرآن کریم نے بتا دیا جس کا جی چاہے اس پر چل کر دیکھ لے۔

ایک اور امر جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ الفہم کی سمجھ سے بالاتر معلوم ہوتا ہو ہم نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ چونکہ سزا گناہ کا لازمی نتیجہ ہو اور چونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے سزا سے بری قرار دیتا ہے اس لئے انبیاء کو گناہ گار کہنا غلطی ہے۔ الفہم اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس سے تو صرف یہ معلوم ہوا کہ وہ سزا سے محفوظ تھے اور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گناہ سے بھی محفوظ تھے یا وہ رہے کہ قرآن شریف جس اصول کو سزا کے بارہ میں عام طور پر بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ من یعمل سوء یحجز بہ جو کوئی بدی کر لگا اس کا پاداش اس کو ملے گا لیکن ایک خاص گروہ کی نسبت وہ ہمین یہ اطلاع دیتا ہے کہ ان کے خالص نیک افعال اور سزا سے برتت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہو چکا ہے جیسا کہ ان الذین سبقت لہم فیہا الحسنی سے ظاہر ہے۔ اگر ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا امکان ہوتا تو ایسا وعدہ ان کے لئے نہ ہو سکتا۔ اس لئے چونکہ ان کی صورت میں سزا کا امکان نہیں اور سزا گناہ کے لئے لازمی جزو ہے اس لئے گناہ کا امکان بھی نہ ہوا۔ امکان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایسے ہیں۔ پھر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا اور فرماتا ہے واللہ لا یحب من انصار۔ ظالم کو نصرت نہیں ملتی۔ اور پھر فرماتا ہے قل انکم تم تجبون اللہ فاتبونہ بحکمکم کہہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو و خدا سے محبت کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر فرمانبرداری کرتا ہو وہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ لیکن ظالم محبوب الہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ایسا شخص ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اگر آپ کے ایک سچے تابع دار کو یہ مرتبہ حاصل ہو کہ وہ ظالم نہیں تو اس امر کے ثابت کر نیچے لئے کہ مقبوع بھی ہر عیب سے پاک ہر خطا سے مبرا اور ہر ظلم سے خالی ہے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔ پھر ایسا ہی قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے۔ انا لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیا یعنی ہم رسولوں کو اور مومنوں کو دنیا کی زندگی میں نصرت بھیجتے ہیں۔ لیکن قرآن شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ ظالم کو نصرت نہیں دیکھائی اس لئے رسول اور سچے مومن ظالموں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کے لئے صاف صاف وعدہ نصرت الہی کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نبی کی نسبت لفظ ظلم قرآن شریف میں استعمال بھی ہوا ہے تو بھی وہ نبی ان معنوں میں ظالم نہیں جن معنوں میں انبیاء کے مخالفین کو ظالم کہا گیا ہے۔ یعنی خدا کی

نافرمانی کے معنی میں ظالم نہیں ہوگا۔ جو لفظ ظلم کا موٹا مفہوم ہو بلکہ جیسا اسکا خدا کے ساتھ تعلق دینا ہے نہ لے رنگ کا ہوتا ہے ویسا ہی اسکا ظلم بھی دنیا سے الگ رنگ کا ہوگا اسکو ہم واضح الفاظ میں پھر بیان کرتے ہیں۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فروئے اس اعتراض کے جواب میں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم پر بھی رسول کی طرح وحی نازل نہ ہو فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے منصب کے کون قابل ہو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جسکو رسول بنانا چاہتا ہے اسے خاص طور پر چنتا ہے اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ اسکے قوے اس قابل ہیں کہ وہ رسالت کے فرائض کو بوجہ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس منصب کے قابل ہو۔ جسوقت وہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے اسوقت کی دنیا ان عقائد کو جن کی وہ تعلیم دیتا ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور جن عقائد سے دنیا پیار کرتی ہے انکو وہ برا کہتا اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ اسلئے دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے اور اسکے دوست اور پیارے اقربا اسکو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور اسکو طرح طرح کے دکھ اور ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں۔ دنیا کی تمام قوتیں اس کی اور اس کی تعلیم کی بیخ کنی کے لئے جمع ہو جاتی ہیں لیکن وہ ساری دنیا کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ اور اس کی دھمکیوں اور تہداید کو جو اسکے استیصال کے لئے کی جاتی ہیں پیچ سمجھتا ہے ایک طرف اسکے تمام فوائد اور منافع اور انسانی خواہشات اور خون اور محبت کے گہرے تعلقات اور آرام اور آسائش کی کششیں ہوتی ہیں اور اسکے بالمقابل دوسرے طرف صرف خدا کی قربان داری ہوتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تمام منافع اور خواہشات کو قربان کر دیتا ہے خوشی سے ساری دنیا کی عداوت اور دشمنی کو قبول کرتا ہے ہر ایک قسم کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ ہر ایک آرام اور آسائش کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر ایک تکلیف کو اٹھاتا ہے۔ تمام انداؤں اور تکالیف کی برداشت کرتا ہے بلکہ موت کو قبول کر لیتا ہے لیکن اسکے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ خدا کی قربان داری کو چھوڑے اسکے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغناء و مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ پھر یہ کیسا قابل شرم جھوٹ ہے کہ وہ شخص جو ان تمام امتحاؤں میں سے کامیابی کے ساتھ ہو گزرتا ہے تمام تکلیفوں اور انداؤں کو برداشت کر لیتا ہے تمام منافع کو قربان کر دیتا ہے۔ ہر ایک دنیا کی آسائش کو پیچ سمجھتا ہے اور دنیا کے تمام تعلقات کو قطع کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قربان داری سے ایک بال برابر انحراف نہیں کرتا۔ وہی شخص کسی چھوٹی سی نفسانی غرض کے لئے عدا خدا کے احکام کو توڑتا اور اسکے

فیما اتہمین یعنی جو کچھ انکی اولاد کو دیا اور اسپر خدا کے تعالیٰ کے یہ الفاظ فتعالی اللہ عاملش کون دلالت کرتے ہیں کیونکہ یہاں ضمیر جمع لائی گئی ہے اور آدم اور حوا شرک سے بری ہیں..... ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب قریش کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے اور وہ قصی کی اولاد ہے..... اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ خدا وہ ہے جس نے تمام ایک نفس یعنی قصی سے پیدا کیا اور اسی جنس کی اس کی بیوی بھی بنائی یعنی عربیہ قریشیہ۔ لیسکن الیہا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے انکو جو مانگتے تھے ایک صحیح سالم بچہ دیا تو پھر وہ اسکے شریک ٹھہرانے لگے کیونکہ انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عید مناف۔ عبد العزی۔ عبد قصی۔ اور عبد الدار رکھے اور لشیر کون منہیہ ان دونوں کی طرف پھرتی ہے اور نیز ان کی اولاد کی طرف جو انکے نقش قدم پر چلے۔ اور یہ نہایت عمدہ تفسیر ہے جس میں کسی قسم کی مشکل نہیں۔" اخیری الفاظ پر پادری اسپن کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہئے کہ ہمیں اسکے نتیجہ کے عین خلاف بڑے بڑے مسلمان مفسرین نے ان معنوں کو پسند تو نہیں کیا جو ہم نے اختیار کئے تھے اور جو نتیجہ نکالتا ہے اس کی صاف الفاظ میں یہ کہہ کر تردید تو نہیں کی کہ آدم اور حوا شرک سے بری ہیں۔ امام رازی صاحب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اسپن کے قول کو قول فاسد کہہ کر اس کی تردید کرتے ہیں اور اسکے وجوہات و توجہات میں ان غلط بیانیوں کے بعد پادری اسپن بڑی جرات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو مشرک مشرکین میں داخل کرتا ہے (نحوذ باللہ من ذالک)۔ تعجب ہے کہ ایک شخص کو جو خود مشرک ہے اور ایک یہودی کو خدا سمجھ رہا ہے استفرد لیری ہو کہ خدا کے ایک برگزیدہ نبی کو مشرک کہے۔ اسی نبی کو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اجتنبوا ربہ فتاب علیہ وہدنی۔ خدا نے اسے برگزیدہ بنایا اور اسپر رجوع برحمت کیا اور اسکو سیدھے راہ پر چلایا۔

اب ہم الف میم کے بعض اعتراضات پر غور کرتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان الفاظ ہوا اللہی خلقکم من نفس واحدة وجعل منہا زوجہا کی صورت ہی ایسی ہو کہ ان سے سوائے آدم کے اور کچھ مراد نہیں ہو سکتی اور اس کی تائید میں سورہ نسا کی اس آیت کو پیش کرتا ہے۔ ہوا الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منہا زوجہا جس سے مفسرین نے عموماً حضرت آدم کو ہی مراد لیا ہے۔ اسکے علاوہ وہ ایک حدیث پیش کرتا ہے جسکا مضمون یہ ہے کہ حوا حضرت آدم کی سہیلی سے پیدا ہوئیں اور ایک اور حدیث کو پیش کرتا ہے جسکا مضمون یہ ہے کہ آدم نے اپنے لڑکے کا نام عبدالحیث رکھا تھا۔ اور جلالین کے مصنف کی رائے کو بھی پیش کرتا ہے۔ جہاں تک مفسرین کی رائے ہو اول تو ہم اسکے پابند نہیں اور دوسرا کوئی مفسر حضرت آدم کو اس طرح مشرک نہیں سمجھتا جس طرح کہ اسپن اور الف میم سبک کو تفسیر دلا نا چاہتے ہیں۔ باقی رہیں حدیثین سو آج تک اہل اسلام نے قرآن شریف

برابر انکو نہیں مانا اور اسلئے جو حدیث قرآن کریم کے مخالف ہوگی وہ رد کیا جائیگی۔ اسلئے صرف قرآن شریف کے الفاظ ہی زیر بحث ہیں اس سے پہلے ہم مفصل بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کون ہیں کس اصول کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ اگر ایک جگہ ایک لفظ یا فقرہ استعمال کر کے ایک معنی مراد لیں گے تو یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ دوسری جگہ جہاں اس لفظ یا فقرہ کا استعمال ہوا ہو وہاں بھی وہی معنی مراد لیا جائیگا جس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ ایسے معنی قرآن شریف کے الفاظ کے لئے جاویں۔ جس سے مختلف حصوں میں اختلاف واقع نہ ہو۔ الفاظ اور فقرات اکثر اوقات مختلف معانی کے متحمل ہوتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ہمیں کسی خاص موقع پر کون سے معنی لینے چاہئے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان معنوں سے قرآن شریف کے کسی اور حصہ کی تردید نہ ہوتی ہو نہ یہ کہ انہیں الفاظ کے کسی اور جگہ جو معنی لئے گئے ہوں انکے علاوہ دوسرے معنی ہی نہ لئے جاویں مگر ازل ذکر قاعدہ کی پابندی کرنا نہ صرف زبان کی وسعت معنی کا انکار کرنا بلکہ قرآن کریم کے بعض حصوں میں بعض اختلافات نہایت اسلئے سب سے پہلے یہ امر غور طلب ہو کہ آیا قرآن شریف میں یہ اجانت دیتا ہے کہ ایک ہی کی طرف شرک منسوب کرین مفصلہ ذیل آیات پر غور کرو۔ اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اَنۡ یُّشْرَکَ بِہٖ۔ (خدا شرک کو نہیں بخشتا) وَمَنۡ یُّشْرِکۡ بِاللّٰہِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ کَبِیْرًا۔ (جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو وہ سخت گمراہی میں پڑ جاتا ہے) اِنَّہٗ مِنْۢ بَیْشِرِکۡ بِاللّٰہِ فَقَدِ حَرَّمَ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْجَنَّةَ وَاُوٰلِیَ الْاَرْوَاۡلِ لَظٰلِمِیۡنَ مِنَ النَّاسِ۔ (جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا گناہ کا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں) وَمَنۡ یُّشْرِکۡ بِاللّٰہِ فَقَدِ افْتَرٰۤی اِثْمًا عَظِیْمًا۔ (جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے وہ گناہ عظیم کا افتر کرتا ہے) ہم عیسائی صاحبان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس امر پر غور کریں اور ایک سچے طالب حق کی طرح اور خدا کے خوف کو دل میں جگہ دیکر غور کریں کہ ان آیات کے وعید انبیاء علیہم السلام کے لئے ہو سکتے ہیں افسوس ہو کہ ان لوگوں نے انبیاء کی حقیقت کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور کیونکر سمجھ سکتے ہیں جب وہ روحانیت سے اس قدر دور جا پڑے ہیں کہ خدا پرستی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان آیات کے مطابق شرک منقری ہے جس پر جنت حرام اور جہنم کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک پیغمبر کو خود خدا تعالیٰ منقری ٹھہرا اور دوزخ اسکی جگہ قرار دیتا ہے؟ نفوذ باللہ من ذلک۔ یہی وجہ ہے کہ خواہ مفسرین نے الفاظ زیر بحث کے کوئی معنی اختیار کر لیا ہو۔ انہوں نے حضرت آدم کو شرک سے بری سمجھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسائی اپنے ایمان کی کمزوری کے سبب سے جسکی بنا قصوں اور کہانیوں پر ہے اور سچے ایمان کے نشان سے بالکل خالی ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انبیاء کا ایمان اللہ تعالیٰ پر کس قدر مضبوط اور زندہ ایمان ہوتا ہے اور انکا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا گہرا اور طاقتور ہوتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات یہی خیال گذرتا ہے۔

کہ انبیاء علیہم السلام کو ان لوگوں کا برا بھلا کہنا اس قدر کہینہ کے سبب سے نہیں جتنا جہالت کے باعث ہو۔ کیونکہ انہوں نے اس شخص کو بھی باہر نہیں چھوڑا جسکو وہ خدا بنا رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ نجات کا ایجاد کیا ہے کہ اس کی خاطر نہ صرف تمام انبیاء کو ہی گنہگار ٹھہرانا پڑا بلکہ یہ بھی جزو ایمان ٹھہرانا پڑا کہ یسوع نفوذ بالمعدن ہوا اور تین دن تک خدا کی نعمت کے نیچے رہ کر خدا سے میکانہ بلکہ خدا سے بیزار اور خدا کا دشمن رہا۔ انکو معلوم نہیں کہ انبیاء کے دلونکا خدا سے کیا تعلق ہوتا ہے اور اس لئے ناواقفیت کے سبب جو منہ پر آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ اگر انکو اس گہرے تعلق کی کچھ بھی خبر ہوتی جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اور جو تعلق ہر ایک انسان کو پیدا کر نیکی کو پس کر دیتی چاہئے تو کبھی یہ جرأت نہ کرتے کہ اس قسم کی بیباکی اور گستاخی کے الفاظ منہ سے نکالتے اور اصل میں جن لوگوں نے انبیاء کے بعض افعال کے متعلق تھوکر کھائی ہے اپنی بے علمی اور اللہ تعالیٰ سے بعد کے باعث ہی کھائی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی تعلق ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان انبیاء کو جن کی برکت سے انہیں وہ تعلق حاصل ہوا ہے کس قدر اعلیٰ درجہ کا اور گہرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے جب ایک شخص خود اپنے نفس پر اس واقعہ کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک مقدس اور برگزیدہ نبی کی پیروی اور اسکی برکات سے وہ اس اعلیٰ درجہ کے روحانی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ شیطان کی طاقت سے آزاد اور محض اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہو جاتا ہے تو اس مشاہدہ کے بعد وہ کیونکر یہ وہم بھی کر سکتا ہے کہ وہ برگزیدہ انسان جس کی برکات سے ایک تھوڑا سا حصہ پا کر وہ اس اعلیٰ مقام روحانیت پر پہنچ گیا ہو۔ شیطان کے تصرف میں رہا اور نفسانی جذبات کے ماتحت ہو کر خدا کے حکمون کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ اور پھر وہ بھی قرآن شریف کے صریح اور صاف الفاظ کے ہوتے ہوئے جو فرماتا ہے: "ان عبادی لیس لک علیہم سلطان" جو گناہ حضرت آدم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ اس قسم کا ایک قبیح فعل ہو کہ کوئی معمولی مسلمان بھی جسکو اللہ تعالیٰ کی رستی پر کچھ بھی یقین حاصل ہو اسکا تکلیب نہیں ہو سکتا چاہے جانی کہ ایک برگزیدہ نبی کی طرف اسے منسوب کیا جاوے جو توحید کے وعظ اور تعلیم کے لئے دنیا میں بھیجا جاتا ہو اور جسکا تعلق خدا بتعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے تواط نہیں سکتی۔ ہر ایک نبی کا سب سے پہلا اور اہم فرض دنیا میں آئینہ توحید الہی کا پھیلانا اور شرک کی بیج کٹی کرنا ہی رہا ہے۔ کیونکہ شرک ایک ایسی بری چیز ہے جس پر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور یہ عیسائیوں کا ہی خیال ہو کہ کسی نبی کو بھی شرک کا مرتکب سمجھیں کیونکہ وہ اپنی نبی کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اس نے خدا سے بلا بری کا دعویٰ کیا اور دوسرے کو نہایت تو اپنے آپکو خدا کا شریک بنایا۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بھر پڑا ہے کہ ہر ایک نبی کا سب سے پہلا پیغام

دنیا میں خدا کی توحید ہی رہا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ یقوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ راے میری قوم خدا کی عبادت کرو۔ اس کے سوا اور کوئی معبود تمہارا نہیں، لا تشکروا باللہ (اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ)۔ عالم مع اللہ (کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے) ایسا ہی کثرت سے اور آیات موجود ہیں اور قوم کیا چاہتی ہے؟ جتنا اللہ وحدہ و نذر ماکان یعبدا آباءنا فامثالنا ما تقدنا ان کنت من الصادقین۔ کیا تو اس لئے آیا ہے کہ ہم ایک خدا کی پرستش کریں اور ان اپنے معبود و نیکو چھوڑ دیں جنکی ہمارے آباد و اجداد پرستش کرتے چلے آئے ہیں اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لاجسکا تو وعدہ کرتا ہے اب اگر خود نبی ہی خدا کے ساتھ اور کو معبود بناتے تھے تو پادری صاحبان بتائیں کہ یہ عذاب کس پر آنا چاہئے؟ یا نبی اور اس کے ساتھیوں پر۔ یا ان کے منیٰ نفسین پر۔ یا ہر دوسرے اگر اب بھی یہ لوگ اپنی غلطی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم انکو سمجھا سکیں؟ الفاظ خلقکم من نفس واحدہ وجعل متمار و جہا۔ اور ان کے قریب قریب الفاظ جو سورہ نسا میں واقع ہوئے ہیں ان کے متعلق الف میم مانتا ہے کہ دونوں جگہ میں آدم کا نام نہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سورہ نسا میں مفسرین کی رائے کا رجحان اسی طرف ہے کہ ان الفاظ سے مراد حضرت آدم ہی ہیں لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ الناس جو ان الفاظ کے پہلے واقع ہوا ہے مراد صرف اہل مکہ ہی ہیں اور اس پر آیت کا آخری حصہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام شہد ہے کیونکہ عرب میں ہی خصوصیت سے یہ محاورہ بولا جاتا ہے انشدک اللہ والرحم میں تجھے خدا کی اور رحم (قربت) کی قسم دیتا ہوں۔ لیکن ہمیں اس بحث سے کچھ سروکار نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عام ہیں اور ان سے مراد حضرت آدم یا کوئی اور ہو سکتا ہے جس پر ان لفظوں کا اطلاق ہو سکے۔ خالی الفاظ سے پورے یقین سے کوئی تعین نہیں ہو سکتی اور اس امر کے فیصلہ کے لئے بہت سارے دوسرے وجوہات پر غور کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ بڑی وجہ جس کے سبب سورہ نسا میں مراد حضرت آدم لکھ گئے ہیں یہ ہے کہ اس جگہ خطاب یہ ہوا یا ایہا الناس اتقوا ربکم۔ اے لوگو! تم خدا کا ڈرو۔ اور یہ خطاب عام سب دنیا کے لئے ہے۔ اس لئے الناس سے مراد صرف اہل مکہ نہیں ہو سکتے بلکہ کل دنیا مراد ہے۔ یہ خلاف اس کے سورہ اعراف کے ان الفاظ میں جو زیر بحث ہیں یہ وجہ موجود نہیں اور نہ صرف یہی بلکہ صاف الفاظ میں الفاظ زیر بحث کے پہلے اور پیچھے مشترکین عرب کو خطاب کیا گیا ہے چنانچہ اس پہلے کو اس طرح شروع ہوتا ہے۔ والذین کذبوا یا مانتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے ان پر تدریج ہم اپنا عذاب ایسی راہ سے لائیں گے جسکو وہ نہ جانتے واطی لہم ان کیدی متین۔ اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میری تدریج بڑی مضبوط ہے لیسکو نک عن الساعة ایاں مرسلہا۔ یعنی اس عذاب کی گھڑی کا وقت پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی جواب

مطلب یہ کہ کہہ سکیں ضرور مگر اسکا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ کب آئے گی۔ جب آئے گی تو ناگہان ہی آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب خطاب مخلصین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پھر اسی خطاب کے امتیاز میں فرماتا ہے۔ ہوا الذی خلقکم الخ۔ جو آیات متنازعہ فیہا ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اور اسکی جنس سے اسکی بیوی بنائی۔
 لیکن جب خدا نے انکو صالح بچہ دیا تو وہ اسکے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ اس چیز میں جو انکو دی مگر بلند تر ہے خدا اس سے جو یہ لوگ اسکے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں انکو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں۔ اور نہ اپنے پرستاروں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں چلتے برابر ہے تمہارے لئے کہ تم انکو بلاؤ یا خاموش رہو۔ یقیناً وہ جنکو تم خدا کے سوا بلاتے ہو تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ پس ان کو بلاؤ اگر تم نیچے ہو تو چاہئے کہ وہ تمکو جواب دیں..... کہہ بلاؤ ان اپنی شرکا کو پھر جب تدابیر کرو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو یقیناً میرا کار ساز خدا ہے جس نے مجھے پڑھی نازل کی ہو۔ اور وہی اپنے صالح بندوں کا متولی ہوتا ہے اور وہ جنہیں تم اسکے سوا بلاتے ہو نہ وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں + جو شخص ان آیات کو غور سے پڑھیں گا اس پر واضح ہو جائیگا کہ انہیں ایک ہی مضمون پر بحث کی گئی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین کا شرک اور اسکی سزا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بت جنکو وہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ نہ خود تباہی سے بچینگے اور نہ اپنے پرستاروں کو بچا سکیں گے۔ بفرض محال اگر حضرت آدم شرک کے مرتکب ہوئے بھی ہوں تو کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین میں داخل تھے جو ان ذکر اس مضمون میں کیا گیا۔ قرآن کریم دو جماعتوں کا ذکر کرتا ہے ایک انبیاء علیہم السلام اور ایک انکے مخلصین۔ انبیاء علیہم السلام خدا کی توحید اور راستبازی کا پیغام لاتے ہیں اور انکے مخلصین انکا مقابلہ کرتے ہیں اور انکے انذار کی کچھ پرواہ نہیں کرنے اسلئے جب انبیاء علیہم السلام کو بہت تکلیفیں اور دکھ دئے جاتے ہیں اور انکے کام میں طرح طرح کی روک تھامیں ڈالکر اسکو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ عذاب الہی جسکا پہلے سے وعدہ ہو چکا ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے مخلصین پر نازل کیا جاتا ہے اور نصرت الہی انبیاء علیہم السلام کے شامل حال ہوتی ہے۔ ہر ایک پیغمبر کا ذکر جو قرآن کریم میں ہوا ہے وہ اس عام اصول کی ایک تشریح ہے۔ اور ان آیات میں جو آیات زیر بحث کے پہلے اور پیچھے ہیں ایسا ہی عذاب کا ایک وعدہ دیا گیا ہے۔ یہ دراصل پیش گوئی ہے کہ تمام بت ہلاک کئے جائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار اپنے مخلصین پر تیغ باری ہونگے اور آپ کے مخلصین ذلیل و خوار ہونگے اور اسکے اندر حضرت آدم کے ذکر کو داخل سمجھنا محض حماقت ہے۔ الفہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام رازی نے دو سری جگہ

جہاں مخالفین کے اعتراضوں کا ڈر نہیں تھا سچی بات کا بھی اعتراف کر لیا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا رازی نے کہیں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت آدم شرک کے مرتکب ہوئے ہرگز نہیں بلکہ ایک اور بحث کرتے ہوئے اتفاقاً انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ آیت ہوالذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہما زوجہما ہے آدم اور خواہ مراد بہن لیکن وہاں انہوں نے نہ ان معنوں پر کوئی بحث کی ہے اور نہ اسکی تائید نہ اسکے خلاف دلائل پر غور کیا ہے لیکن جب اس آیت کی تفسیر پر پہنچے ہیں اور ان دلائل پر غور کیا ہے جو مختلف معنوں کی تائید میں یا انکے خلاف پیش ہو سکتی ہیں تو انہوں نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض مفسرین نے نفس واحدہ سے حضرت آدم کو بھی مراد لیا ہے لیکن وہ آیت کے آخری حصے کی جہاں شرک کا ذکر ہے اور تفسیر کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کشاف کے حواصی اور پر لکھا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان الفاظ معنوں کے متعلق مختلف رائیں ہوں بلکہ ہم اور یہ بھی دکھلا چکے ہیں کہ سورہ نسا میں ایسے ہی الفاظ جہاں آتے ہیں انکے متعلق بھی مفسرین میں اختلاف رائے ہے +

اسکے بعد الفہم ایک حدیث پیش کرتا ہے لیکن ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی حدیث جو قرآن کو مخالفت ہوگی ہم اسکو نہیں مانتے۔ قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یعنی اے کافرو میں ہرگز اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان الفاظ میں قرآن شریف نے گویا ہر نبی کی فطرت کا نقشہ کھینچ دیا ہے اور یہ الفاظ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہیں ویسے حضرت آدم پر بھی چسپاں ہیں ایسا ہی حضرت یوسفؑ قیدیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشکر باللہ من شئ۔ یعنی یہ کب ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی گروہ انبیاء اللہ کے ساتھ کسی کو شرک یا کبرین۔ تمام نبی ایک جماعت کے حکم میں ہیں اور جو نقشہ قرآن شریف کسی ایک نبی کا کھینچتا ہے وہ ساری جماعت کا نقشہ ہے۔ ایسا ہی جہاں قرآن شریف عباد الرحمن کے صفات بیان کرتا ہے۔ تو ایک صفت ان کی یہ بیان فرماتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ آخر۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انبیاء سب سے پہلے عباد الرحمن میں شامل ہیں اور اسلئے جب حضرت آدم نبی ہیں ثابت ہوا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہم خیال نہیں کرتے کہ کون سمجھ دار آدمی قرآن شریف کے ان صاف اور صریح الفاظ کے بالمقابل اب بھی حضرت آدم کو شرک کا مرتکب سمجھیں گا +

”حضرت مسیح کی قبر سری نگر میں“

خدمت جناب ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
 آپ کے نومبر اور دسمبر کے پرچہ میں بندہ نے لاہور کے ایک پادری اٹھٹ برکٹ کی قبر مسیح کی نسبت
 چند غلط بیانیوں کو ظاہر کیا تھا۔ اس نے حضرت مسیح کی قبر کے لئے ایک بی نام تجویز کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا تھا
 پہلے تو اس نے لکھا کہ اس مقبرہ میں دو قبریں ہیں۔ بڑی جو شمالی طرف ہے بنی یوز آسف کی قبر بیان کی گئی ہے اور
 اور چھوٹی قبر سید نصیر الدین کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ مگر دوسری چھٹی میں اس نے اپنا پہلو بدل لیا اور
 کہا کہ یوز آسف کا نام مرزا صاحب کے مریدوں نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ لوگوں کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ
 یہ سید نصیر الدین کی قبر ہے یہ پادری صاحب کی غلط بیانی تھی اور عمر آہنوں نے اس کا ارتکاب
 کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مصلحت نہیں کہ اس قبر کو بنی یوز آسف کی قبر تسلیم کیا جاوے۔ کیونکہ اول تو یہ نام ہی
 عبرانی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا اس بنی یوز آسف کی نسبت ایسے امور بیان کئے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے
 کہ یہ حضرت مسیح ہی تھے جو کشمیر میں یوز آسف کے نام سے مشہور ہیں اس لئے انہوں نے یہ مناسب دیکھا کہ اس
 قبر کو ایک اسلامی قبر ثابت کیا جاوے اور ایک اسلامی نام اس قبر والے کیلئے تجویز کیا جاوے۔ مگر ایسا ثابت
 کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ لیکن یکا یک انکے دلمین یہ خیال آیا کہ بنی یوز آسف کی قبر کے پاس ہی سید نصیر الدین
 کی قبر ہے اور یہی نام چھوٹی قبر والے سے منتقل کر کے بڑی قبر والے کو دیدیا جاوے اس میں کوئی بڑا ہرج نہیں
 صرف ذرا سی بددیانتی کا ارتکاب کرنا پڑے گا مگر کیا ہے میں یہ کام اپنے نفس کیلئے نہیں کرتا خداوند
 یسوع کا جلال ظاہر کرنے کے لئے کرتا ہوں اور ہمارے بزرگ بھی ایسا کرتے رہے ہیں خداوند یسوع کا
 خون یقیناً اس گناہ کو دھو دیکھا اگر یہ بات بن گئی تو بڑی کامیابی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قبر جسکی نسبت
 اتنا جھگڑا ہے یہ یوز آسف کی قبر نہیں بلکہ سید نصیر الدین کی قبر ہے تو یہ خیال کر سکی گئی لیش نہ رہے گی کہ
 حضرت مسیح علیہ السلام بیان مدفون ہیں۔ آخر پادری صاحب کے جرات کر کے یہ ظاہر کیا کہ یہ تو سید نصیر الدین
 کی قبر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے یہی شہادت دی پس میرے نزدیک اس بزرگ کا نام غالباً سید
 نصیر الدین تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انجیل کی مناد کی گریو اس قسم کی غلط بیانیوں کو ترک کر کے
 پادری صاحب سری نگر کے لوگوں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس بزرگ کا نام بنی یوز آسف ہے اور سید نصیر الدین اس بزرگ
 نصیر الدین ہے انہوں نے تو آپ کو صاف بتلایا تھا کہ اس بزرگ کا نام بنی یوز آسف ہے اور سید نصیر الدین اس بزرگ
 کا نام ہے جو پاس کی چھوٹی قبر میں مدفون ہے آپ انکی شہادت کو کیوں عمداً بگاڑتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری بحث
 تو بڑی قبر کی نسبت ہے جسکو لوگوں نے بنی یوز آسف کی قبر بیان کیا۔ نومبر اور دسمبر کے پرچہ میں میں نے پادری

سے دریافت کیا کہ انہوں نے کیوں لوگوں کی شہادت کو بگاڑا اور کیوں جان بوجھ کر قبر یوز آسف کے لئے ایک غلط نام تجویز کیا۔ میری چھٹی کا انہوں نے اپنی فنی مین جواب الجواب تو چھپوایا ہے مگر اس معاملہ میں بالکل خاموشی اختیار کی ہے۔ میرے اس سوال کا کہ کیوں انہوں نے لوگوں کی شہادت کو بگاڑا اور عہد ایک غلط نام بڑی قبر والے کو دیا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس امر کا جواب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ الزام بڑی صفائی کے ساتھ ان پر عائد ہوتا تھا، مگر پادری صاحب کو اس جواب الجواب میں ایک اور شکل امر پیش آگیا۔ آپ کو اپنی چھٹی کے عنوان میں قبر کا نام لکھنا پڑا۔ چھٹی کے اندر تو وہ بغیر صراحتہ نام لینے کے بھی کام چلا سکتے تھے۔ مگر عنوان میں قبر کا نام لکھنے سے اُن کو چارہ نہ تھا۔ اس سے پہلی چھٹی کا عنوان یہ تھا: "سید نصیر الدین کی قبر واقع سرنگر"۔ اگر وہ اس دفعہ کوئی اور نام عنوان خط میں لکھتے تو یہ سمجھا جاتا کہ آپ نے اپنی غلط بیانی کا اقرار کر لیا ہے اسی لئے اب نام بھی بدلا لیا ہے اس طرح آپ کو دوسری ذلت پیش آتی۔ ایک تو صریح غلط بیانی کا ارتکاب دوسرا اپنے قصور کا اقرار اس لئے اگرچہ پادری صاحب کچھ جواب بن نہیں پڑا کہ کیوں انہوں نے غلط نام عہد اختیار کیا اور اگرچہ چھٹی کے اندر انہوں نے ایک دفعہ بھی اس قبر کو سید نصیر الدین کی قبر نہیں کہا مگر کچھ بھی دوسری ذلت سے بچنے کے لئے اپنی آخری چھٹی کے عنوان میں سید نصیر الدین کا نام لکھ ہی دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غلط بیانی کی عادت پادری صاحبان کی طبیعت میں ایسی رچی ہوئی ہے کہ انکو کتنی ہی ملامت کر دو وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتے اس پادری نے اول تو عہد ایک غلط نام اختیار کیا اور جب اسکی اس جالاکو کو دکھلایا گیا اور اس سے جواب طلب کیا گیا کہ کیوں تم نے عہد اس غلط بیانی کا ارتکاب کیا تو اس نے سکوت اختیار کیا اور لا جواب رہ کر اپنے قصور ہونیکا ثبوت بھی دیدیا۔ مگر باہر ہم چھٹی کے عنوان میں سید نصیر الدین کا نام لکھنے سے باز نہ آیا۔ آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ پادری صاحب اس نام سے بالکل اجتناب کریں گے اور چھٹیوں کے عنوان میں بھی اس نام کے لکھنے سے باز آجائیں گے۔ یا اگر لکھیں گے تو ساتھ وجہ بھی بیان کریں گے کہ کیوں انہوں نے یہ نام اختیار کیا اور کیوں دھینگا دھانگی سے چھوٹی قبر والیکا نام بڑی قبر والے کو دیدیا۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں انہوں نے اہل سرنگر کی شہادت کو بگاڑا۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ بڑی قبر والے کا نام سید نصیر الدین ہے +

اب میں پادری صاحب کی چھٹی کے عنوان کو چھوڑ کر ان کی چھٹی کے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں وہ اپنی چھٹی میں دو باتوں پر بحث کرتے ہیں۔ اول یہ کہ اگر یوز آسف بشری یعنی انجیل کا وعظ کرتے تھے اور انجیلی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے۔ اور انجیلی مثالین لوگوں کو سناتے تھے تو صرف اتنی بات سے کس طرح ثابت ہو گیا کہ وہ حضرت مسیح خود تھے۔ ممکن ہو کہ انکا کوئی شاگرد ہو۔ دوم وہ یوز آسف اور بڑھ ایک ہی شخص ثابت کر نیکی کوشش کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سینٹ جوزا فٹ (یوز آسف) کا جو قصہ یورپ میں مقیم ہوا اس میں بہت سو واقعات بدکھ صلاحات سے ملتے جلتے ہیں اس لئے یوز آسف اصل میں بدھ ہی تھا اور یوز آسف لفظ بودی ستوا کا بگڑا ہوا ہے جو بدھ کا

ایک خطاب ہے۔ میں پادری صاحب کی دوسری بات کو اول لیتا ہوں + جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہو کہ یوز آسف اصل میں بدھ ہی کا نام ہو اور یہ لفظ بودی ستوا سے بگڑ کر بنا ہے انکو یوز آسف کی نسبت اتنا ہی علم تھا۔ جتنا کہ انکو سینٹ جوز آفٹ کے قصہ سے معلوم ہوا اس سے بڑھ کر کوئی علم نہ تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسکے قصہ کے بعض واقعات بدھ کے قصہ سے کچھ مشابہت رکھتے ہیں تو انکو یہ خیال پیدا ہوا کہ یوز آسف اور بدھ ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں انہوں نے اس امر کی کچھ پروا نہ کی کہ یوز آسف اور گوتھم بدھ ان دونوں کے ناموں میں کچھ بھی مشابہت نہیں اور خیال کر لیا کہ یوز آسف بودی ستوا کا بگڑا ہوا ہوگا اگر انکو معلوم ہوتا کہ یوز آسف ایک الگ شخص کا نام ہو جو اپنا مستقل وجود رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی خیال نہ کرتے کہ یوز آسف بدھ کا ہی دوسرا نام ہے + اب ایسے نئے امور پیدا ہو گئے ہیں جسے ثابت ہو گیا ہے کہ یوز آسف خود ایک الگ آدمی نہیں گذرا ہے۔ اب ہمارا انحصار صرف سینٹ جوز آفٹ کے قصوں پر نہیں بلکہ الگ اور نئی راہوں سے ثابت ہو گیا کہ درحقیقت کشمیر میں ایک شخص مقرب کی طرف سے آیا تھا جس نے اپنا نام یوز آسف ظاہر کیا اور جو بنیاد بنی اسرائیل میں سے ایک بنی تھا۔ حضرت مرزا صاحب کو سینٹ جوز آفٹ کے قصہ کی کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ انکو خبر ملی کہ سرنگر کے محلہ خان یار میں ایک بنی یوز آسف کی قبر ہے۔ بنی کے لفظ نے انکی توجہ کو اس قبر کی طرف تھینا کیونکہ یہ لفظ صاف بتا رہا تھا کہ یہ کوئی اسرائیلی بنی ہے۔ مزید تحقیقات پر معلوم ہوا کہ درحقیقت یہ بنی ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آیا۔ اور اسکو آٹے قریب انیس سو برس ہو گئے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ افغان اور کشمیری بنی اسرائیل ہیں۔ دوسری طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ انیس سو برس ہو گئے کہ ملک شام میں حضرت مسیح کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسکی وجہ سے انکو ملک شام سے ہجرت کرنی پڑی۔ ان سب امور کو جب یکجا کی نظر سے دیکھا تو فوراً ہمارے طبع میں اس طرف جھک گئیں کہ یہ شہزادہ بنی جنکا محلہ خانیار میں مزار ہے وہی حضرت مسیح ہیں جو ملک شام سے ہجرت کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد کی نسل سے ہونگی وجہ سے اپنے تئیں شہزادہ کہا کرتے تھے۔ غرض میری اس بیان کو یہ یوز آسف کا پتہ سینٹ جوز آفٹ کے قصہ سے نہیں ملا بلکہ ایک الگ راہ سے ہم نے انکا کھوج ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یوز آسف اور بدھ دو الگ الگ آدمیوں کے نام ہیں ایک ہی آدمی کے نام نہیں ہیں۔ اب پادری صاحب اور میرے درمیان امر تفتیح طلب یہ ہو کہ آیا سرنگر کی قبر درحقیقت یوز آسف کی قبر ہے یا نہیں اگر یہ یوز آسف کی قبر ہے تو یوز آسف اور گوتھم بدھ دو الگ الگ آدمی ہیں اور اگر یہ قبر یوز آسف کی قبر نہیں ہے تو پادری صاحب کا اختیار ہو کہ یوز آسف اور بدھ کو ایک ہی شخص کے دو نام مان لیں اس کا صرف ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ بنی یوز آسف کی قبر ہے پادری صاحب قبول کرتے ہیں کہ اس قبر کے حجاب نے اور دو سر لوگوں نے کیا کیا کہ بنی یوز آسف کی قبر ہے ہمارے پاس یا پچھو پچھیس خواندہ اور قابل اعتماد آدمیوں کی تحریریں گواہ ہیں سو جو دین اور ناخواندہ آدمیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں جو شہادت دیتی ہیں کہ یہ شہزادہ بنی یوز آسف کی قبر ہے

کشمیر کی تاریخوں میں بھی اس قبر کا ذکر ہے۔ اور ان میں لکھا ہے کہ اس شہزادہ نبی کا نام یوز آسف تھا میں نے اپنی پچھلی جھٹی میں تاریخِ اعظمی کشمیر کا حوالہ دیا تھا۔ پادری صاحب اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تاریخِ اعظمی کشمیر کا مصنف یوز آسف کا نام لکھتا ہے تو یہ مرزا صاحب کے کچھ مفید مطلب نہیں کیونکہ وہ یہ نہیں لکھتا کہ اس قبر والے کا نام یوز آسف ہے، میں کہتا ہوں کہ پادری صاحب نے محض دھوکہ دہی کے راہ سے یہ لکھا ہے کیونکہ میں نے تاریخِ اعظمی کی عبارت کا ترجمہ نقل کیا تھا جس میں بالصرحت درج تھا کہ یوز آسف اس نبی کا نام ہے جو سید نصیر الدین کی قبر کے متصل مدفون ہو میں وہ الفاظ دوبارہ ناظرین کے ملاحظہ کے لئے درج کرتا ہوں ان پر پادری صاحب کا جھوٹا چھٹی طرح روشن ہو جائے۔ تاریخِ اعظمی کی اصل عبارت فارسی میں ہے اس کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے سید نصیر الدین کے مزار کے پاس جو دوسری قبر ہے عام خیال ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی قبر ہے..... ایک شہزادہ کسی اور ملک سے آیا تھا اور زہرا در قوتوں اور ریاضت اور عبادت میں وہ کامل درجہ پر تھا وہی خدا کی طرف سے نبی ہوا اور کشمیر میں اگر کشمیریوں کی دعوت میں مشغول ہوا۔ ان کا نام یوز آسف ہے اور اکثر صاحب کشف خصوصاً ملا عنایت اللہ جو راقم کا مرشد ہے فرماتے ہیں کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہو رہے ہیں۔

پادری صاحب چار غلط بیانیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اول اہل سرنگیر کی گواہی کو بگاڑ کر پیش کیا۔ دوم۔ اپنے پہلے بیان کی خود تردید کی۔ پہلے کہا کہ بڑی قبر والے کا نام یوز آسف ہے اور چھٹی قبر والے کا نام سید نصیر الدین۔ دوسرے بیان میں کہا کہ بڑی قبر والے کا نام سید نصیر الدین ہے۔ سویم جب الکی یہ غلط بیانیان ظاہر کی گئیں۔ اور ان سے جواب طلب کیا گیا تو جواب نہ بن پڑا مگر کچھ بھی عنوان میں سید نصیر الدین کا نام لکھنے سے باز نہ آئے۔ چہارم۔ تاریخِ اعظمی کشمیر نے صاف قبر کا حوالہ دیا ہے اور میں تاریخِ اعظمی کی عبارت بھی پیش کی مگر پھر بھی پادری صاحب نے اخبار ایسی فنی کے پڑھنے والوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دینا چاہا کہ تاریخِ اعظمی میں یوز آسف کا نام تو ہے مگر اس قبر کا ذکر نہیں کیا پادری صاحب ان چار الزاموں سے انہی تین بری ثابت کر سکتے ہیں۔ غرض صرف اہل کشمیر کی زبانی شہادت ہی معلوم نہیں ہوتا کہ اس قبر کا نام یوز آسف ہے بلکہ کشمیر کی تواریخ میں بھی اس قبر کا ذکر ہے نام درج ہے اور تاریخِ اعظمی جس کا میں نے دیا ہے قریباً دو سو برس کی کتاب ہے۔ اسی پر بس نہیں ایسی کتابوں میں بھی اس قبر کا صریح ذکر پایا جاتا جن کو لکھے ہوئے ہزار برس کے قریب گزر گیا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی جھٹی میں کتاب اکمال الدین کی اصل عربی عبارت درج کی تھی جس میں لکھا ہے کہ حضرت یوز آسف کشمیر میں آئے اور اس جگہ وفات پائی اور اپنے شاگرد کو وصیت کی کہ میرے لئے ایک مقبرہ تیار کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مقبرہ کے لئے بالخصوص اس لئے وصیت کی تا ان کا مقبرہ ایک زمانہ تک قائم رہے اور آنے والی سلون کیلئے ایک عظیم الشان راز کے کھلنے کا ذریعہ ہو کیونکہ معمولی قبر میں تو جلد زمین کے ساتھ مل جاتی ہیں اور مقبرہ کی عموماً حفاظت کی جاتی ہے

اور وہ ایک زمانہ تک قائم رہتے ہیں چنانچہ آخر حضرت مسیحؑ کے کشمیر میں آنیکا پتہ اول اول اسی مقبرہ کے ذریعہ سے ملا تعجب کی بات ہے کہ سینٹ جوزف آف کے قصہ میں بھی حضرت یوز آسف کے کشمیر میں آنے اور اسی جگہ وفات پانیکا صریح ذکر ہے۔ چنانچہ مسٹر جوزف جیکبس اپنی کتاب 'جوزف آف اور برلام' کے صفحہ ۱۰۵ پر پرانے نسخوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ یوز آسف آخر کشمیر پہنچتا ہے جہاں کہ وہ اپنا سر مغرب کی طرف کرتا ہے اور اپنے پاؤں مشرق کی طرف کرتا ہے اور اپنے شاگرد کو برکت دینے کے بعد مر جاتا ہے۔ غرض نہ صرف موجودہ زمانہ کے لوگ بالاتفاق شہادت دیتے ہیں کہ یہ شہر ادنیٰ یوز آسف کی قبر ہے بلکہ کشمیر کی تاریخین بھی یہی شہادت دیتی ہیں اور یوز آسف کے قدیم قصے بھی یوز آسف کے کشمیر میں آنے اور یہاں انکا مقبرہ بنائے جانیکا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اب پادری ڈائیٹ برکٹ صاحب اس امر کا کیا ثبوت مانگتے ہیں کہ یہ نبی یوز آسف کی قبر ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ درحقیقت یہ نبی یوز آسف کی قبر ہے تو یہ خیال باطل ہو گیا کہ یوز آسف اور گوتم بدھ ایک ہی ہیں اگر پادری صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یوز آسف اور ساکی مٹی ایک ہی شخص کے دو نام ہیں تو انکو چاہئے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ قبر نبی یوز آسف کی قبر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جن امور کی بنا پر یوز آسف اور بدھ کو ایک ہی شخص خیال کیا جاتا ہے ان کی تردید ان نئے امور سے ہوتی ہے جو اب یوز آسف کی نسبت معلوم ہوئے ہیں یعنی یہ کہ وہ ایک ہی تھا جو مغرب کی طرف سے آیا اور اسکو آئے قریباً ۱۹۰۰ برس ہو گئے ہیں پس جن امور کی بنا پر یوز آسف اور بدھ کو ایک ہی شخص مانا گیا تھا جب ان امور کی دوسرے پہلو سے تردید ہو گئی تو انکا اعتبار جاتا رہا اور غیر معنیہ واقعات کی بنا پر کوئی نتیجہ نکالنا اعتدالی سے بعید ہے جس طریق سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یوز آسف لفظ بودی ستوا سے بڑھ کر بنا ہوا اسکی نسبت بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس امر سے بعض لوگوں نے بہت تعجب ظاہر کیا ہے کہ قصہ تو مسند ہے اور اس میں نام اسراہیلی ہیں اسلئے بعض نے اس امر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام میں ہندی ناموں سے بڑھ کر بنے ہوئے ہیں اس امر کے لئے انکو عربی اور فارسی حروف کی شکوک بہت مدد دی ہے۔ عربی ابجد کے اکثر حروف ایک دوسرے سے بہت مشابہت رکھتے ہیں صرف نقطہ کے ذریعہ سے ایسے حروف میں تمیز کی جاتی ہے جو میں مثال کی طور پر یہ لفظ یوز آسف کا ہی پہلا حرف لیتا ہوں اگر اس کے نقطہ کو نظر انداز کیا جاوے تو ہم اس حرف کو عربی میں - باذنا اذنا لام نون - یا - چھ مختلف طریق سے پڑھ سکتے ہیں اور فارسی میں آٹھ طریق پر۔ یعنی علاوہ مندرجہ بالا حروف کے پ یا ٹ بھی پڑھ سکتے ہیں یہی حال قریباً کل حروف کا ہے انہیں بھی صرف نقطہ کو ذریعہ سے تمیز کی جاتی ہے ان حروف کی مشابہت نے ان لوگوں کو بہت مدد دی ہے جنہوں نے قصہ یوز آسف کے عبرانی نام کو ہندی بنا کر دکھانا چاہا ہے اسی طریق سے انہوں نے یوز آسف کو

بودی ستوا بنا کر دکھایا ہے۔ حروف علت کو چھوڑ کر ان دو لفظوں میں صرف ایک ہی حرف مشترک ہو
 یعنی مس۔ اور یہ دونوں لفظ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر ایک نزلے رنگ سے ان دونوں
 لفظوں کو ایک ثابت کیا ہے۔ اول تو یار کے ایک نقطہ کو اڑا دیا پھر ذوال کا نقطہ اڑا کر اسکو دال بنا لیا۔
 اور آخری فاء کی جگہ واؤ رکھ دیا پھر پادری وائیٹ برکٹ صاحب نے ایک اور کمال کیا ہے انہوں نے
 آخری حرف سے پہلے ایک اپنی جیب خاص سے نکال کر رکھ دی ہے اور ایسے ہی کچھ اور تغیر کر کے
 یوز آسف کو بودی ستوا بنا لیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ جب حرف کی تیز کاردار ہی نقطہ نہیں ہے تو کیا ہم
 اپنی مرضی سے نقطہ نکال سکتے ہیں۔ اگر پادری صاحب سمجھتے ہیں کہ کاتبوں نے غلطی سے نقطہ ڈال دیا ہے
 تو انکو کوئی صحیح نسخہ بھی پیش کرنا چاہئے جس میں صحیح نام لکھا ہو موجود ہو۔ اگر کاتبوں کی طرف سے
 کوئی غلطی ہوتی تو وہ نقطہ دینے میں ہونی چاہئے تھی نہ کہ زائد نقطہ ڈالنے میں کیونکہ ایسا اتفاق
 کم ہوتا ہے۔ کہ کاتب اپنی طرف سے لفظ یا حرف یا نقطہ بڑھا دیوے۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ عموماً یہ ہوتی ہے
 کہ وہ کوئی لفظ یا حرف چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اگر کاتب نے غلطی کی تھی تو ایک حرف میں کرتا یہ کس طرح ہو گیا کہ
 یوز آسف میں تین حرف نقطہ دار ہیں اور تینوں پر ہی نقطہ ڈالنے میں اس نے غلطی کی پھر اگر ایک
 دفعہ غلطی کر چکا تھا تو ساری کتاب میں وہ کس طرح غلطی کرتا گیا اور اپنی غلطی پر متنبہ نہ ہوا۔ ان ایک
 صورت ہے جس سے یہ ماننے میں آسکتا ہے کہ صحیح نام بودی ستوا ہی ہو اور غلطی سے یوز آسف
 لکھا گیا ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ یوز آسف کے قصے جو عربی وغیرہ زبانوں میں موجود ہیں یہ سب تراجم ہیں
 پادری صاحب کے نزدیک اصل قصہ کسی ہند کی زبان سنسکرت یا لی وغیرہ میں تھا۔ اگر وہ ثابت کرنا چاہتا
 ہیں کہ صحیح لفظ بودی ستوا ہے مترجم نے غلطی سے بودی ستوا کی جگہ یوز آسف لکھ دیا تو وہ یہ دکھائیں
 کہ سنسکرت یا پالی میں بودی ستوا کا لفظ اس طرز سے لکھا جاتا ہے کہ اسکو آدمی بودی ستوا بھی
 پڑھ سکتا ہے اور یوز آسف بھی پڑھ سکتا ہے تب ہم قبول کر لیں گے کہ مترجم نے لفظ بودی ستوا کے
 پڑھنے میں غلطی کی ہوگی اور اسکی جگہ یوز آسف لکھ دیا ہوگا۔ جب میں نے کہا کہ یوز آسف اصل
 یسوع آسف ہے تو پادری صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ یوز یسوع کا بگڑا ہوا نہیں ہو سکتا کیونکہ لفظ یوز
 میں یح نہیں جو یسوع میں ہے اور آپ یوز آسف کو بودی ستوا سے بگڑا ہوا قرار دیتے ہیں اور یہ نہیں
 دیکھتے کہ ان دونوں لفظوں میں حروف علت کو چھوڑ کر سوائے ایک حرف کے کوئی اور حرف مشترک
 نہیں۔ پہلے پادری صاحب ذرا خود عین بول کر دکھائیں پھر منہ پر ملامت کریں کہ وہ یسوع کا آخری
 تین کیون لکھا گئے یہ بھی تو آپ کے بھائی ہی ہیں۔ اب بھی آپ کے اچھلی مناد اگرچہ لکھنے میں تو دیکھا
 دیکھی یسوع لکھتے ہوئے مگر بولنے میں تو یسوع ہی بکا کرتے ہیں تو کیا ہم خیال کریں کہ یہ شخص
 اس یسوع کی منادی نہیں کرتے ہیں جس کے نام میں یح ہے کسی اور شخص یسوع نامی کا وعظ کرتے ہیں۔

پادری صاحب کو معلوم ہو گا کہ انگریزی میں تو عین کے مقابل کوئی حرف ہی نہیں اگر یسوع کو انگریزی حروف میں لکھنا ہو تو یسوع ہی لکھینگے یسوع نہیں لکھ سکتے۔ پادری صاحب بھی اپنی انگریزی چھٹی میں یسوع ہی لکھتے ہیں۔ پادری صاحب یسوع کے یوز بن جانے پر تعجب کرتے ہیں ہند کے مشہور شاعر فیضی کا مصرع پڑھیں۔ اے نام تو یوز رو کر ستوا اس نے تو یوز بھی نہ رہنے دیا۔ یوز و بنا دیا۔ پھر میں لفظ یوز آسف اور بودی ستوا کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ صحیح نام یوز آسف ہی ہے اہل کشمیر نے بھی ہم کو یوز آسف ہی نام بتایا۔ عربی ترجموں اور دوسرے نسخوں میں بھی ہم نے یوز آسف ہی لکھا ہوا یا۔ جدھر سے یہ نام نکلتا ہے یوز آسف کی ہی شکل میں نکلتا ہے پھر ہم کس طرح پادری صاحب کے کہنے سے مان لیں کہ یہ لفظ اصل میں بودی ستوا ہے۔ بلکہ عام ناخواندہ لوگ تو یوز آسف ہی بولتے ہیں جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ یہ نام اصل میں یسوع آسف ہی ہے۔

اب میں پادری صاحب کے دوسرے سوال کو لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر یوز آسف انجیل کا عطا کرتے تھے اور انجیلی مثالین سناتے تھے تو کس طرح ثابت ہو گیا کہ وہ خود حضرت مسیح ہی تھے ممکن ہے کہ انکا کوئی شاگرد ہو۔ اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب کے واقعہ کے بعد بھی اس زمین میں زندہ پھرتے رہے اس میں تو شک نہیں کہ انکو ایک قبر میں رکھا گیا۔ جو ایک چھوٹے سے مکرے کے مشابہ تھی اور انکے ایک شاگرد یوسف کے باغ میں واقع تھی اور اس قدر وسیع تھی کہ چند آدمی اس میں سما سکتے تھے۔ مگر تیس دن دیکھا گیا کہ پتھر جو اس قبر کے منہ پر تھا وہ ہٹا ہوا ہے اور حضرت مسیح قبر میں نہیں ہیں۔ پھر مسیح اس باغ میں دیکھے گئے کہ انہوں نے ایک باغبان کا بھیس بدلایا ہوا ہے اور انکے کفن کے کپڑے قبر میں پڑے پائے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ انکے شاگرد یوسف کے مالیوں نے آپ کو کپڑے بھیس بدل دیے کیونکہ وہ اپنے پتھر آپسے اسی بھیس میں اپنے وطن کی طرف سفر کیا اور اسے میں کچھ فاصلہ تک اپنے دو شاگردوں کی ہمراہی میں چلتے گئے مگر اپنا چہرہ لپیٹ کر اور شام کے قریب انکو پتہ دیا کہ میں مسیح ہی ہوں جو قبر سے زندہ نکل کر آیا ہوں اپنے دو شاگردوں سے بھی سٹہ مگر خلوت میں اور انکو یقین دلایا کہ میں زندہ ہوں۔ انجیل میں لکھا ہے کہ شاگرد انکو دیکھ کر ڈر گئے اور سمجھا کہ ہم بھوت کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت مسیح نے انکو کہا کہ کیوں تم گھبراتے ہو اور کیوں تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں میرے ہاتھوں اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں خود ہی ہوں مجھے ہاتھ لگا کر دیکھو روح پر گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتیں اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھلا دیے اور جب پھر بھی شاگردوں نے تعجب کیا اور حیران ہوئے تو انہوں نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے اور شاگردوں نے انکو ایک بھوئی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا۔ انہوں نے لیا اور انکے سامنے کھایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اسی غصری جسم کے ساتھ قبر سے زندہ نکلے۔ اب ہم ان حالات پر نظر کرنے کی جگہ جو اپنے قبر میں رکھا جانیسے پہلے گزرے اور دیکھنا چاہئے کہ پہلے واقعات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فیضی طور پر

مردہ تھے جب وہ قبر میں رکھے گئے یا ان کی موت ظنی تھی مگر جب واقعات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو موت سمجھا گیا وہ ایک ظنی موت تھی یقینی موت نہ تھی مثلاً اول تو وہ صلیب پر صرف تین گھنٹہ لٹے رہے جس سے موت واقع نہیں ہو سکتی تھی اور جو شخص انکے ساتھ لٹا گئے تھے وہ بالکل زندہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ صلیب کے ساتھ اترے۔ پھر ان جو روکی تو ہڈیاں توڑی گئیں اور حضرت مسیح کی ہڈیاں بھی کسی نے نہ توڑیں اور جب پلاطوس نے سنا کہ مسیح مگر گیا ہو تو اس نے سخت تعجب کیا کہ وہ ایسی جلدی کس طرح مر گئے اور یارح سے ثابت ہو کہ کئی کئی دن تک بھی آدمی صلیب پر نہیں مرتے تھے ان واقعات سے ایک بالانصاف انسان ضرور یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اسکی موت یقینی نہیں تھی بلکہ ایک شک کی امر تھی۔ پھر برہمچہ جیجیو نے سے خون بھی نکل آیا۔ ایک طرف تو ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی شخص پھر اپنی قبر سے نکل بھی گیا اور اپنی زندگی کا لوگوں کو یقین دلایا۔ اب ہم ان واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ زندہ تھا جب وہ قبر میں رکھا گیا اور زندہ ہی نکل آیا۔ میں پادر لیا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہی واقعات کسی اور شخص کے پیش آویں تو وہ کیا نتیجہ نکالیں گے ایسا بار بار اتفاق ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک شخص کو مردہ یقین کر لیتے ہیں اور جب پھر اُس میں زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اپنے پہلے خیال کو غلط قرار دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے موت سمجھا تھا وہ حقیقی نہیں تھی۔ مگر حضرت مسیح کا معاملہ تو بالانصاف ہے ایک طرف انکی موت کا قطعی ثبوت نہیں بلکہ ان کی زندگی کے دلائل نہایت قوی ہیں اور لوگوں کا اظہار تعجب موجود ہے دوسری طرف انکا زندہ ہونا ثابت ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مر تو گئے تھے مگر پھر جی اٹھے۔ کیا یاد رکھی صاحب انکی قبر میں موجود تھے اور انکو دیکھ رہے تھے جب انکے جسم میں دوبارہ روح داخل ہوئی تھی لوقا۔ باب ۲۴۔ آیت ۲۲ و ۲۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی حضرت مسیح قبر میں ہی تھے اور عیسا یوں کی کج فہمی کے بموجب مردہ ٹپکے تھے کہ بعض عورتوں کو فرشتہ نے خواب میں آکر کہا کہ وہ زندہ ہیں حضرت مسیح عیسا یوں کو خیال کے بموجب تیسرے دن صبح تڑکے جی اٹھے اور رات کو فرشتہ نے آکر کہا کہ وہ زندہ ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہی تھے کیونکہ فرشتوں نے اسوقت کہا کہ وہ زندہ ہیں جبکہ وہ ابھی قبر میں پڑے تھے اور ابھی قبر سے خروج نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں جب کسی شخص کی نسبت کہا جاوے کہ وہ زندہ ہو سکی ہے یہی معنی ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک موت کا بیلا نہیں پایا۔ اسی طرح فرشتہ کے الفاظ کے بھی یہی معنی کرے چاہئے۔ کہ حضرت مسیح نے ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکھا تھا چند سال ہو سکے کہ خود پادری صاحب نے اخبار پر مبنی میں ایک شخص رفیع الدین احمد کے بیان کی تردید میں لکھا کہ ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب امرتسری زندہ ہو اسوقت پادر لیا صاحب کا کیا مطلب تھا کیا یہ کہ وہ مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو گیا یا یہ کہ ابھی تک نہیں مرا۔ ایسا ہی فرشتہ نے عورتوں کو خیال کی تردید میں کہ حضرت مسیح مر گئے ہیں یہ کہا کہ وہ زندہ ہو۔ پادری صاحب پاپی

فرماوین کہ فرشتے کے الفاظ کے کیا معنی کرنے چاہئے۔ پھر لکھا ہے کہ جب عورتیں قبر پر گئیں تو انکو کہا گیا کہ تم کسکو ڈھونڈتی ہو تو انہوں نے کہا کہ مسیح کو تو انکو جواب ملا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ اسکا بھی یہی معنی ہے کہ مسیح مرے نہیں تھے۔ بلکہ زندہ تھے۔

عیسائی یہ کہہ کر کہ حضرت مسیح مردہ تھے جب قبر میں رکھے گئے صرف ایک غیر معقول اور بے بنیاد بات ہی نہیں کرتے بلکہ ایسا کہہ کر حضرت مسیح کے ایک معجزہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ حرام کار لوگ مجھ سے نشان مانگتے ہیں ان کو کوئی نشان نہیں دکھلایا جاوے گا سو حضرت یونس نبی کے نشان کے۔ مگر حضرت یونس تو زندہ تھے جب مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے اور زندہ ہی اس کے اندر رہے۔ اور زندہ ہی مچھلی کے منہ سے نکلے۔ اب مشابہت چاہتی ہے کہ اسی طرح حضرت مسیح بھی زندہ ہی قبر میں رکھے گئے ہوں۔ قبر کے اندر بھی زندہ ہی رہے ہوں اور زندہ ہی باہر نکلے ہوں۔ جب پلاطوس کے آگے حضرت مسیح کا مقدمہ پیش تھا تو اس کی بیوی کو ایک فرشتہ نے آکر کہا ایسا نہ ہو کہ تیرا خاوند حضرت مسیح کو قتل کرے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ حضرت مسیح کو بچا لینے کا تھا اور نہ فرشتہ کے بھیجنے کے کیا معنی۔ اور خود بائبل سے ثابت ہے کہ جس شخص کے لئے خدا تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے وہ غرض پوری ہی ہو کر رہتی ہے اور بے شک حضرت مسیح کا صلیب پر چڑھ کر اور دشمنوں کے پنجہ میں آکر پھرنے لگنا انکا ایک نشان تھا اور خدا تعالیٰ کی باریک تدبیر و نکال ایک نمونہ۔ حضرت مسیح صلیب سے اسی طرح بچے جیسے حضرت ابراہیم آگ سے محفوظ رہے اور جیسا بڑے بڑے انبیاء کو ایک ہجرت کرنی پڑی ایسا ہی حضرت مسیح کو بھی شام سے ہجرت کرنی پڑی اور بھی کئی امور ہیں جو اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب سے نکلے۔ مثلاً پلاطوس کی خواہش کہ حضرت مسیح قتل نہ کئے جاویں اور نہایت قرین قیاس ہے کہ اس نے اپنے انصرون کو پوشیدہ ہدایتیں دی ہوں۔ جتنا بچہ جب اتارے گئے تو سیاہیوں نے دوسرے چورون کی ہڈیاں تو توڑ دیں مگر عہد حضرت مسیح کی ہڈیاں نہ توڑیں۔ آج کل تو عیسائی یہودیوں کی طرح انوس کرتے ہوئے کہ کاش کہ حضرت مسیح کی اس وقت ہڈیاں توڑ دیجاتیں تا یہ جھگڑا پیدا نہ ہوتا۔ اندر اندر سیاہیوں اور پلاطوس کو کوستے کہ کیوں انہوں نے حضرت مسیح کے بچانے کی کوشش کی۔ اور ہکو مصیبت میں ڈالا۔ اسی وقت فیصلہ کیوں نہ کر دیا۔ پھر پلاطوس نے حضرت مسیح کا جسم انکے ایک دو متمند شاگرد کے حوالہ کر دیا اور یہودیوں کے سپرد نہ کیا۔ پھر مسیح کا مالی کے کپڑے پہننا بھی گواہی دیتا ہے کہ انکے بچانے کے لئے ایک پوشیدہ سازش تھی۔ کیونکہ یہ کپڑے انکو ضرور مایوں سے ملے ہونگے۔ اگر حضرت مسیح کا جسم اسی خاک کا تھا۔ تو اس میں بھی شک نہیں کہ یہ کپڑے بھی کھڑکے تھے اگر حضرت مسیح مگر حجب اٹھتے تھے۔ تو چاہئے تھا کہ بڑی

شان و شوکت کے ساتھ اٹھتے اور رزرق برق آسمانی لباس میں دشمن و دوست کے سامنے آسمان کی طرف صعود فرماتے۔ یہ کیا وجہ کہ مایوں کا بھیس بدلا۔ اپنے چہرے کو بیٹ کر پھرتے رہے اور آسمان پر بھی چڑھے تو حقیقت ہی چڑھ گئے انجیل نویسوں کے سوا کوئی گواہی نہیں دیتا کہ میں نے ایک شخص آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھا جس پہاڑ سے آسمان پر چڑھے تھے اگر وہ ان کا کوئی گدیا ہی گواہی دیتا کہ میں نے ایک شخص کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا تو بھی ہم قبول کر لیتے تعجب ہے کہ ایک پتنگ کو تو ہزار دن آدمی دیکھ لیتے ہیں مگر ایک انسان کسی نے نہ دیکھا میں یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسیح کا کوئی آسمان پر یا نہ مانے تو اس کا کیا قصور پھر تم کیوں کہتے ہو کہ جو مختصر حضرت مسیح کے آسمانی پرداز کو نہ مانے گا وہ دوزخ کا ایندھن ہوگا۔

غرض عیسائیوں کا اس امر کو قبول کر لینا کہ حضرت مسیح اسی خاکی جسم کے ساتھ قبر سے اٹھے اور اپنے شاگردوں کو ملے۔ اور ۴۰ دن تک ملک شام میں پھرتے رہے اور کباب شراب کھاتے پیتے رہے ان کے اعتقاد کے لئے بڑا مضرب ہے کیونکہ اب کوئی نہیں مان سکتا کہ وہ اسی خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے گوشت اور ہڈیاں آسمان کی طرف چڑھ نہیں سکتیں خواہ وہ خدا کی ہی ہڈیاں اور گوشت کیوں نہ ہوں۔ اب عیسائیوں کو چاہئے کہ ان کے لئے کوئی اسی زمین پر جگہ تلاش کریں اگر ہمیں نہ بھی پتہ ملتا کہ اسکے بعد حضرت مسیح کدھر گئے اور کہاں انہوں نے باقی دن کاٹے تو بھی ہم یہ تو قبول نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آسمان کی طرف اڑ گئے کیونکہ آسمان پر گوشت اور پوست کیلئے کوئی جگہ نہیں۔ باپ کے تحت پر بھی ہڈیوں اور چڑے کے لئے کوئی جگہ نہیں نہ اسکے دائیں ہاتھ کوئی جگہ ہے نہ بائیں ہاتھ۔ ضرور وہ خاکی جسم اسی زمین میں رہا ہوگا اور کسی نے اسی مٹی میں گلا رہا ہوگا۔ کسی کا منقودہ انجیل ہو جانا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ مگر عیسائیوں کی بدقسمتی سوا یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کس طرف گئے، حضرت مسیح آپ واقعہ کو حضرت یونس کو واقعہ سے مشابہت دی جو اور حضرت یونس کو جب مچھلی نے اگل کر نکالا یا تو خدا نے انکو حکم دیا کہ اٹھا اور اس بڑے شہر بنیوہ کی طرف جا اور میرے حکم کے مطابق انکو تبلیغ کر۔ اس لئے مشابہت چاہتی ہے کہ حضرت مسیح بھی حضرت یونس کی طرح قبر سے نکل کر کسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہوں۔ وہ کل قوم نبی اسرائیل کی ہی ہو کر آئے تھے۔ نہ کہ کسی خاص فرقہ نبی اسرائیل کی بلکہ تمام میں صرف دو فرقے موجود تھے۔ اور باقی دس تو میں جلاوطن ہو کر مشرق میں آیا ہوئی تھیں اور یہاں شہرہ امریکہ افغان اور کشمیری اسرائیلی ہیں۔ اور حضرت مسیح کا فرض تھا کہ انکو بھی خطا کرتے کشمیر کے لوگ بالاتفاق یہ گواہی دیتی ہیں کہ جو شخص یہ سنگ صلیب نیار کے مزار میں مدفون ہو وہ ایک شہزادہ نبی تھا جو مغرب کی طرف آیا اور یہیں وفات پائی اور یہ بھی شہادت ملی ہے کہ اسکو آئی فرما ۱۴۰۰ برس ہو چکا ہے مسیح کی تاریخی کتابیں بھی یہی گواہی دیتی ہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ اسکی کتاب کا نام بشری تھا جو انجیل کے برابری نام ہے اور وہ انجیلی تعلیم اور انجیلی مثالیں بھی سنایا کرتا تھا چنانچہ یوز آسف کو قصہ میں کسان کی مثال بھی دے جو انجیل کی

مذہب کے مخالفین نے انکو یہ مثال بعد میں نہیں لائی تھی بلکہ اصل قصہ یونس سے منسوب ہوا ہے۔ اور انکو یہ مثال بعد میں نہیں لائی تھی بلکہ اصل قصہ یونس سے منسوب ہوا ہے۔ اور انکو یہ مثال بعد میں نہیں لائی تھی بلکہ اصل قصہ یونس سے منسوب ہوا ہے۔

انجیل کے مخالفین نے انکو یہ مثال بعد میں نہیں لائی تھی بلکہ اصل قصہ یونس سے منسوب ہوا ہے۔ اور انکو یہ مثال بعد میں نہیں لائی تھی بلکہ اصل قصہ یونس سے منسوب ہوا ہے۔ اور انکو یہ مثال بعد میں نہیں لائی تھی بلکہ اصل قصہ یونس سے منسوب ہوا ہے۔

مکرم تھا اور اپنی تعلیم کا نام انجیل رکھتا تھا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ آپکا نام بعد از بشری علی از قادیان ہے۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تائیدی ارشاد کا اعادہ

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جن پر زور تائیدی الفاظ میں ایک نور عرفان سو بھرے ہوئے گلوب لہجہ سے اپنی احمدی جماعت کے پرچوش و مخلص جو اندر دلوں کو کثرت اشاعت رسالہ میگزین کی طرف متغیت کرنا چاہا تھا وہ برکت مجسم و پر شوکت الفاظ تو خواہید گان خواب غفلت کے بیدار کر کے لئے کافی تھے چہ جائیکہ اپنی جماعت کے باخبر باہمت و اخلاص مند احباب اپنے پیارے امام صادق و مامور برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری نہ سہل و تھل سے کام لیتے۔ خدا تعالیٰ کے فرستادہ کی زبان و فرشتان سے ان سراپا برکت خیر و نبشیر و سندیر امیر الفاظ کا لفظنا کہ ”میں پورے زور کے ساتھ اپنے مخلص جو اندر دلوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس سالہ کی اشاعت و اعانت میں جہانناک اُسے ممکن ہر ہمت دکھلا دیں“ کیا کچھ کم توجہ طلب کم وزن دار تھے اور کچھ کم اجاب کے دلون کو اپنی تعمیل کی نظر کھینچنے کے لئے کچھ کم اثر متفاطمیسی رکھتے تھے حضرت اقدس نے اس تائیدی ارشاد میں کھول کھول کر زور سے توجہ دلا کر فرمایا کہ ”اے جماعت کے سچے مخلصو! تم اس سالہ کی اعانت کے لئے ہمت کرو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس خدمت میں جان توڑ کوشش کرو یہی وقت خدمت گزار لیکار ہو پھر ساتھ ہی نشانات دی ہو کہ جو کوئی میری موجودگی میں میری اس عرض میں مدد دیکھا وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا اسکے مال میں برکت ہوگی اور عمر میں زیادہ ہوگی“ انسان اس دارالابتلا میں اپنے حسن خدمات و حسن کردار کا اس کیلئے ہلکا اور کیا صلہ حاصل کر سکتا ہو، اگرچہ اس تائیدی اکید کے بعد کسی دیگر بیرونی تحریک یا تائیدی یا دہانی کی ضرورت نہ تھی۔ اور نہ ہونی چاہئے مگر پھر بھی ہمت و بین خیال کہ کوئی بھائی انور خیر حکم کی بجا آوری سے قاصر نہ ہو کہ ثواب و مقادار میں محروم نہ رہے حتیٰ الوسع پہلے بھی اس ارشاد حضرت اقدس کو جملہ برادران کو کالوں پہنچانیکی بڑی جدوجہد کی ہو اور اب بھی الاعمال بالنیات کے اصول پر وہی سعی کی جاتی ہو اب وقت ہو کہ اپنی پیارا امام صادق کے فرمان پر جان قربان کر دینے والے دل اس خاص خدمت کی وقت پر قدر کر کے سیاقی بالخیرات نہیں اور حسنات دارین کی وراثت کو حصہ لیکر اس چند روزہ قیام گاہ سے فائز المرام رخصت ہوں۔ اور تخلیق انسانی کی اصل عرض کو پورا کریں۔ اللہ کرے جملہ سعید الفطرت رحیم مامور و مرسل برحق کے اس تائیدی فرمان پر اپنا روح و روان شاکر کرتے ہوئے اس یگانہ ذات مقتدر رب الافواج کے آستانہ کی حقیقی و ہمیز نگر دین و دنیا و مافیہا کی نعمت غیر منرقبہ سے بہرہ اندوز ہوں آمین تم آمین

شیخ

”تعلیم الاسلام کا نوحہ قادیان“

یہ سنہ ۱۹۰۷ء سے ہر دو کلاس ایف اے کی جماعت بند کی ہو کر تعلیم شروع ہو جائیگی ہر مذہب ہر فرقہ کے طلباء تعلیم پاسکتے ہیں دستہ ایک سال کیلئے فیس معاف رہیگی۔ انگریزی و ریاضی کو علاوہ دینیات و عربی و فارسی و فلاسفی و ہسٹری کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہو اس خاص رعایت سے مستفید ہو سکیں خواہشمند طلباء خصوصاً جنہوں نے حال ہی میں انٹرنس پاس کیا ہو صلیبی کالج میں پہنچنے کی سعی کریں بصورتِ توقف ہر تہ تعلیم کا خطرہ ہو۔ والسلام۔ مولوی شہر علی پرنسپل تعلیم الاسلام کالج قادیان

اعلان { جبین القرآن مولفہ جناب فاضل اردو ہی صاحب پیر دروید جاکاوی چھپک طیار ہے۔ درخاستیں حاجی مولوی حکیم فضل الدین صاحب کے نام قادیان بولنگی جائیں۔

قیمت ۳۰

<p>کیریت احمر باغ ط کے استعمال سے ایک جینے میں تین سیر خون صالح تازہ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ جوانی کی حالت میں اگر اس کا استعمال نہ ہو تو جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ استعمال کر کے جسم میں تازگی اور بھرپور بدن کو وزن کر دے اور آرمائڈ اس کے بڑھ کر جسم میں بولڈ خون صلیب مشتمل۔ بدن کو مضبوط اور دھماقتور خوش رنگ بنائے اور چہرے کی شرخی اسلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنے والی درائی آج تک ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کا اثر ان اعضا پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے بالخصوص نہایت قوی ہوتا ہے۔ وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت و وابستہ ہے اس فی اللہ جان بونی ہے کیریت احمر اس کا نام اسی رکھا گیا کہ یہ دوا اس کے لئے تیار کی گئی ہے۔ تازگی کو کمیا بنا دیتی ہے۔</p>	<p>خون دروید گروہ دروید گروہ کے دور سے اور تکلیفیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان۔ یہ عجیب و غریب غن دروید گروہ میں صحر جب دروید گروہ کی وجہ سے ہو اکیر کا کام دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کے نہایت سہولت سے خارج کر دیتا ہے۔ تمام ککری اور ریت نکل کر دروید گروہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی۔ قیمت فی شیشی ۱۲ روپے عجیب و غریب مہم اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پڑتا شیر تیر بعد ہر قسم کے زخموں جراحتوں چوٹوں کلیٹیوں خناریر سرطان طاعون اور ہر قسم کے جیٹ زہریلے پھوڑوں پھنسیوں مہم غلبے ناسوروں ج خارش بواسیر اور طح طح کی جلد کی بیماریوں مانتوں کے سردی سے چھٹ جانے جانوروں کے کاٹ لپٹ جل جانے اور عورتوں کے خطرناک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزاروں سال کا تجربہ مقدس ہر طبقہ اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ با برکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مہم اس کارخانہ سے منگائیے جو اس کو فاعل اجڑا سے تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ طبی جان اس کی کامیاب تاثیرات کا مضمون ہے۔ یہ مشہور آفاق مہم سو کارخانہ مہم عیسے کے مینا بھر میں اور کہیں نہیں بننا قیمت فی ڈبہ خورد ۶-۱۲ روپے ڈبہ خان ۱۲ روپے</p>	<p>حکیم محمد حسین اینڈ برادرز مالکان کا رخانہ مہم عیسے لاہور طلبہ رسالہ آئینہ صحت نام مفت</p>	<p>حمدہ التقویٰ مفت</p>
---	--	---	-----------------------------

ضروری استدعاء

جن جن برادران طریقت کو کسی انگریزی دوائی پیٹنٹ یا غیر پیٹنٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی
انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں اور اپنے مقامی سٹیشن میں کسی انگریزی دکان سے نہ ہونیکے باعث
انہیں کسی اور شہر ادویات منگوانی ٹرین بجا کسی جگہ سے کو ادویات فرانسیسی ٹریڈنگ و بازار قصہ غانی سو
منگوائیں۔ یہ دکان سیر متعلق ہو انہیں نقصان نہیں اور دکان کا فائدہ اور ایک بھائی کی مدد ہو۔
المشہر خواجہ کمال الدین دکیل شاہ
اطلاع ہو۔ جناب ابوسعید صاحب عرب احمدی بھگوان دارالانوار میں بچکے ہیں۔ انکو جلد احباب خصوصاً انکو
برصہ کے دوست انکے نام خط کتابت قادیان ضلع گورداسپور کے پتہ پر کریں۔

ضیاء الاسلام پریس قادیان میں ہاتھم حکیم مولوی فضل الدین صاحب طبع ہوا +

آؤ لوگو کہیں نور خدا پاؤ گے ۛ لوہتین طور شتی کا بتایا ہم نے

دوسرا حصہ یوہانہ پر دنیکے نامہ اسب پر

جلد ۳ بابت ماہ جون سنہ ۱۹۰۴ء نمبر ۶

فہرست مضامین

بے عیب نبی اور زندہ نبی ۱۸۵-۱۹۷	انفحانوں اور کشمیریوں کی اصل ۲۱۹
حضرت مسیح موعود کی ایک تقریر کا خلاصہ ۱۹۷-۲۰۹	یسوع کی صلیبی موت پر علمی نظر ۲۲۰

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰- جون سنہ ۱۹۰۴ء کو شائع ہوا۔ چند سالہ اردو پرچہ.....

”تفسیر سورہ جمعہ“

نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
یا الہی تیرا فرقان ہے کہ اک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ اس میں مہیا نکلا
سب جہان چھان چکساری دکانیں کھیر دے عرقان کا یہی ایک شیشہ نکلا
کس سے اس نور کی ممکن ہو جہانیں شیشہ وہ تو ہر بات میں ہر صف میں نکلا

”اعلان“

مجھے اس رسالے کے متعلق کچھ کہنے کی خصوصاً احمدی جماعت کو ترغیب خریداری کے لئے مطلق ضرورت
نہیں کیونکہ وہ محض بفضل خداوند کریم و بلیغ سیدنا جناب حضرت مسیح موعود و نور من اللہ الاصلہ قرآن
کریم کی غفلت اور اسکو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت اور فائدے کو ایک حد تک بخوبی سمجھنے لگی ہو چکی تھی۔
صرف اتنا ہی عرض کر دینا ہے کہ اول تو یہ کلام پاک حضرت خداوند احدیت کے دوم اسکا مفسر انبیاء کا وہ
منظیر شخص ہے جسکی علمی قابلیت علمی خصوصیت احمدی جماعت کو علاوہ فی الف ہندوستان میں بلکہ اکثر بلاد
غیر میں بھی مسلم ہو۔ سوئم یہ سورہ پاک جسکی تفسیر کا اعلان آپ کے رویہ رہی۔ کلام خداوند کریم الرحمن الرحیم کا وہ عجیب
غریب ہے جسکا پڑھنا سمجھنا سمجھنا یاہر ایک مومن کی زندگی کا پہلا فرض معلوم ہوتا ہے خود غسر سوہ صوف و خدا کی
لاکھ لاکھ رحمتیں لگو شامل ہوں) نے اس سورہ مبارک کی تفسیر کرتے ہوئے در دل سے کچھ فرمایا ہے وہ یہ تفسیر
میں ملاحظہ فرمائیگا اسکے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے اگر آپکا دل رقت اور جوش سے گواہی دے گا تو اس بات کی ضرورت
محسوس ہوگا اسکی اشاعت کی ملک میں ہیجہ فرد شے تو آپکا یہ سب کا اہم فرض ہونا چاہئے کہ تفسیر آپ سے ہو کر
خواہ خود خرید کر خواہ ترغیب دیکر خواہ اعلان کر کے اپنی تمام دوستوں ملاقاتیوں۔ رشتہ داروں۔ عزیزوں وغیرہ
کے ہاتھ اسکی ایک ایک کاپی پہنچا دیں۔ والسلام۔ و ما علینا الا البلاغ۔

قیمت ہر کاپی کا تعداد حسب ذیل ہے

ایک جلد ۴۰۰۰۰ ایک جلد کے خریدار کو جمعہ محصولہ ایک وغیرہ۔ ہر کاپی کے ذریعہ تقاضہ میں بند کر کے بھیجنا
پانچ جلد ۲۰۰۰۰ ہر ذریعہ ویڈیو پے ایبل پارسل روانہ ہوگی۔

دس جلد ۸۰۰۰
پچیس جلد ۱۰۰۰

درخواستیں پتہ ذیل پر آنی چاہئیں

علیم محمد حسین قریشی۔ کارخانہ رفیق الصحت حلی کابل مل لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی سؤلہ الکریم بے عیب نبی اور زندہ نبی

اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نبی نے خود کیا دعویٰ کیا اس کی قوم نے اس کی نسبت کیا شہادت دی۔۔۔ اس نے کارروائی کیا کی کیسے وقت میں وہ آیا اور کس حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اس نے اپنی دائمی زندگی کا ثبوت اور نشان کیا چھوڑا۔ یہ پانچ باتیں ہیں جن پر ہم فقہراً لکھنا چاہتے ہیں والموفق ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

پہلی شق میں ہم دو طرح پر نظر کرتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ کس طرح فوق العادت قوت اور یریں سہا پنے وجود اور اسکے متعلقات کو سوسائٹی کے عرف اور مسلم قوانین کے معیار کے آگے پیش کرتا ہے۔ دوم یہ کہ اخلاق اور روحانیت اور عقائد کے میدان میں کس طرح اپنے تئیں اپنی صداقت اور حقیقت کے دلی حقائق اور بصیرت کے تصور سے جلوہ گر کرتا ہے پہلی بات کے ثبوت کے لئے یہ آیت وقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ اقل من ثقلون ایسی لائظیر دلیل ہو کہ کسی مصلح اور مامور کی لایف میں کسی ملت و مذہب کا کیون نہ ہو سکی مثل تلاش کرنا پوری ناکامی اور نامرادی کے ساتھ تھک کر رہ جانا ہے۔

ایک شخص ایک غیور اور جنگی قوم اور بکبر کے خیر سے تیار شدہ قوم کے معروف مسلم عقائد اور صدیوں کی مالوف رسوم اور ان کے قابل عزت معبودوں کی امانت اور بیچ گئی کرتا اور اس اثنا میں انہیں اشتغال پر اشتغال دلاتا ہے کہ ہر قسم کے عرفی پہلوؤں سے اس کا مقابلہ کریں اور اس کے مغلوب کر نیکی کے لئے متفق اور منفرد کوششوں اور منصوبوں کو جمع کریں۔ اور مخالفین بھی رات دن اسی تھک کوشش میں ہیں کہ اس کے طعنے چھلک کر نیکی کے لئے کوئی ایک سوراخ نہیں سے انہیں بجاٹے ایسی حالت میں یہ دعویٰ کرنا کہ میں عمر کا بڑا حصہ یعنی چالیس سال تک اس عظیم الشان دعویٰ سے پہلے تم میں گزار چکا ہوں اقل من ثقلون یعنی اس پر بھی تم اپنی عقول کی طرف رجوع نہیں کرتے کیا تمہاری دانش اور زمانہ کے عرف سے واقف عقلیں اس نتیجہ پر پہنچ نہیں سکتیں کہ اتنے دراز عرصہ تک اور ایسی عمر میں جو جذبات جوانی اور جوش و کمال کا وقت ہوتا ہے کوئی جھوٹ اور افترا اور بددیانتی اور بد چلنی کا کوئی الزام جس شخص کے ذمہ عائد نہ ہو سکتا ہو کیا وہ اب ہی کذب اور افترا کا مرتکب ہو گا۔ اس آیت میں عجیب بات یہ ہے کہ مٹی

دعوے کے بعد اپنی صداقت اور حقیقت کے ثبوت اور ذہن نشین کرنے کے لئے عقول سلیم کے آگے لیبل کرتا ہے اس لیبل سے ایک شخص جو دل کے انفعالات اور کیفیات کا علم رکھتا ہے یقینی طور پر اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ مدعی کے دلیمن کس زندہ احساس اور ناقابل تردید شے سے یقین اور عرفان بھرا ہوا ہے کہ وہ بے عیب ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی زندگی کی کتاب کے اوراق ایسے جلی اور بے باغ ہیں کہ اس کی راستی پر ایمان لائیکے لئے اس کا ایک دفعہ مطالعہ کرنا کافی معلّم اور رہنما ہو گا۔

ہم بالفعل اس ہیبت انگیز دعوے کو مذاہب کے حامیوں کے آگے پیش کرتے اور کشادہ دلی سے درخواست کرتے ہیں کہ دلائل سے قطع نظر کر کے وہ اپنی کتابوں سے اپنے مسلم مقتداؤں کے موہنوں اس دعوے کی مثل دکھائیں میں نے بار بار اس میں غور کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مبارک اور زندہ کتاب میں جس نے الہیات کے علوم کے احیاء اور بقا کا ذمہ لیا ہوا ہے اس دعوے کو محفوظ اور مکتوب کہنے سے کیا مدعا ہے اور اس کا تعلق اثبات نبوت سے کیا ہے۔ ان امور میں غور کرنے کے بعد میں ہمیشہ لذت اور بصیرت سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ایک مدعی کی راستی کو پرکھنے اور اسپر ایمان لائیکے لئے اس معیار سے بڑھ کر کوئی معیار نہیں۔ انسان کی فطرت میں علی السواء یہ مادہ رکھا گیا ہے کہ قول کو سننے کے بعد محاسن دل میں یہ گدگدی پیدا ہوتی ہے کہ اسکے قائل کی زندگی کس طرح کی ہے خصوصاً ایسے شخص کی بات سن کر جو کھلے میدان میں دعوے کرتا ہے کہ میں امین ہوں میں پرے درجہ کا دیانت دار ہوں لوگوں کو چاہئے کہ اپنی گرامی قدما مانیتیں جو کسی طرح محفوظ نہ رہ سکتی اور چورون اور ڈاکوؤں کے دستبرد کے خطرہ سے مامون نہ ہوں وہ میرے پاس رکھا کریں۔ میں عند الطلب صحیح و سالم دینے سے دریغ نہیں کروں گا اور اتنی بڑی خدمت کے مقابلہ میں کوئی اجرت اور معاوضہ کسی سے نہیں لوں گا ظاہر ہے کہ انسان کی عادات اور اہل میں یہ ہرگز داخل نہیں کہ ایسے دعوے کو سننے اور بلا تردد ان بلند الفاظ پر سچا ایمان لے آئے۔ بلکہ دیانت کی قدر و قیمت کا احساس اسے مجبور کر لیا کہ مدعی کے گزشتہ اور معرفت چال چلن کی حد سے زیادہ چھان بین کرے۔ ہم عرف میں روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک قرض خواہ کو قرض کا ملنا دشوار ہوتا ہے جب تک قرض دہندہ کو اس کی سیرت کی پاکیزگی کی نسبت پورا اطمینان نہ ہوگا اس کو چہ سے عرف کے باہر فطرت و بیکھور غور کر دے کہ ایک شخص یہ دعوے کرتا ہے کہ دین و ایمان کی امانتیں میرے سپرد کرو۔ اپنی عقلوں اور دانشوں اور علموں اور تجربوں اور ارادوں اور خواہشوں کو میری باتوں کی تسلیم کے مقابل قربان کر دو۔ اس خود مختار رخصی اور نیک و بد کی میز قوت کو جو تمہاری مائے ناز طاقت ہے میرے حکم کے آگے تیز چھری سے فوج کر دو۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کی یہ آیت تعلیم دیتی ہے فلا ربک الا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما یخبرون ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلّموا تسلیمًا۔ مجھے اپنی رویت کی قسم جس نے اپنے بڑے مقاصد اور اغراض کے اتمام کے لئے تیری

تربیت کی اور تجھے کامل معلّم اور کامل نو نہ بنایا ہے لوگ ایمان میں کامل نہیں ہونگے جب تک اپنے اختلافات اور جھگڑے کی باتوں میں تجھے حکم نہیں بنائینگے پھر ایسا ہو کہ تیرے فیصلہ پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی اور گھبراہٹ محسوس نہ کریں اور تسلیم جھکا کر اس پر عملدرآمد کریں۔ بظاہر یہ آیت آزاد میاباک اور میرز مرضی اور اختیار کا خون کرتی ہو اور کس جبر اور حکومت سے ہزاروں مختلف دانشوں اور عقولوں اور بے شمار ذہین جو انوں اور تجربہ کار بوڑھوں کی طبع آزمایی اور فہم و فراست کے پچوڑوں کو ایک انسان کی گفتار پر قربان کرتی ہو یہ ایسی بات ہے کہ انسان کی غیرت منہ طبیعت آسانی سے اسکو اختیار اور قبول نہیں کرتی مشورت اور صلاح کاریوں کے ہوسٹو میں رات دن اس اختلاف رائے کی شورا شور یوں کے نظارے دیکھے جاتے ہیں جو مسلم اہل الرائے اور مدبران ملکی کی تقریر و ن کے خلاف برپا کیجاتی ہیں لیکن ان سب کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ گرم ملک اور پاک آبد ہوا ولے میدان کے غیر مفتوح اور آزاد جلیلی طبیعت کے جو انوں اور تجربہ کار بوڑھوں نے سچا نمونہ اُس القیاد اور راجعت کا دکھایا جو اس آیت سے سمجھ جاتی ہو

غرض دین و ایمان کی امانت بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہو۔ پھر دن کی امانت سے جبکہ سپرد کر نیسے بیشتر دین و مومن کے حالات کی نسبت تا بمقدور شخص اور شخص نہیں ضروری سمجھنا چاہیہ اور وقدرت فیکم عمر امت قبلہ کیسی قابل قدر اور ضروری ہے اسکے ثبوت کے لئے ہمارے پاس ہمارے زمانہ میں ایک نمونہ موجود ہے۔ ہمارے آقا و مولے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت بھی مدتوں اس سے پہلے براہین احمدیہ میں یہ وحی موجود ہے۔ وقدرت فیکم عمر امت قبلہ۔ ہم نے عملی زندگی میں اپنے مشاہدہ میں اس دعوے کا اتنا بڑا فائدہ دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ تصور میں نہیں آسکتا۔ ۱۸۹۲ء اور ۱۸۹۳ء میں اجتماع کے موقعہ پر سیکڑوں آدمیوں کے دلوں میں بے اختیار یہ بات گزری کہ قادیان کے لوگوں سے حضرت مسیح موعود کی گذشتہ اور ان کی نگاہوں سے پوشیدہ زندگی کی نسبت دریافت کریں۔ بہت سے تیز طبع زندہ دل نوجوان چاروں طرف اس تلاش اور دھن میں بھیل گئے کسی نے گاؤں کے سادہ بے شرساتن دھرم بوڑھوں سے کسی نے مسلمان بوڑھوں سے کسی نے ادھر ادھر کے کھیتو میں کام کرنے والے بوڑھوں سے بعض نے یہاں کے مسلم مخالفوں اور ڈاہ اور حد کے مریض ہم عمر و نشے پوچھا سب نے بے اختیار اور بالاتفاق یہی جواب دیا کہ اس شخص کی زندگی میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ اتنے متضاد اور مختلف ہونہوئے ایک ہی یکساں بات سننے سے طالبان حق کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے دل حضرت مامور موعود کے دعوے کے قبول کرنے کے لئے شرح صدر اور نور سے لبریز ہو گئے۔ ۱۸۹۲ء میں مجھے اس سلسلہ کے مسلم اور مشہور مخالف اور حضرت موعود کے بہت نزدیک ہمسایہ مولوی محمد حسین صاحب کے مکان میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا اس وقت قادیان سے موعودیت کی آواز باہر نکل چکی تھی مگر ہنوز صاف اور منفصل نہیں تھی۔ اتنے کے گفتگو میں مولوی صاحب مذکور نے مجھ سے پوچھا اور میں دیکھتا تھا کہ مولوی صاحب پر سرسبکی اور اضطراب غالب ہو رہا ہے

کہ نہی کیسی آواز قادیان سے آئی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ لفظ موعود سے آپ کی صاف صاف کیا مراد ہے مجھے یہ فکر لگ رہی ہے کہ کہیں مرزا صاحب کی مراد اس سے یہ نہ ہو کہ وہ وہی مسیح موعود ہیں جس کا وعدہ احادیث میں دیا گیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو دنیا میں ایک انقلاب اور قیامت قائم ہونیوالی ہو اور اگر کوئی اور مراد ہے تو مصافقہ نہیں اس بات کو سن کر پہلا سوال جو بلا تعلق میرے دل میں پیدا ہوا اور جسے میں فطرت انسانی کی اضطراری کیفیت سے تعبیر کرتا ہوں یہ تھا کہ مولوی صاحب کے میں نے پوچھا۔ مولوی صاحب فرمائے آپ مرزا صاحب کی نسبت ان کی گذشتہ لائف کے مطالعہ کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بڑے جوش اور خلاص سے جواب دیا کہ میں مرزا صاحب کا ہم عمر اور ہم مکتب اور پھر ہمساہی ہوں اور علاوہ برآن اب تک ان سے میرے تعلقات سہم میں مجھ سے زیادہ کوئی شخص ان کے حالات سے واقف نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بے عیب پرلے درجہ کے متقی اور خدا و رسول کے عاشق اور اسلام کے شیدائین۔ اگرچہ میں خود ہم نہیں مگر مرزا صاحب کی بیجا تمیہ پر مجھے استقدیقین اور وثوق ہے کہ میں ان کے دعوے الہام کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے سن کر کہا بہت خوب مرزا صاحب کی عمر کا جو حصہ ہم سے پوشیدہ تھا اس کی پاکیزگی اور تقدس کی آجیے گواہی دیدی کہ آئندہ عمر کے حالات ہم خود دیکھ لیں گے اسی طرح ہماری جماعت کے برگزیدہ رکن جناب حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے مرزا امام الدین کو جو حضرت موعود کا سخت دشمن تھا اور رات دن آپ کی ایذا رسانی کی تجویزوں میں لگا رہتا اور اپنی تنہا کوشش سے تھک کر گھاؤں کے بہت سے سانپوں اور بھٹیوں کو ہمیشہ اپنی مدد میں بلاتا دو تین دفعہ کہا کہ اگر تم ہمارے مرزا صاحب میں کوئی عیب نکال دو تو میں اتنے ہزار روپیہ نقد تمہیں دوں گا۔ وہ لڑکھٹا کی وجہ بہت اور متانت کو خوب جانتا اور یقین رکھتا تھا کہ مولوی صاحب اپنی بات میں سنجیدہ اور صادق ہیں مگر وہ مبہوت اور خاموش رہا۔ اور لاٹھال اتوٹنے وقت کو ٹال دیا۔

تعرض سلیم فطرتوں کی اس شہادت سے شائبہ ہوا کہ ایک منجانب اللہ مامور کے لئے از بس فرضی ہے۔ کہ اس کی لائف کی کتاب پبلک لائبریری میں رکھی ہوئی ہو اور ہر ایک شائق اور پڑھ سکنے والا اسے پڑھنے اور پڑھنے سے اپنے ماتھے کو تاح نہ سمجھے۔ اس لئے کہ ایک مستور الحال شخص کی زندگی کی نسبت کوئی تقاد اور صاحب نظر کیا جکتہ جینی کر سکتا اور بالآخر کس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ اس خصوص کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوا کسی مامور و مرسل کی زندگی پبلک کی تھی۔ اور نظر کے لئے واضح اور کشادہ نہیں۔ گذشتہ زندگی نبوت کے دعوے سے پہلے ہمیں اسی کو وقد لبثت فیکم عمر من قبلہ نے اس کی تلاش اور تجسس کے پوری طرح فاسخ کر دیا ہے۔ جبکہ سمعہ و سون اور نہایت قریبی رشتہ داروں اور آپ سے سابقہ پڑنے والوں کی گواہیاں آپ کے امین اور مامور ہونے کی نسبت ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اور یہ ایسے وقتوں کی گواہیاں ہیں کہ جب آپ

میں کی پسینہ سب کو جو انہیں اور ابدیت میں بھی قوم میں نہایت راست باز اور آئین مشہور ہو تو بایں ہمہ کیا کیا کلمہ دل اور سلیم فطرت اور نیک لگان تھا و نزدیک اس دعویٰ کے ہوتے اور تاسخ کی کیا ضرورت باقی رہتی ہو۔ ایک لیل ہی اس بزرگ یقین اور شرح صدر کا اندازہ کر سکتا ہے جو اس دعویٰ کو سن کر ایک طالب حق کو ملنا ممکن ہوتا ہے۔

لیکن کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی لایف اور سوانح میں کوئی اسکے مقابل دیر انداز دعویٰ ہمیں ملے۔ کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یسوع نے قوم سے خطاب کر کے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہو اور اپنی موجودہ زندگی کی کشتی کے ثبوت میں اپنے گزشتہ چال چلن اپنے حسبِ نسب کے بے داغ ہونیکو بطور گواہ کے پیش کیا ہو۔ ہم ابھی یہ ذکر کرنا نہیں چاہتے اگر یسوع ایسا دعویٰ کرتا تو اس کی قوم اسکے جواب میں کہتی اسے تسلیم کرتی یا ناگفتنی اور ناشیندنی جوابوں سے اسکا بخیلہ و حیلہ الہی بالغفل ہم اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو یسوع کی سہ سالہ زندگی کی ناتمام سوانح ہیں یسوع کے منہ میں اس قسم کا دعویٰ دیا گیا ہو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ خدا ترس اور طالب حق دونوں اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہتے۔

دوسرا پہلا اس دعویٰ کا بحث کے نیچے لائیکے لئے ہم اس خوبصورت اور قیمتی متلح کو دیکھتے ہیں جو کس قوت اور دلیری سے پانچ دفعہ ہر رات اور دن میں تمام دنیلے آگے کھول کر رکھی جاتی ہے وہ ہے کلامِ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں غور طلب امر یہ ہے کہ ان دونوں قرین بین یا اللہ اور محمد کے نام میں کیا مناسبت اور ملاست ہے پہلے فقرہ یعنی آلہ کی نفی اور اللہ کے اثبات کے یہ مقصود ہے کہ الہیت اور معبودیت کا استحقاق اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں اس لئے کہ وہ مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے اور اسکے سوا سب کو نقص اور ضعف اور عجز کا داغ لگا ہوا ہے انسانی طبیعتوں نے اشتراک و اتفاق سے اس قاعدہ کو مانا ہے کہ مرئیات اور معلومات سے مجہولات اور نظریات کا علم حاصل کیا جاتا ہے لیکن اس مقام میں یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا تمام الہا ہوں کی نفی اور اللہ کے لئے استحقاق الہیت کے اثبات کی نسبت دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ اس نفی اور اثبات میں دعویٰ اور دلیل کا تلامز ہے دوسرے لفظوں میں اسے یوں ادا کر سکتے ہیں کہ کیا آلہ کی نفی اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے لئے اثبات الہیت دعویٰ ہے اور بڑا بھاری دعویٰ ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو دعویٰ اور دلیل دعویٰ مان کر ان میں کوئی باریک اور نازک تعلق قائم کرنا چاہیں تو وہ اس سے زیادہ نہ ہو گا جو مصنوعات اور صانع میں ہوتا ہے یعنی اگر کوئی بلند نظر صافی الفطرت تمام مخلوق معبودوں اور انسانی تخیلات کے تراشیدہ بتوں کی ہستیوں میں غور کرے اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ سب ناتوان اور ناقص اور داغ دار و سب سے داغ دار ہیں اور پھر ہیا اس اور تلاش اسے سچی زندگی کے پانی کی طرف دوڑنے کیلئے کسی اور طرف رہبری کرے تو وہ اس سے زیادہ کسی اور نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ ان مٹی اور پتھر کی بدنام ورتوں

مطلوبہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اذان میں ان ہی کلمات کی گواہی بلند آواز سے پانچ دفعہ دی جاتی ہے۔ منہ

یا عورت کے پیٹ سے نکلے ہوئے نکتے بالایق مجبوروں سے بالاتر ایک کامل اور اعلیٰ ہستی ہونی چاہئے۔
 اس شخص کا وہی حال ہوگا جو مصنوعات سے صانع کا سرائع لگانے والے کا حال ہوتا ہے۔ یہ نکتہ ہستی
 والادت وراثت کا ٹکڑا کر مین مار مار کر اسکے سوا جھولی مین کچھ نہیں لگایا کہ ان مصنوعات کا ایک صانع ہونا
 چاہئے۔ اس بات کو اور زیادہ صاف لفظوں مین یوں سمجھ لو کہ مسیح ایک جھوٹا الہ اور باطل کا ایک
 چیدہ اور برگزیدہ نمونہ ہے الہ اللہ کے اثبات کی ضرب اور لا الہ کی نفی کا تبرائے سر پہی ویسا ہی
 پڑتا ہے جیسا کہ زمین کے اور مجبوروں پر جو اسکے بخارات کی ترکیب سے متولد ہوئے ہیں یورپ کے
 ذہین اور رشید طالبان حق بڑی غور وں اور تنقید و شک بعد جو آزادی اور کشادہ دلی سے اس ناقص
 اور ادھورے آدمی اور جعلی خدا کی نسبت کرتے رہیں اس تراشیدہ بت مین ہزاروں نقص اور داغ
 دیکھ کر بے اختیار اس نتیجہ پر اور سچے نتیجہ پر تو ضرور پہنچے ہیں کہ مسیح کو خدا ماننا انسانی عقل
 پر شرمناک داغ لگانا ہے مگر بایں ہمہ وہ سچا کامل ہمہ علم ہمہ قدرت متصرف حی و قیوم خدا اور اسکا لایذ
 عرفان ان کی ہنم کی رسائی سے ہنوز بالاتر ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہے اور ہونا چاہئے
 مین بڑا فرق ہے۔ ایک عاشق کی پیاس جو اس مہلی کی طرح بقرار ہو چو پانی کے سوا کسی اور چیز سے خواہ کسی
 ہی عجیب اور لذیذ ہو قرار نہیں کر سکتی کیونکہ کچھ سکتی ہے جتنا کہ وہ زندگی کا شیریں چشمہ نیشینی طور پر
 لے نہ ملے۔ فطرت انسانی خیالی تصویروں اور بے جان صورتوں اور اپنے ایجاد کردہ تصورات کو کب
 سیر ہو سکتی ہے محبت مین ایک جوش ڈالا گیا ہے جو کسی طرح اس کی آگ کچھ نہیں سکتی جتنا کہ محبوب کا کلام اس
 مین زندگی کی روح نہ بھونکے۔ یہ فطرتی تقاضا صاف بتاتا ہے کہ فاطر فطرت نے عہد اس مین یہ جوش اور
 تقاضا خیر کیا ہے۔ درحقیقت اسکے سوا اور کوئی راہ ہے ہی نہیں کہ کامل قادر حی قیوم خدا خود اپنی آواز
 سے اپنے تئیں شناخت کرے اور اپنی پر قوت اور پرہیزیت اور برکات آواز سے اپنی ہستی کا آپ
 ثبوت دے۔ اسی دقیقہ معرفت کے ثبات کر نیکی کے قرآن کریم مین الہ باطلہ کی تردید مین بارہا استدلال
 فرماتا ہے کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے اور اسکا جواب دیتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو چنانچہ گوسالہ ساری
 کی پرستش کے امتحانہ فعل پر نبی اسرائیل کی نسبت فرماتا ہے اقلایرون الہیہم قول اولی
 یملک الہم ضر اولی انفا۔ کیا وہ سوچتے نہیں کہ وہ ان کی بات کا کچھ جواب نہیں دیتا اور انکا ضرر اور نفع
 کچھ بھی اسکے اختیار مین نہیں۔ اس آیت اور اس قسم کی اور بہت سی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ باوجود
 کی ہستی کے ثبوت کے اعلیٰ اور اکمل اور امین ذریعہ کو ایک یہ کہ وہ اپنے کلام اور تعلیم سے اپنے وجود کا آپ
 ثبوت دے۔ دوسرا بڑا بھاری اور نہایت ہی مردانہ مرحلہ اس راہ مین یہ پیش آتا ہے کہ مصنوعات کی
 ابلغ اور محکمہ ترکیب اور نام شمسی کی ہندسی ترتیب مین غور و فکر سے اگرچہ سلیم اور مصفا فطرت مین پہلی
 ہونا چاہئے کی پست حالت سے ترقی کر کے اس نتیجہ پر بھی پہنچ گئی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے مگر عبودیت

اور الوہیت میں رابطہ اور تعلق پیدا ہونے کے لئے اتنا اعتقاد کافی نہیں کہ خدا ہے۔ بڑا بھاری طلسم اور گنبد بے درجے توڑنے اور کھولنے میں ہزاروں مادی دانشمن اور یورپ و یونان کی ارضی فراستیں سرسبز ہو کر راہ بھول گئی ہیں صفات الہیہ کا مسئلہ ہے۔ فلسفیوں کی راہ میں بڑا بھاری مسئلہ یہی پڑا اور مدتوں سے پڑا ہے کہ خدا اور انسان میں کیا تعلق ہونا چاہئے بہت سے لوگوں کی ہمت اتنی ہی بات پر قناعت کر جاتی ہے کہ اس قدر ماننا کافی ہے کہ خدا ہے وہ اپنے دل میں اس بات کی تڑپ محسوس ہی نہیں کرتے کہ اس کا ہم سے اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ یہ کمزوری اور حجاب اسوجہ سے پیدا ہوا کہ خدا تعالیٰ کو ایک معطل طاقت مانا گیا جس کا نظام عالم سے کوئی تعلق نہیں اور جو بھی تعلق تھا تو اس معمار سے زیادہ نہ تھا جو ایک عمارت کے پورا کرنے کے بعد اس سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ ذرات کا ثبات پر متصرف اور ہر آن اور شان میں جلالی اور جمالی تجلیات کے دکھانے پر قادر یعنی اپنی مشیت اور ارادہ کو ہر وقت نافذ اور جاری کرنے کی قدرت رکھنے والا اور ہر ایک ذرہ موجودات کو اپنے منشا کے پورا کرنے کے لئے کٹھ پتلی کی طرح بنچانے والا ہمیشہ کلام کر رہا والا۔ دعاؤں کا سننے والا صریح اور صاف آواز سے جواب دینے والا ہر زمانہ میں لا تبدیل طور پر روحی اور الہام اور رویا کے سلسلہ کو جاری رکھ کر ان امور کو اپنے وجود کا گواہ اور زندہ گواہ ٹھہرا رہا والا۔ اپنے ایک ارادہ اور مقصد کے پورا کرنے کے لئے اپنی مصلحت کے اقتضا سے ابھی ہوا کو بری اور بُری کو ابھی کر سکنے والا۔ غرض اس قسم کا قادرِ قادرِ حقِ قیوم اسے مانا نہیں گیا اور ظاہر ہے کہ جب تک اسپر ایسا ایمان پیدا نہ ہوا انسان کی فطرت میں اس سے تعلق لگانے کے لئے جوش پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسے گہرے تعلق کے پیدا کرنے کے لئے انسان کی فطرت میں ایک جوش بخشا گیا ہے جو زندگی کے انقلابات کی مختلف گھڑیوں میں نخر کیے میں آتا۔ اور ہر طرف سے انسان کی ساری امید و فکر کاٹ کر بیچارگی اور ناتوانی سے اس کے منہ کو اوپر کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے دل میں الفا کرتا ہے کہ اس وقت زمین کی ساری طاقتیں تیری کار بر آری میں سراسر عاجز اور ناتوانی ہیں۔ لیکن بڑی مشکل ہے جو کہ اس غرض کے حاصل ہونے کے لئے کہ دعا جاذبِ قلب سے نکلے اور استبعاد کی کوئی آلائش اس کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو۔ بڑا شہتیر جیسے داعی کے ایمان کی چھت کو قائم ہونا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر فوق اور بصیرت یقین ہو اور دل اس عرفان سے مسرور اور لبریز ہو کہ اس کی قدرت اور علم اور طاہر ارادہ کی راہ میں کوئی روک نہیں۔ عام تجربہ اور مشاہدہ گواہ ہے کہ مادی تعلیموں اور ملمع صنعت کاریوں اور دنیا کی چند روزہ کامیابیوں اور تعیشات کے ورطہ میں مستغرق ہو جانے کے باعث دل کو دھکی دھکی اور نافع ہو نہیکا اعتقاد اٹھ گیا ہے اور دعا کو من جملہ اسباب موثرہ اور علل کے یقین کرنا بیہودہ خیال اور توہم کی حبس سے سمجھا جاتا ہے۔ طبائع کی ساری توجہ اسباب کی دیوی کی پرستش میں مصروف ہے اور ان لا انتہا پتھر دن کی پوجا سے دل کو خالق اسباب کی طرف ایک لحظہ

بھی توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تمام قوموں عیسائی۔ آریہ۔ برہمن اور عام مسلمانوں میں دعا کا رواج تو ہے مگر وہ خشک بے اثر الفاظ سے زیادہ نہیں۔ ہر ایک کو ان میں سے استبعاد کا جذام لگا ہوا ہے جس سے دل کے سارے اعضا گل سڑ کر گریبے قریب ہو گئے ہیں۔ ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے ہوئے ہیں اور دل اس دغدغہ اور خلیجان سے ناکون ناک بھرا ہوا ہے کہ یہ بات تو ہونے والی نہیں یہ تو اٹل امر ہے۔ ایک شخص جس امر کو یا تو نزدیکی مانگن سمجھ لیتا اور چاروں طرف نظر دوڑا کر اپنے زعم میں اسباب کو مفقود پاتا ہے خدا تعالیٰ کو بھی اس کے سرانجام دینے یا ناگہان غیر مترقب اسباب کے پیدا کر نیسے عاجز اور قاصر یقین کر لیتا ہے اس کا دل اس کو سوتلے یہ اطمینان نہیں دلا سکتا کہ اگرچہ یہ آگ جس میں عنقریب ڈالا جائے گا بڑے طاقتور ہاتھوں کی جھلائی ہوئی ہے مگر ان سب ہاتھوں پر ایک اور ہاتھ ہے جو ہر قسم کے توقع اور انتظار کے خلاف اس کے بھیج دینے اور گلزار کر دینے پر قادر ہے +

غرض ان دونوں فقروں لا الہ الا اللہ میں اللہ اور محمد میں یہ رابطہ اور بناسبت ہو کہ لا الہ الا اللہ دعوے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہو اس لئے کہ تمام اللہ پال کی نفی کے بعد لفظ اللہ کے معنی اور مفہوم میں یہ داخل ہو اور اس کا اثبات کیا گیا ہے کہ وہ مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے یعنی اس میں وہ تمام صفات کاملہ طرز پر موجود ہیں جو اس عالم کے ذرہ ذرہ سے تعلق رکھنے اور اس پر قابض اور قادر حکمرانی کرنے کے لئے ضروری ہیں تمام جہان اور اس کے ذرات کی کوششیں اور اجتماع اس کے غالب امر اور قائم مشیت اور تاقدار اور ہر کسی طرح بھی روک نہیں سکتے بائیں ہمہ یہ دعوے اور مجرود دعوے ہے اور ایسی ذات کی نسبت دعوے ہو کہ جس کے وجود کی نسبت بڑی مشکل ہے یقین نہ ہو شش سنبھالنا شروع کیا ہے چہ جائیکہ اس کی صفات کاملہ کی نسبت وہ ایمان اور یقین پیدا ہو جو اوپر مذکور ہوا ہے لیکن محمد نے ان تمام مشکلات کو بڑی قوت سے رفع کر دیا اور اس لئے کہ اس انسان کامل کا وجود ایک معلوم اور مثبت حقیقت اور حتمی ملک ہونے کے سبب سے اس غیر مرئی۔ غیر مرکب اور مجہول الکنہ ذات کے اثبات اور دکھا دینے کے لئے دلیل راہ کھڑا ہو۔ اس دعوے اور دلیل میں باللفظ دیگر اللہ اور محمد میں کمال رابطہ اور بناسبت یہ ہو کہ دونوں لفظ اپنی ترکیب اور مفہوم کے رو سے کمال تام پر دلالت کرتے ہیں یعنی جس طرح لفظ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ ایسی پاک ذات ہے۔ کہ جس میں تمام کامل صفات جمع ہیں اور اس میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں اسی طرح لفظ محمد بھی اپنی میں اور واضح ترکیب سے ایسے وجود پر دلالت کرتا ہے جو جامع ہے۔ ان تمام صفات کاملہ کا جو نشا و بشریت اور عالم انسانیت کے لئے ممکن ہو سکتی ہیں اور من کل الوجوہ بری ہے ان تمام نقصوں اور کمزوریوں سے جو گری ہوئی بشریت اور دلیل انسانیت کے چہرہ پر بہ مناداع کی طرح لگی ہوئی ہیں۔ اس لئے کہ محمد کے معنی ہیں بہت حمد کیا گیا یا ایسا انسان کہ جس کی حمد اور ستائش سے زمین اور آسمان بھر جائیں اور یہ مرتبہ کسی انسان کو مل نہیں سکتا جب تک وہ ہر قسم کے کامل صفات سے موصوف اور محبوب اور نفعی شخص سے منزہ نہ ہو۔

ہے کوئی معرفت الہی کا بھوکا اور پیاسا جسے ذوق سلیم اور ذہن مستقیم بخشنا گیا ہے۔ جو ان اسما کی مناسبت اور رابطہ میں غور کرے کیا یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے احسن نظام اور بالغ ترکیب سے ایک عظیم الشان اور لائیکر صداقت اور صداقت کا ثبوت نہیں۔ کیسا خوبصورت اور کش دعوے ہو کہ اللہ ہے اور اسکے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں اور اس دعوے کی اسی کی مانند کیسی خوبصورت اور دلکش دلیل ہو کہ محمد اسکا رسول ہے یعنی ایسا کامل انسان جس کے افعال و اعمال محمودہ سنہاس جہان میں ہر قسم کی حمد و ستائش کا مستحق پیدا کیا ہے جب ایسا کامل اور بے عیب فرد اسکا الٰہی اور اسکا پتہ دینے والا ہے تو اس میں شک نہیں کہ اللہ ہے اور لاریب تمام کاملہ صفت کا جامع ہے۔

دنیا کے عرف اور رسم میں یہ بات داخل ہو کہ ہر دولت اور قوت کا سفیر اسکا قائم مقام اور اس کی شکست اور قدرت کا غیر سلطنت کے دلوں پر نقشہ اور سیکہ جانیو والا اور اپنی دولت کے سچے منشا کو ظاہر کرنیوالا ہوتا ہے اسلئے ہر سلطنت کو اپنے جلال اور شوکت کے اندازہ پر ایک قابل اور لائق سفیر انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ سفاقت و خفقت اور تحقیر اس سلطنت کو نصیب ہوگی جسکا سفیر محض کھلونا اور سنیہ اور ابلہ ثابت ہو۔ ایسے موقع میں جہاں سفاکے دول اپنی اپنی سلطنت کے منافع اور مقاصد کے لئے جمع ہوئے ہوں اس قوی اور ستم اصل کو مد نظر رکھ کر غور کرنا چاہئے کہ کیا ایسے شہنشاہ کے لئے جسکا نام اللہ ہے کوئی اور سفیر بجز اس شخص کے جسکا نام محمد ہے تجویز ہو سکتا ہو بلکہ اس بڑھ کر دین دعوے کرتا ہوں اور بصیرت کے دعوے کرتا ہوں کہ اللہ کے معنے اور مفہوم اور اسکے تمام مقاصد کو دل میں رکھ کر اور کوئی نام بجز اسم مبارک محمد کے موزون اور بر محل ہی نہیں +

میرا دل اس امید سے بھرا ہوا ہے کہ سلیم الفطرت ناظرین جو مذہب کے دلچسپی رکھتے ہیں یا کم از کم ندرت پسند طبیعت رکھنے والے اس امر میں غور کریں گے کہ مذہب اسلام کی یہ زیرین اصل کیا بڑے بڑے مفاد کے طور پر رہنا نہیں۔ کیا یہ اتفاقی اور نااندریشیدہ ترکیب کے چوبے جوڑ اور محل لفظوں سے مرکب ہے یا اسکے ایک ایک لفظ میں ایسی صداقت بھری ہوئی ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے قدیم و جدید مذاہب میں پائی نہیں جاتی میں فراخ دلی اور کشادہ پیشانی سے مذاہب موجودہ کے حامیوں کو اجازت دیتا ہوں کہ دلائل سے قطع نظر کر کے بالفعل دعوے کا مقابلہ دعوے سے کریں اس کے بعد دلائل کا دلائل سے موازنہ کریں۔ ایک شخص اپنی سچائی اور کاملیت اور سچی عقیمت اور قدوسیت کا مستقر یقین اور احساس رکھتا ہے جبکہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو شامل کرتا اور اجازت دیتا ہے کہ دن اور رات میں باخ مزہ بلند جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اسکے نام کی نہ کی جائے۔ اس احساس اور ذوق کا کوئی اندازہ کر سکتا ہو جسے وہ اور اسکے پیرو دلوں میں محسوس کرتے ہیں جبکہ وہ اس مناسبت اور ربط کا تصور کرتے ہیں جو اللہ اور محمد میں واقع ہے اس ترکیب کے کامل اور بالغ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ

جیسے اللہ کے اسم کے سوا یہ اشتہار کسی اور نام کی طرف سے موزون نہیں ہو سکتا اسی طرح اسم محمد کے سوا بھی کوئی اور مشہور اسم موزون نہیں ہو سکتا اس لئے کہ عرف اور لغت میں ایسے اور ان کی مانند کوئی اور الفاظ موجود ہی نہیں جو ان اغراض اور مقاصد کا آلہ اور واسطہ بن سکیں جو ان لفظوں سے مقصود ہیں اسے بلفظ دیگر یوں سمجھنا چاہئے کہ جیسے ضروری ہے کہ خدا کے واسطہ سے جو ہر قسم کے کاملہ صفات سے موصوف اور تمام نقصوں اور عیبوں سے میرا اور منتر ہو ویسا ہی ضروری ہے کہ اس کی خبر دینے والا اور اس کا خلیفہ بھی اپنی جنس کے دائرہ میں ہر قسم کے حسن کا جامع اور ہر قسم کے کج سے پاک ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے اور بڑی عظیم الشان اور نازک اور دقیق حکمت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اظہار کے لئے الفاظ کا قالب پیدا کریں اور مفرد لفظوں کے ذریعہ ہزار ہا معارف اور حقائق کو ایک ہی لحظہ میں دلون پر نازل اور القا کر سکیں اور بڑی مفصل تقریروں اور مطول ثبوتوں سے طرفہ العین میں بے نیاز ہو جائیں۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اسکو کئے بجز ان دونوں اسموں اللہ اور محمد کے اور کوئی لفظ ہمیں مل ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی اور ثبوت اسلام کے پاس اپنی حقیقت اور صداقت کا نہ بھی ہو تو واجب بھی یہ کلمہ اس کے منجانب اللہ ہو نیک کافی اور وافی ثبوت تھا۔ فالحمد للہ رب العالمین ثم الحمد للہ الذی ہدانا لهذا کنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔

دوسرے سوال کی نسبت بڑا صاف اور مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوے نبوت سے پہلے اپنی قوم میں الامین اور المامون کے نام سے مشہور تھے یہ مسلم اور مشہور روایت ہے کہ قریش ان برگزیدہ اور قیمتی امانتوں کو جن کی نسبت کسی جگہ سپرد کرنے پر ان کے دل مطمئن اور امین نہیں ہوتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے تھے۔ اس طرح پر آپ خدا تعالیٰ کے خاص ارادہ اور حکمت سے اس بڑے دعوے سے پہلے ہی الامین مشہور ہو چکے تھے۔ بنو ہاشم کی عظمت اور وقعت تمام قریش اور سائر عرب کے دلون میں ایسی جاگزین تھی کہ کوئی فرد بشر ان کی ذات اور خاندان کی وجاہت اور طہارت کی نسبت کوئی عیب نکال نہیں سکتا اور رواج رکا نہیں سکتا تھا۔ کس قدر شوکت اور دلی شعور سے بھرا ہوا یہ آپ کا دعوے ہے جو اپنی سوسائٹی میں اپنے کیا کہ ہماری تمام نسل میں آدم تک کوئی سفاح (زنا) واقع نہیں ہوا۔ اس دعوے کی نگذیب کسی کو بھی جرات نہ ہوئی۔ اس دعوے کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس قوم کی حالت سے واقفیت حاصل ہو جسکے سامنے یہ دعوے کیا گیا۔ یہ مسلم امر ہے کہ عرب عموماً اور قریش خصوصاً زندگی کا فرض اور مایہ ناز کام اس امر کو سمجھتے تھے کہ ہر ایک قابل شخص اور میدان میں نکل سکنے والا آدمی اپنے باپ دادوں اور حریف کے باپ دادوں کے کارناموں کو پشت در پشت میسوں پشتوں تک یاد رکھتا۔ وہ اپنے آبا کے محاسن اور حریف قبیلہ کے آبا کے مثالب کو مقابلہ کے بازاروں میں ہزاروں ناظرین کے روبرو بیان

کرنا قابل فخر کا نام سمجھتے تھے ان میں ہزاروں آدمی ایسے تھے جنہیں صدیوں کے واقعات اور ایام اور ان کی جزئیات کے متعلق لاکھوں اشعار زبانی یاد تھے۔ ان کی اس لائق ترقوت حافظہ کو یورپ کے نامی علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ہاں ہم ایسی مثالیں شمار قوم ایسے وقت میں جبکہ مخالفت کا جو اثر انہیں ہر طرف دوڑاتا ہے کسی طرح دعوے کرنا والے کے منہ پر مہر سکوت لگائیں اس شخص کے مقابل میں تسلیم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ثبوت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عیب اور معصوم زندگی کا اور کیا ہو سکتا ہے +

سیرۃ ابن ہشام میں جو بہت پرانی اور نہایت معتبر سیرۃ کی کتاب لکھا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر سال موسم ربیعہ میں مدینہ پر تشریف لے جاتے اور لوگوں پر اسلام پیش کرتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک موسم میں بنو عامر آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول انہیں تبلیغ کی مگر انہوں نے سرکشی سے انکار کیا۔ اس قوم بنو عامر میں ایک بہت بوڑھا اور معتد علیہ بزرگ تھا جو کبر سنی کی وجہ سے مدینہ میں حاضر ہو بیٹھے تھے قاصد ہو گیا تھا قوم کے جوانوں نے یہ التزام کر لیا تھا کہ میلہ سے واپس ہوتے ہوئے جو کچھ دیکھا سنا ہوتا اسے سنا تے جاتے۔ ابی دفعہ انہوں نے یہ نیا واقعہ بھی اُسے سنایا۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ فوضع الشيخ يديه على راسه ثم قال يا بني عامر والذی نفس فلان بیده بالقولها اسلم علی قطا انہما الحق یعنی ان کی سرکشی اور انکار کی باتیں سن کر اس بزرگ نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور کہا اے نبی عام مجھے خدا کی قسم کسی سمعی نے ایسا دعوہ کر کے خدا تعالیٰ پر افترا نہیں کیا اور یہ دعوے سچا ہے۔ پھر اسی سیرۃ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے اسلام لانے کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے ایک دن قوم سے کہا جبکہ وہ لوگ تعجب اور سنج سے دیکھ رہے تھے کہ اسلام دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے یا معشر قریش الا قوم الے محمد فاکفوا عرض علیہ امور اللیل قبل ان یضربا فنعطیا یہاں اشارہ کیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے قوم کو روکا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابن خنی انک منا حیث قد علمت من السلطۃ فی العشیۃ والمکان فی النسب النخ۔ اے قوم قریش اگر تم پسند کرو تو میں محمد سے بات چیت کروں اور کچھ باتیں پیش کرو ممکن ہے کہ وہ کسی امر کو قبول کرے۔ اور جس بات کو وہ قبول کرے ہم بھی اس پر راضی ہو جائیں اور اس طرح وہ ہمارا پیچھا چھوڑے۔ انہوں نے کہا بہت بہتر آپ ان سے کلام کریں۔ پھر عتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے برادر زادے مجھے خوب علم ہے کہ ہم تمہارے قبیلہ میں کس قدر اکرام اور برگزیدہ اور صاحب محبت و رخصت مانتے اور بلحاظ نسب کے مجھے اعلیٰ درجہ کا یقین کرتے ہیں۔ پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کعبہ کوئے سر سے تعمیر کر نیکی وقت جب قریش میں نزاع کھڑی ہو گئی کہ رکن اسود کو کون نصب کرے اور قریب تھا کہ قحط کی آگ مشتعل ہو کر بہت سے خاندانوں کو راکھ کر دیتی

ابو امیہ بن المغیرہ نے جو سب میں بڑا تھا کہا۔ اجمعوا علیکم فیما تشرعون اول من یدخل من باب هذا المسجد تقضي
بیکم ففعلوا فكان اول داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما راوه قالوا هذا الامین رضینا ہذا محمد۔ تم اس اختلاف
اور نزاع کے معاملہ میں ایسے شخص کو حکم مان لو جو اس مسجد کے دروازہ سے سب سے پہلے داخل ہوا ان سب کے
منظور کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ سب کے اول داخل ہونے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگ آپ کو دیکھ کر
پکار لگے۔ یہ الامین ہے ہم اس پر راضی ہیں یہ محمد ہے۔ اسکے آگے ابن ہشام لکھتے ہیں۔ وکانت قریش
نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان ینزل علیہ الوحی الامین یعنی قریش نزول وحی سے پہلے ہی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابن ہشام سر محبت اور عاشقانہ
اداسے لکھتے اور امر واقع کی گواہی دیتے ہیں۔ فثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بیکوہ و یحفظہ بحوطہ
من اقدار الجاہلیۃ لما یرید بہ من کرامتہ و رسالتہ حتی بلغ ان کان رزقہ افضل قومہ مروکہ و احسنہم خلقا و اکرمہم
و احسنہم جوارا و اعظمہم علما و اصدقہم حدیثا و اعظمہم امانتہ و ابعدهم من الفحش و الاطلاق التی تدنس الرجال تنزہا
و تنکرہا حتی ما سمعہ فی قومہ الا الامین لما جمع المدفینہ من الامور الصالحۃ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرے
اور بچھو لیتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پاسبانی اور حفاظت فرماتا اور آپ کو جاہلیت کے تمام عیبوں اور گند و نشے
بچانا اس لئے کہ آپ کو اپنا رسول اور مورو فضل و کرم بنانا تھا تاکہ آپ سن بلوغ کو پہنچ کر ایسے مرد نکلتے کہ ساری
قوم سے عروت میں افضل خلیق میں احسن۔ حسب میں اکرم۔ ہمسایوں سے حسن سلوک میں احسن۔ علم میں
اعظم۔ بات میں اصدق۔ امانت میں اعظم اور ان تمام اخلاق سے جو مردوں کے دامن کو آلودہ اور چرکین کر دیتی
ہیں اور ہر قسم کی بد گفتاری اور بد کرداری سے پاک تھے چنانچہ ان سب امور کے لحاظ سے قوم میں آپ
الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔

غرض یہ سب شہادتیں ہیں ایسی قوم کے منہ سے جبکہ نزدیک کسی کی تعریف کرنا سرخ موشتے
اختیار کرنے سے زیادہ گراں تھا اور یہ ایسے وقتوں کی گواہیاں ہیں کہ جب آپ زندگی کے اس چوتھے پر
جلوہ فرما ہوئے تھے جہاں پیچھے کر عرف اور عادت کے نزدیک بہت ہی تھوڑے بے عیب ثابت ہو گئے
ہیں۔ یہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے فضل اور بڑے خشک کی بات ہے کہ اسلام کی وہ ساری کتابیں جو کتب
سیر کے نام سے مشہور ہیں اور احادیث کی کتابیں جو تاریخی اور تنقیدی لحاظ سے بھی تمام دنیا کی مذہبی اور
مقدس کتابوں سے بڑھتی ہوئی ہیں اور وہ دو دواہین اشعار جو جاہلیت کی طرف منسوب ہیں یہ ساری کتابیں
بالاتفاق گواہی دیتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل اور بعد دونوں زمانوں میں
قوم کے عرف اور رسم اور عادت اور الف کے لحاظ سے مستطاب اور بے داغ مانے گئے۔ کوئی تاریخ گوہی نہیں
دے سکتی کہ کسی مامور مصلح کی زندگی کی کتاب ایسی صاف اور خوش خط لکھی ہوئی موجود ہو اور پھر ایسی صحیح اور
بلیغ ہو کہ جلدوں کی جلد میں پڑھ کر بھی عدد و کوکتہ چینی کے لئے ایک حرف پر بھی نظر نہ مل سکے۔

میں بڑی دلیری اور بصیرت سے دعوے کرتا ہوں کہ پہلے اور پچھلے زمانوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں جو انسان تیار کچ میں اس لئے کہ آپؐ نے وہ کام کئے اور وہ انسان چھوڑے ہیں جنہیں تاریخ فخر و فائز سے اپنے صحیفوں میں جگہ دیتی ہو اور آپ ایک ہی بے داغ اور بے عیب انسان ہیں کہ جن کی سیدائش اور طفولیت اور جوانی اور بڑھاپے اور انجام کی زندگی کے اوراق کے پہلک کی آنکھوں کے آگے کھول کر رکھ دینے سے تاریخ کبھی شرمندہ نہیں ہوتی اور تاریخ بھی آپ ہی کے اسم گرامی کی طرف مصاف ہو کر واقعی اور معنی خیز ترکیب بن سکتی ہو یا اسے یوں تعبیر کر دو کہ آپ ہی ایک گرامی اور مسلم اور واقعی شخص ہیں کہ جن کی سوانح زندگی ابتدا سے آخر تک دنیا میں محفوظ ہیں اور اس خصوص میں مصلحان عالم کے گروہ سے کوئی بھی آپ کا شریک نہیں۔ غرض صرف ایک ہی شخص کے لحاظ سے ہسٹری آف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محذات ہسٹری دونوں تریکسین درست اور واقعی ہیں۔ (باقی دارو) محمد الکیریم

حضرت مسیح موعودؑ کی ایک تقریر کا خلاصہ

آپ نے جو مجھ سے آج تعلق بیعت کیا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بطور نصیحت چند الفاظ کہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کی زندگی کا کچھ اعتدال نہیں۔ اگر کوئی شخص خدا پر ایمان رکھے اور پھر قرآن کریم پر غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن میں فرمایا ہے تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ دے گا اور جاوے۔ یہ بالکل سچ کہا گیا ہے کہ دنیا روز کے چند عاقبت با خداوند اب خدا کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص خدا کی طرف آنا چاہتا ہے اور فی الواقعہ اس کا دل ایسا نہیں کہ اُس نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہو تو وہ خدا کے نزدیک قابلِ سزا ٹھہرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اسکے مقاصد حاصل کرنے کے لئے جب تک کافی حصہ اپنا ان کی طلب میں خرچ نہ کر دین وہ مقاصد حاصل ہونے ناممکن ہیں مثلاً اگر طبیب ایک دوا کی اور اس کی ایک مقدار مقرر کر دے اور ایک بیمار وہ مقدار دوا کی تو نہیں کھاتا بلکہ تھوڑا حصہ اس دوا کی کا استعمال کرتا ہو تو اس کو کیا فائدہ اس سے ہوگا۔ ایک شخص سخت پیاسا ہے تو ممکن نہیں کہ ایک قطرہ سے اس کی پیاس دور ہو سکے۔ اسی طرح جو شخص بھوکا ہے وہ ایک تھم سے پیس نہیں ہو سکتا اسی طرح خدا تعالیٰ یا اسکے رسولؐ پر زبانی ایمان لے آنا یا ایک ظاہر رسم کے طور پر بیعت کر لینا بالکل بے سود ہے جب تک انسان پوری طاقیت سے خدا تعالیٰ کی راہ میں نہ لگی ہوئے نفس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ انسان پورے طور پر وہ حصہ لے جو روحانی زندگی کیلئے ضروری ہے۔ صرف یہ خیال کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعلق مجھ سے پیدا کیا ہو (خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے) اس کو بڑھانے اور مضبوط کر نیکی فکر میں ہر وقت

دنوں میں اس دن حضور علیہ السلام سے بیعت حاصل کیا تھا

۱۰؎ یہ تقریر حضرت اقدس نے مقام گورداسپور ۲۰ مئی ۱۸۹۰ء کو بعد از نماز عصر کی تھی۔ تحریک کا باعث چند اجاب جید راہداروں کے تھے۔

غالب آدمی ہستی کہ اس کشش نے ایک متقی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ سو جائے شرم ہے کہ ایک عورت میں جذبہ اور کشش اس قدر ہو کہ اسکا اثر ایک مضبوط دلیر ہو جاوے اور ایک شخص جو مومن ہو نہ کیا دھوکے کرتا ہے اس میں جذبہ محبت الہی اس قدر نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آویں۔ یہ عذر قابل پذیرائی نہیں کہ زبان میں یاد عظیمین اثر نہیں۔ اصلی نقص قوت جاذبہ میں ہے جب تک وہ کامل نہیں بنتا کہ زبانی خالی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اور ہمارے مسائل سو وہ بھی بالکل صاف ہیں مثلاً قرآن کی یہ آیت فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم۔ اس میں ایک سوال جواب ہو خدا تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو ایسی تعلیم دی تھی کہ انھیں اور میری مان کو معبود بنا لینا تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ بارخدا! جب تک میں زندہ رہا اور ان میں رہا میں نے ان کو ایسی تعلیم نہیں دی۔ البتہ جب تو نے مجھ کو مار دیا تو پھر تو ہی انکا مگر ان حال تھا۔ مجھے کوئی علم نہیں کہ میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ کیسی موٹی بات ہے کہ خود مسیح اپنی وفات کا اقرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسائی اگر بگڑے تو میری وفات کے بعد بگڑے۔ جب تک میں ان میں زندہ رہا تب تک وہ صحیح عقیدے پر قائم تھے۔ اب اگر عیسائی بگڑ گئے ہیں تو بالضرور مسیح مرنے کا ہے۔ اور اگر مسیح آج تک نہیں مرا تو پھر عیسائی بھی نہیں بگڑے۔ اور اگر عیسائی نہیں بگڑے تو بالضرور عقیدہ الوہیت مسیح بھی درست ہے۔ پھر مسیح کا یہ کہہ دینا کہ مجھے تو انکے بگڑیکا علم نہیں جیسے کہ اسی آیت سے پایا جاتا ہے کیا یہ جواب ان کا جھوٹا نہیں ہو گا۔ اگر ان کا دوبارہ دنیا میں آنا درست ہو کیونکہ یہ سوال جواب تو قیامت کو ہو گا۔ اور اگر انہوں نے دوبارہ دنیا میں آکر چالیس سال رہنا ہو۔ اور عیسائیوں اور کفار کو قتل کر کے اسلام کو پھیلانا ہے۔ تو بالضرور انہوں نے عیسائیوں کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ لیا ہے اور اس بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ دوبارہ اس دنیا سے تشریف لے جاوینگے تو پھر جناب مسیح کا یہ جواب دینا خدا کے حضور میں دروغ بیانی ہو گیا وہ احکم الحاکمین نہ کہیں گے کہ تو دوبارہ دنیا میں گیا اور تو نے دیکھ لیا کہ میری امت بگڑ چکی تھی۔ ایک مجازی حاکم کے آگے غلط بیانی دروغ علفی کے جوہر کا خطرناک ارتکاب ہے۔ چہ جائیکہ ایک عالم الغیب حاکم کی جناب میں ایسی دروغ بیانی ہو گئی تو گویا اس آیت نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک طرف مسیح کی وفات کو ثابت کر دیا اور دوسری طرف انکے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیکا بطلان کر دیا اسکے مقابل جب ہم حدیثوں پر غور کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت رسالتا نے فرمایا اور متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے جناب مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ حضرت یحییٰ کا مرنے کا اس جماعت میں داخل ہونا جن کی قبض روح ہو چکی ہے ثابت شدہ امر ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ مسیح بلا قبض روح و انتقال کر نیکیے ایک ایسے شخص کا جلیس بن جو دنیا سے مرچکا ہے اب ایک طرف قول خدا اور دوسری طرف روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وفات

مسیح اور ان کا دوبارہ دینا مین واپس نہ آنا قطعی ثابت ہو گیا۔ اب بھی یہ لوگ اگر عقیدہ حیات مسیح سے باز نہ آویں تو یہی سمجھا جاوے گا کہ سچی ہدایت اور سعادت صرف خدا کی طرف سے ہونے کے حال پر تو پھر سعدی کا یہ قول صادق آتا ہے آنکس کہ بقراں و خیر زندہ رہی + نیست جوابش نہ ہی + رہا یہ کہ آئیوا الا کون ہے اسکا فیصلہ بھی قرآن وحدیث نے کر دیا سورہ نور نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ رسول اگر مہم کے خلفاء اس امت میں سے ہونگے۔ بخاری اور مسلم کا بھی یہی مذہب ہے کہ آئیوا الا مسیح اس امت میں سے ہو گا۔ اب ایک طرف قرآن وحدیث نبی اسرائیلی مسیح کی موت اور اسکے دوبارہ نہ آنیکو بیان کرتے ہیں دو بیڑن یہی قرآن وحدیث آئیوا لے مسیح کو اسی امت میں سے ٹھہراتے ہیں تو پھر اب انتظار کس بات کا ہو۔ اب علامات کو بھی دیکھ لیا جاوے۔ صدی کے سر پر مجد کا آنا سب سے تسلیم کیا ہے اور یہ بھی مانا ہے کہ مسیح بھی بطور مجد صدی کے سر پر آوے گا صدی میں سے بائیس سال گزر گئے اور اسوقت تک مجد و نظر نہیں آیا آخر اس صدی کے سر پر جس مجد نے آنا تھا وہ کہاں ہے۔ مہدی کا نشان کسوف وخسوف تھا جو رمضان میں ہوتا تھا۔ اس کسوف وخسوف پر بھی آٹھ سال گزر گئے مہدی نہ آیا۔ اگر یہ کہا جاوے کہ نشان تو ہو گیا لیکن صاحب نشان بعد میں آوے گا تو یہ عقیدہ بڑا فاسد ہے اور قسم قسم کے فسادات کی بنا ہے۔ اگر ایک زمانہ کے بعد کچھ عیسائے انسان مہدویت کے مدعی ہو جاویں تو پھر ان میں کون فیصلہ کریگا ضرور کچھ صاحب نشان نشان کے ساتھ ہو۔ یہ لوگ ممبر و نہ پڑ کر صدی کے سرے کو اور کسوف وخسوف کو یاد کیا کرتے اور روتے تھے لیکن جب وہ وقت آیا تو یہی لوگ دشمن بن گئے۔ حدیث کے مطابق تمام نشان واقع ہو گئے لیکن یہ لوگ اپنی ضد سے باز نہیں آتے کسوف خسوف کا عظیم الشان نشان ظاہر ہو گیا لیکن خدا کے اس نشان کی قدر نہ کی گئی۔ اسی طرح کل انبیاء کی کتب سابقہ اور قرآن وحدیث میں ایک اور بلا کی طرف اشارہ تھا جو کسوف خسوف کے آسمانی نشان کے بعد آئیوا لاکھا اور وہ طاعون ہے جو وہ بھی مسیح کے زمانہ سے وابستہ تھی یہ ایک خطرناک مصیبت ہے جس کی طرف ہر ایک اللہ عز و جل نے بالتصريح یا بالاجمال اشارہ کیا ہے طاعون آگئی۔ لاکھوں انسان تباہ ہو گئے اور نہ معلوم کب تک اسکی تباہی چلتی رہے گی لیکن جس موعود کے زمانہ کی شناخت کا یہ نشان ہے اسے اب تک ان لوگوں نے نہ پہچانا۔ اسی طرح زمین اور آسمان نے شہادت دی۔ لیکن ان شہاد تو مکرری سمجھا گیا۔ خدا غیور ہو اور وہ اپنی غیرت دکھلاے گا ایک مجازی حاکم عدول حکمی پسند نہیں کرتا تو وہ احکام الہی کی غیور خدا کب اس عدول حکمی کو بلا سزا چھوڑے گا ایک اور نشان اس زمانہ کا وہ کسی سواری تھی جس نے اوٹو ٹو کو بیکار کر دینا تھا۔ قرآن نے عرش العشار عطلت۔ (جب اونٹنیاں بیکار ہو جاویں گی) کہہ کر اس زمانہ کا پتہ بتلایا۔ حدیث مسیح کے نشان میں یون کہا۔ لیکن القلاص قلاسی بھی پھر یہ نشان کیا پورا نہ ہوا تھے کہ اس سرزمین میں بھی جہان آن تک اونٹنی کی سواری تھی اور بغیر اونٹوں کے گذر نہ تھا۔ وہاں بھی اس سواری کا انتظام نہیں

اور چند سالوں میں اونٹوں کی سواری کا نام نشان نہیں ملیگا۔ اوشنیاں بیکار ہوئیں۔ مقرر کردہ نشان پورے ہو گئے۔ لیکن جس کا یہ نشان تھا وہ پہچان نہ گیا۔ یہ امور بھی میرے اختیار میں تھے کہ ایک طرف تو میں دعویٰ کروں۔ اور دوسری طرف یہ نشان پورے ہوتے جا دیں۔ کیا آسمانی نظام پر بھی میرا دخل ہے جو کسوف و خسوف موعود کو پیدا کر لیتا۔ یا میرے ہاتھ میں کوئی ایسے مواد ہیں جن سے زمین پر موعود طاعون پیدا ہو گئی۔ یا حج کارو کنا جو بھی مسیح کا نشان تھا۔ کیا یہ بھی میرے اشارہ سے ہوا۔ اسی طرح بیسیوں نشان زمانہ مسیح کے ساتھ وابستہ تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کونسی جہت کو ان پر پورا نہیں کیا لیکن ان کا انکار بھی اسی طرح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانہ میں دہریت پھیلی ہوئی ہے جو خفیہ خفیہ سب دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ خشیت الہی و ن بدن مفقود ہو رہی ہے۔ کان رکھتے ہیں۔ پر سن نہیں سکتے۔ نہ نکھیں رکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے۔ دل رکھتے ہیں پر نہیں سمجھتے ہی وجہ کہ انکار و الامعا ملہ تو بہت ہی صاف تھا۔ میری کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر اتمام حجت کی گئی ہے اب انکے پاس کوئی جواب نہیں خدا نے قوی دلائل انکار و ریشہ کاٹ دیا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے۔ ایک مامور کی شناخت کے تین طریق ہیں۔ نقل۔ عقل۔ تائیدات سماوی۔ اب دیکھنا چاہئے کہ یہ تینوں امور اس سلسلہ کے مؤید ہیں۔ دانیال اور دیگر انبیائے قدامت کے آئینہ زمانہ مقرر کر دیا ہے حتیٰ کہ صدی اور سال بھی مقرر کر دیا ہے۔ تمام عیسائیوں میں ایک قسم کی گھبراہٹ ہوئی ہے کیونکہ کتب سابقہ کے مطابق مسیح کی آمد کا وقت آچکا ہے اور مسیح آگئی تاکہ آیا نہیں۔ اسلئے بعض علماء اخیر مجبور ہو کر اس طرف گھڑے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی سے مراد کلیسیا کی ترقی ہو جو ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہماری کتب کے مطابق بھی بعثت مسیح کا یہی زمانہ ہے حج الکرامہ والے نے لکھا ہے کہ کل اہل کثوف اسی طرف گئے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی کے لئے چودھویں صدی مقرر ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اسی زمانہ کے لئے اسے چراغ دین کہا ہے۔ غرضیکہ ہر ایک بزرگ نے جو زمانہ مقرر کیا ہے۔ وہ چودھویں صدی سے آگے نہیں گیا اگرچہ ان میں کچھ اختلاف ہے۔ چودھویں صدی میں لطیف اشارہ اس طرف تھا کہ دین اسلام چودھویں رات کے چاند کی طرح اس زمانہ میں چمک اٹھے گا جس طرح چاند کا کمال چودھویں رات کو ہوتا ہے اسی طرح اسلام کا کمال کل دنیا میں چودھویں صدی میں ظاہر ہوگا۔ تیرھویں صدی کی تاریکی ان لوگوں میں ضرب النشل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس صدی کے علماء سے بھیڑیوں نے بھی نجات مانگی تھی۔ یہ لوگ چودھویں صدی کے لئے منتظر تھے۔ لیکن جب صدی آگئی تو اپنی بدبختی کے باعث انکار کر گئے اسی طرح قرآن میں ذکر ہے۔

”لما جاء ہم کتب من عند اللہ مصدق لما سمعوا کالوا من قبل سینفختون علی الذین کفروا فلما جاء ہم ماعرفوا کفروا بہ“ اہل کتاب منتظر تھے کہ پیغمبر کے آنے پر وہ اس کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب پیغمبر آیا تو انکار پر آمادہ ہو گئے۔

عقل کے نزدیک بھی زمانہ صبح کا یہی معلوم ہوتا ہے جو اسلام استعد رکز رہو گیا ہو کہ ایک وقت ایک شخص کے مرتد ہو جانے پر اسلام میں شور مچاتا تھا۔ لیکن اب لاکھوں مرتد ہو گئے رات دن نماز الفتن اسلام میں کتب تصنیف ہو رہی ہیں اسلام کی بیخ کنی کے واسطے طرح طرح کی نجا و نیز ہو رہی ہیں عقل پسند نہیں کرتی کہ جس خدا نے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحاقطون کا وعدہ دیا ہے وہ اس وقت اسلام کی حفاظت نہ کرے اور خاموش رہے یہ زمانہ کس قسم کی مصیبت کا اسلام پر ہے کہ شرفا کی اولاد دشمن اسلام ہو کر گریباؤں میں چلے گئے اور کھلے طور پر رسول اکرم کی توہین ہو رہی ہے ہر ایک قسم کی گالی اور سب و شتم میں لگا دیا جاتا ہے۔ ان تمام امور کو یہ بیعت مجموعی اگر دیکھا جائے تو عقل کہتی ہے کہ یہی وقت خدا کی تائید کا ہے اور میں تم کو سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو اسلام برباد ہو چکا تھا۔ سو خدا کے وجود کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور عین مصیبت کے وقت اسلام کو بچھڑا لا۔

تائیدات سماوی بھی اگر دیکھی جاویں تو یہاں بھی ایک بڑا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہزار ہا نشان میرے ماتھے پر ظاہر کئے اگر میں ان تمام نشانوں کو جمع کروں جو ہر روز زمین اور میرے ساتھ رہنے والے دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے۔ قطع نظر اسکے صرف براہین حقہ کے بعض الہامات کو دیکھا جاوے جو میرے سر پر ہوئے کہ یہ کتاب تصنیف ہوئی جو اس وقت مکہ مدینہ مصر نجارا لنڈن اور ایسا ہی ہندوستان کے ہر ایک حصہ میں پہنچ گئی۔ کئی ایک پاپریوں اور دیگر مخالفین اسلام کے گھروں میں اس وقت پہنچ گئی۔ اب اس کتاب میں مثلاً لکھا ہو کہ خدا کی طرف سے مجھے ارشاد ہے کہ اس وقت تو اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں لیکن ایک وقت آویگا کہ لوگ تیرے پاس دور دور سے آویگے (یا توں من کل رنج عمیق) تو لوگوں میں پہچانا جاویگا اور تیری شہرت کیجاوے گی۔ تیری امداد و تائید کو دور دور سے لوگ آویگے۔ پھر کہ لوگ کثرت سے آویگے اور تو ان سے نرمی اور اخلاق سے پیش آنا۔ ان کی ملاقات سے مت گھبرانا اور لا تصور خلق الصد ولا نسئ من السماء) پھر آخر کار فرمایا اذ جاء نصر الصد والفتح۔ و انتہی امر الزمان الینا۔ ایس ہذا بالحق۔ یعنی جب خدا کی فتح اور نصرت آویگی۔ اور زمانہ کا امر تیری طرف ہستی ہو گا تو اس وقت کہا جائیگا کہ کیا یہ سلسلہ حق نہیں۔ اب لاہور اور امرت سر کے لوگ اور ایسا ہی پنجاب کے اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ براہین کی اشاعت کی وقت مجھے کوئی جانتا نہیں تھا جتنے کہ قادیان میں بھی بہت کم لوگ ہونگے جو مجھے پہچانتے ہونگے۔ پھر یہ امور کس طرح پورے ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہ پیشگوئیاں بدرجہ اتم بھی پوری نہیں ہوئیں لیکن جب قدران الہام کا ظہور ہوتا ہے وہ طالب حق کے لئے کافی ہے۔ اب کیا یہ میری بناوٹ ہے کہ کیا ایک انسان

آج سے چوبیس سال پہلے آج کل کے واقعات کا نقشہ کھینچ سکتا ہے کیا کوئی کہہ سکتا کہ وہ ہزار باخلاق کامر جمع ہوگا خصوصاً جبکہ ایک مدت تک ان امور کا ظہور نہ ہوا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امور کسی فراست کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ ان امور کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر نشانات خدا تعالیٰ نے میری تائید میں ظاہر کئے وہ اپنی تعداد اور شوکت میں ایسے ہیں کہ بجز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء و مرسلین سے ایسے ثابت نہیں ہوئے لیکن اس میں میرا کیا فخر ہے۔ یہ سب کچھ تو اس پاک نبی کی فضیلت ہے جسکی امت میں ہونی کا مجھے فخر حاصل ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آج کل کے پیرزادوں اور سجادہ نشینوں کو آزمالو۔ کسی پادری یا کسی مذہب کے سرگروہ کو میرے مقابل میں لاؤ خدا تعالیٰ نشان نمائی میں بالضرور اسکو میرے مقابل خستہ اور ذلیل کرے گا۔ یہاں تو نشانوں کا دریا بہ رہا ہے۔ میرے دوست اس الہام سے خوب واقف ہیں جو دس بارہ سال ہوئے خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا انی معین من اراد انک شکوانی معین من اراد اعاشک۔ اس ایک الہام کو جس قدر مختلف مواقع اور محل پر میرے دوستوں نے پورا ہوتے دیکھا کس طرح لوگوں نے میری امانت اور تذلیل کے لئے بڑے اکٹھے اور کس طرح وہ خود ہی ذلیل اور خوار ہو گئے اسکی ایک مثال نہیں بلکہ کئی ایک مثالیں ہیں ان میں ضرور ہے کہ ان نشانات کو دیکھ کر بھی لوگ ابھی گمراہ ہیں سو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے دو گروہ چلے آئے ہیں ایک سید و سرماشتی۔ ابو جہل نے ہزاروں نشان دیکھے لیکن وہ کافر ہی رہا۔ سو اس صورت میں مومن کے لئے ضرور ہے کہ وہ دو عالمین لگجائے۔ آپ نے جو آج مجھ سے بیعت کی ہے یہ تخم ریزی کی طرح ہے۔ چاہئے کہ آپ مجھ سے اکثر ملاقات کریں اور اس تعلق کو مضبوط کریں جو آج قائم ہوا ہے جس شلخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر کار خشک ہو کر گر جاتی ہے جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پروا نہیں رکھتا دنیا ہر طرح لمبائی ہے۔ دنیا پر دین کو مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہو وہ ایک مردار کی طرح ہے۔ جو کبھی سچی نصرت کا منہ نہیں دیکھتا۔ یہ بیعت اس وقت کام آسکتی ہے جب دین کو مقدم کر لیا جاوے۔ اور اس میں ترقی کرنیکی کوشش ہو۔ بیعت ایک بیج ہے جو آج بویا گیا اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تخم ریزی پر ہی قناعت کرے اور پھل حاصل کر نیلے جو جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے نہ زمین کو درست کرے اور نہ آبپاری کرے اور نہ موقع بہ موقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے نہ کافی حفاظت کرے تو کیا وہ کسان کسی پھل کی امید کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسکا کھیت بالضرور تباہ اور خراب ہوگا کھیت اسی کام ہوگا۔ جو پورا زمیندار بنے گا۔ سو ایک طرح کی تخم ریزی آپ نے بھی آج کی ہے۔ خدا جاننا ہے کہ کس کے مقدور میں کیا ہے لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تخم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی کے لئے دعا کرتا رہے۔ مثلاً نماز و نین ایک

قسم کی تبدیلی ہونی چاہئے میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ محض ٹکڑے مانا ہے ان کی نماز میں اس قدر بھی رقت اور لذت نہیں ہوتی جس قدر نماز کے بعد اٹھا کر دعائیں ظاہر کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اپنی دعائیں نماز میں ہی کرتے شاید ان کی نمازوں میں حضور اور لذت پیدا ہو جاتا۔ مسئلے میں حکماً آپکو کہتا ہوں کہ سر و دست آپ بالکل نماز کے بعد دعا نہ کریں اور وہ لذت اور حضور جو دعا کے لئے رکھا ہے دعاؤں کو نمازوں میں کر نیسے پیدا کریں۔ پیر مطلب یہ نہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنی منع ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک نماز میں کافی لذت و حضور پیدا ہو نماز کے بعد دعا کرنے میں نماز کی لذت کو مت گنواؤ۔ ہاں جب یہ حضور پیدا ہو جائے تو کوئی ہرج نہیں سو بہتر ہے کہ نماز میں دعائیں اپنی زبان میں مانگو جو طبعی جوش نفسی کی مادری زبان میں ہوتا ہے وہ ہرگز غیر زبان میں پیدا نہیں ہو سکتا سو نمازوں میں قرآن اور مانورہ دعاؤں کے بعد اپنی ضرورت کو برنگ دعا اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے آگے پیش کرنا کہ آہستہ آہستہ تمکو حلاوت پیدا ہو جائے سب عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا کی رضا مندی اور گناہ سے نجات حاصل ہو کیونکہ گناہوں سے ہی دل سخت ہوتا اور انسان دنیا کا گیر بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہئے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضا مندی کی راہ دکھائے۔ دنیا میں مومن کی مثال اس سوار کی ہے کہ جو جنگل میں جا رہا ہے اور راہ میں بسبب گرمی اور ٹکان سفر کے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لئے ٹھہر جاتا ہے لیکن ابھی گھوڑے پر سوار ہے اور کھڑا کھڑا گھوڑے پر ہی کچھ آرام لیکر آگے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے لیکن جو شخص اس جنگل میں گھرنے والے وہ ضرور درختوں کا شکار ہو گا مومن دنیا کو گھر نہیں بناتا اور جو ایسا نہیں خدا اس کی پروا نہیں کرتا۔ نہ خدا کے نزدیک دنیا کو گھر بنانے کی عزت ہے۔ خدا مومن کی عزت کرتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ مومن نوافل کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نوافل سے مراد یہ ہے کہ خدمت مقرر کردہ عین زیادتی کیجاوے۔ ہر ایک خیر کے کام میں دنیا کا بندہ ٹھوڑا سا کوشش کرتا ہے لیکن مومن زیادتی کرتا ہے۔ نوافل صرف نماز سے ہی مختص نہیں بلکہ ہر ایک حسنة میں زیادتی کرنا نوافل ادا کرنا ہے۔ مومن محض خدا کی خوشنودی کیلئے ان نوافل کی فکر میں لگا رہتا ہے اسکے دل میں ایک درد ہے جو اسے بے چین کرتا ہے اور وہ دن بدن نوافل و حسنة میں ترقی کرتا جاتا ہے اور بالمقابل خدا بھی اسکے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مومن اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کے سایہ تلے آ جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ خدا کی آنکھ اسکے کان خدا کے کان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ کبھی معاملہ میں خدا کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسکی زبان خدا کی زبان اور اسکا ماتھ خدا کا ماتھ ہو جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں استغدر نہ دو آمین ہوتا جبکہ مومن کی جان لگانے میں تردد ہوتا ہے۔ یوں تو خدا کی ذات سب

تردوات سے پاک ہے لیکن یہ فقرہ جو فرمایا تو مومن کے اکرام کے لئے فرمایا۔ اب دوسرے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مرجاتے ہیں لیکن مومن کا معاملہ دگرگون ہے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو صلی اور انبیاء کی زندگی آئے دن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے اور بعض وقت ان کو خوفناک امراض لاحق ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی۔ یہ اس تردّد کا اظہار ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ ایسا کرتا ہے جیسا کہ ایک انسان تردّد کی حالت میں کرتا ہے۔ اور خوفناک بیماریوں سے اسے نجات دیکر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اسے معمولی انسانوں کی طرح ضائع نہیں کرتا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ مومن کی ہر ایک چیز بרכת ہو جاتی ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ دوسروں کے لئے موجب بרכת ہوتی ہے اسکا پس خوردہ اور دنگے لئے شفا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک گنہگار خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جا دیکھا خدا تعالیٰ اس سے پوچھ گیا کہ تو نے کوئی نیک کام کیا۔ وہ کہہ گیا کہ نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ اسکو کہہ گیا کہ فلاں مومن کو تو ملا وہ کہہ گیا۔ خداوند امین ارادتا تو کبھی نہیں ملا وہ خود ہی ایک دن مجھے راستہ میں مل گیا۔ خدا تعالیٰ اسے بخش دیا۔ پھر ایک اور موقع پر حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کر لیا کہ میرا ذکر کہاں پر ہوتا ہے وہ کہہ گئے کہ ایک حلقہ مومنین کا تھا جہاں دنیا کے ذکر کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ البتہ ذکر الہی آٹھون پر ہوتا ہے۔ ان میں یہ ایک دنیا پرست شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما دیکھا کہ میں نے اس دنیا دار کو اس ہم نشین کے باعث بخش دیا۔ انہم قوم لایثمنی جلیسہم۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں ایک مومن امام ہو۔ اس کے مقتدی پیش آئیں کہ وہ سجدہ سسرا اٹھاوے بخشد لئے جائے ہیں۔

مومن وہ ہے کہ جبکہ ولین محبت الہی نے عشق کے رنگ میں جڑ پکڑ لی ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ ہر ایک تکلیف اور ذلت میں بھی خدا کا ساتھ نہ چھوڑے گا اب جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ کبھی کاشنس کہتا ہے کہ وہ ضائع ہو گا۔ کیا کوئی رسول ضائع ہوا۔ دنیا ناخون تک انکو ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہوتے۔ جو خدا کے لئے ذلیل ہوا وہی انجام کار عزت و جلال کا تخت نشین ہوا۔ ایک ایو بکر کو ہی دیکھو جس نے سب سے پہلے ذلت قبول کی اور سب سے پہلے تخت نشین ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ پہلے کچھ نہ کچھ دکھا اٹھا تا پڑتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ عشق اول سرکش و خونی بود + ناگزیر دہر کہ میردنی بود + عشق الہی بیشک اول سرکش و خونی ہوتا ہے تاکہ نااہل دور ہو جاوے۔ عاشقان خدا تکالیف میں ڈالے جاتے ہیں قسم قسم کے مالی اور جسمانی مصائب اٹھاتے ہیں اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ انکے دل پہچانے جاویں۔ خدا تعالیٰ نے یہ امر مقرر کر دیا ہے کہ جب تک کوئی پہلے دوزخ پر راضی نہ تھا تو اسے بہشت میں نہیں جاتا۔

بہشت دیکھنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار ہوتا ہے دوزخ سے مراد آئندہ دوزخ نہیں بلکہ اس دنیا میں مصائب شدائد کا نظارہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ کافر کے لئے دوزخ بہشت کے رنگ میں اور مومن کے لئے بہشت دوزخ کے رنگ میں متبرک کیا جاتا ہے۔ کافر جو دنیا کا طالب ہو دنیا میں نہ ہو کر سب دنیا ہو جاتا ہے مومن ایک عاشق ہے جو دنیا کو طلاق دیکر ہر ایک تکلیف سہنے کو تیار ہوتا ہے۔ اور فی الواقع یہ عشق ہی ہے جو اسے ہر کم کی تکلیف سہنے کے لئے آمادہ کرتا ہے۔ مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے اور وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے۔ اور اپنے معشوق بیٹے خدا کے لئے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کر نیوالا جو ش اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور تضرع اور استہمال اور ثابت قدمی سے اسکے حضور میں قائم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی لذت اس کے لئے لذت نہیں ہوتی۔ اس کی روح اسی عشق میں پرورش پاتی ہے۔ معشوق کی طرف سے استغناء دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں۔ اس طرف سے خاموشی اور بے اتفاقی بھی معلوم کر کے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ بلکہ ہمیشہ قدم آگے ہی رکھتا ہے۔ اور درود زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق کی طرح فطرتاً ہی میں پورا استغراق ہو۔ عشق کمال ہو۔ محبت میں سچا جوش اور عہد عشق میں ثابت قدمی ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہو کہ جس کو کوئی صدمہ جنبش میں لائے سکے۔ اور معشوق کی طرح فطرتاً ہی بے پروا اور خاموشی ہو۔ درود و قسم کی موجود ہو۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہو۔ دوسرا وہ جو کسی کی مصیبت پر دلمین درد اسٹھے اور تیر خواہی کے لئے اضطراب پیدا ہو اور اس کی اعانت کے لئے بے چینی پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے لئے جو اخلاص اور درد ہوتا ہے اور ثابت قدمی اسکے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انسان کو بشریت سے الگ کر کے الوہیت کے سایہ میں لاؤ الٹا ہو جب تک اس حد تک درد اور عشق نہ پہنچ جائے کہ جس میں غیر اللہ سے محبت حاصل ہو جائے اس وقت تک انسان خطرات میں پڑا رہتا ہے۔ ان خطرات کا استیصال بغیر اس امر کے مشکل ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ سے بالکل منقطع ہو کر اسی کا ہو جائے اور اس کی رضا میں داخل ہونا بھی محال ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے لئے ایسا درد ہونا چاہئے جس طرح ایک نہایت ہی مہربان والدہ اپنے ناتوان پیارے بچے کے لئے دل میں سچا جوش محبت کھتی ہے۔ خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہو اور اسکے حضور میں دعا کرانیکے لئے تعلق کی ضرورت ہے بغیر تعلق کے دعا نہیں ہو سکتی۔ پہلے بزرگوں کی بھی اسی قسم کی باتیں چلی آتی ہیں کہ جن سے دعا کرانیا کو دعا کرنے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی۔ خواہ نخواہ بازار میں چلتے ہوئے کسی بے تعلق کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا دوست ہے اور نہ ہی اسکے لئے درود مل ہی رہتا

ہے اور نہ ہی جوش و عا پیدا ہو سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت کا ریون میں مبتلا بھی رہے اور صرف منہ سے دم بھرتا رہے کہ میں نے خدا سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ اکیلے بیعت کا اقرار اور سلسلہ میں نام لکھا لینا ہی خدا سے تعلق پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیلئے ایک نحویت کی ضرورت ہو۔ ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات پر قائم ہونیکے لئے کہتے ہیں کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اسکی محبت دل کو ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کیلئے فطرتوں میں طبعی جوش اور نحویت پیدا نہیں ہوتی اسوقت تک ثبات میر نہیں آسکتا۔ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ صحابہ جب نماز میں پڑھا کرتے تھے تو انہیں ایسی محویت ہوتی تھی کہ جب فارع ہوتے تو ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے تھے۔ جب انسان کسی اور جگہ سے آتا ہے تو شریعت نے حکم دیا ہو کہ وہ اگر اسلام علیکم کہے نماز سے فارع ہوتے وقت اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کہنے کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص نے نماز کا عقدا بندھا اور اللہ اکبر کہا تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا اور ایک نئے جہان میں جاداخل ہوا گویا ایک تمام نحویت میں جا پہنچا پھر جب وہاں سے واپس آیا تو اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر آن ملا۔ لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں اسکا اثر نہ ہو۔ چھلکون سے کیا ہاتھ آسکتا ہے۔ محض صورت کا ہونا کافی نہیں۔ حال ہونا چاہئے۔ علمت غائی حال ہی ہے۔ مطلق قال اور صورت جسکے ساتھ حال نہیں ہوتا وہ تو الٹی ہلاکت کی راہیں ہیں۔ انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے کہ یہ بے اختیار اس کی طرف پروا کرنے لگتا ہے اور ایک حقیقی نحویت کا عالم اسپر طاری ہوتا ہے تو اسوقت اس کیفیت سے انسان گویا سلطان بن جاتا ہے۔ اور ذرہ ذرہ اسکا خادم بن جاتا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نحویت دی تھی کہ تمام دنیا سے الگ ہو بیٹھا تھا۔ تمام چیزیں سوائے اسکے مجھے ہرگز بھاتی نہ تھیں میں ہرگز ہرگز حجرہ سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ کے لئے بھی شہرت کو پسند نہیں کیا۔ میں بالکل تنہائی میں تھا اور تنہائی ہی مجھ کو بھاتی تھی۔ شہرت اور جماعت کو جس نفرت سے میں دیکھتا تھا۔ اسکو خدا ہی جانتا تھا میں تو طبعاً گناہی کو چاہتا تھا۔ اور یہی میری آرزو تھی۔ خدا نے مجھ پر جبر کر کے اس سے مجھے باہر نکالا۔ میری ہرگز مرضی نہ تھی۔ مگر اس نے میرے خلاف مرضی کیا۔ کیونکہ وہ ایک کام لینا چاہتا تھا۔ اس کام کے لئے اس نے مجھے پسند کیا اور اپنے فضل سے مجھ کو اس عہدہ علیحدہ پر مامور فرمایا۔ یہ اسی کا اپنا انتخاب اور کام ہے میرا اس میں کچھ دخل نہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ میری طبیعت اس طرح واقع ہوئی ہے کہ شہرت اور جماعت کو میں پسند کرتا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں

آٹا کو کس طرح شہرت کی آرزو رکھتے ہیں۔ میری طبیعت اور طرف جاتی تھی لیکن خدا مجھے اور طرف نہ جاتا تھا میں نے بار بار دعا مانگی لیکن کہ جسے گوشتہ میں ہی رہنے دیا جائے مجھے میری خلوت کے حجرے میں چھوڑ دیا جائے لیکن بار بار یہی حکم ہوا کہ اس سے نکلو اور دین کا کام جو اس وقت سخت مصیبت کی حالت میں تھا اسکو سنو اور۔ انبیاء کی طبیعت اسی طرح واقعہ ہوتی ہے کہ وہ شہرت کی خواہش نہیں کیا کرتے کسی نبی نے شہرت کی کبھی خواہش نہیں کی۔ ہمارے بنی صلح بھی خلوت اور تنہائی کو ہی پسند کرتے تھے آپ عبادت کر تھکے لئے لوگوں سے دور تنہائی کی غار میں جو غار حرا تھی چلے جاتے تھے۔ یہ غار فقہ خوفناک تھی کہ کوئی انسان اس میں جانے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ لیکن آپ نے اسکو اسلئے پسند کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی ڈر کے مارے بھی نہ ہو چھپا۔ آپ بالکل تنہائی کو چاہتے تھے شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے مگر خدا کا حکم ہوا یا ایسا اللہ شرم فائدہ۔ اس حکم میں ایک جبر معلوم ہوتا ہے اور اسی لئے جبر سے حکم دیا گیا کہ آپ تنہائی کو جو آپ کو بہت پسند تھی اب چھوڑ دین۔ بعض لوگ بیوقوفی اور حماقت سے یہی خیال کرتے ہیں کہ گویا میں شہرت پسند ہوں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز شہرت پسند نہیں خدا نے جبر سے مجھ کو مامور کیا ہے میرا اس میں کیا قصور ہے اس نے مجھے مامور کیا ہے اور وہی گواہ ہے کہ میں شہرت پسند نہیں ہوں۔ میں دنیا سے ہزاروں کوسوں بھاگتا تھا خدا کا سدا لوگوں کی طرف چونکہ زمین اور اس کی اشیاء تک ہی نظر محدود ہوتی ہے اور وہ دنیا کے کپڑے ہیں اور شہرت پسند ہوتے ہیں انکو اس خلوت گزینی اور بے تعلقی کی کیفیت ہی معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم تو دنیا کو نہیں چاہتے اگر وہ جہاں میں اور اس پر قدرت رکھتے ہیں تو سب دنیا لیا جائے۔ ہمیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ہمارا ایمان تو ہمارے دلیں ہے نہ دنیا کے ساتھ۔ ہماری خلوت کی ایک ساعت ایسی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس ایک ساعت پر قربان کرنا چاہئے اس طبیعت اور کیفیت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا مگر ہم نے خدا کے امر پر جان و مال و آبرو کو قربان کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دلیں بخشی کرتا ہے تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ عاشق اپنے عشق کو خواہ کیسے ہی پوشیدہ کرے مگر بھید پائیوالے اور تاڑنے والے قرائن اور آثار اور حالات سے پہچان ہی جاتے ہیں۔ عاشق پر وحشت کی حالت نازل ہو جاتی ہے اور اسی اسکے سارے وجود پر چھا جاتی ہے۔ الگ قسم کے خیالات اور حالات اسکے ظاہر ہو جاتے ہیں وہ اگر ہزاروں پردوں میں چھپے اور اپنے آپ کو چھپالے مگر چھپا نہیں رہتا۔ سچ کہا ہے۔ عشق پوشک را نتوان نہفتن۔ جن لوگوں کو محبت الہی ہوتی ہے وہ اس محبت کو چھپاتے ہیں جس کو انکے دل بے زیرِ شک ہوں بلکہ اسکے افشا پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ محبت اور عشق ایک راز ہے جو خدا اور اسکے بندہ کو درمیان ہوتا ہے اور ہمیشہ راز کا فاش ہونا شرمندگی کا موجب ہوتا ہے کوئی رسول نہیں آیا جس کا خدا سے راز نہیں ہوتا۔ اسی راز کو چھپانے کی خواہش اسکے اندر ہوتی ہے مگر معشوق خود اسکو فاش کرنے پر چیر کرتا ہے۔ اور جس بات کو وہ نہیں چاہتے

وہی انگوٹھی ہے۔ جو چاہتے ہیں ان کو ملتا نہیں اور جو نہیں چاہتے ان کو جبراً ملتا ہے۔ جب تک انسان اونٹنے حالت میں ہوتا ہے اسکے خیالات بھی اونٹنے ہی ہوتے ہیں اور جس قدر معرفت میں گرا ہوا ہوتا ہے اسی قدر محبت میں کمی ہوتی ہے معرفت سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص میں محبت اپنے ظن کی نسبت سے ہوتی ہے انا عند ظن عبیدی لی سے یہی تعلیم ملتی ہے۔ صادق عاشق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ اسکو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا تو وفاداری کرنا پسند کرتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان صدق دکھلاوے اور اس پر ظن نیک رکھے کہ تا وہ بھی وفادار کھلائے۔ مگر یہ لوگ کب اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو اپنی ہواؤں ہوس کے بتوں کے آگے جھکے رہتے ہیں اور ان کی نظر دنیا تک ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کریم و رحیم نہیں سمجھتے اسکے وعدوں پر ذرا ایمان نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان رکھتے کہ وہ رحیم و کریم ہے تو ابھی ان پر رحمت اور وفا کے ثبوت نازل کرتا۔ سہ گروں پر خدا اثر کرتا۔ یہ یمنان کنز ملک ملک بودے + شریک ظنی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کو اول سوا آخر تک پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے بد ظنی مت کرو۔ اللہ کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اسی سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہوا اور کہتا ہے کہ میدان میں میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ اسکے لئے ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے جو اسکے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا وہ بد ظنی کرتا ہے جو شخص خدا سے نیک ظن کرتا ہے وہ اسکی طرف رجوع کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے بد ظنی کرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے لئے کوئی دوسرا معبود بنائے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کریم و رحیم ہے اور اس بات پر ایمان صدق دل آتا ہے۔ کہ اسکے وعدے ٹھیک نہیں تو وہ اس پر ایمان خدا کرتا ہے اور درپردہ خدا سے عشق رکھتا ہے۔ ایسا انسان خدا کا چہرہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے نہ اطلح طرح سے اس کی مدد کرتا ہے اور اپنے انعامات اس پر نازل کرتا ہے اور اسکو تسلی بخشتا ہے اور محبت اور وفا کا چہرہ دکھاتا ہے لیکن یہ وفا خدا کا چہرہ نہیں ہے۔

”افغانوں اور کشمیریوں کی صل“

(ترجمہ از رسول بلٹری گزٹ لاہور)

جناب ایڈیٹر صاحب

اس مضمون پر پہلے بہت کچھ قلم فرسائی کی جا چکی ہے۔ اور مشہور و سرسبز اور وہ محققین

کی تحقیقات میں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ افغان اور کشمیری بنی اسرائیل ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ میری یہ چند سطور بھی خالی از دل چسپی نہ ہوں گی۔ یہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بارہ قوموں سے دس قومیں گرفتار ہو کر ملک فارس میں آباد کی گئیں۔ موجودہ یہودی جو دنیا کے ایک بڑے پرمختلڑ ہوئی ہوئی ہیں یہ بنی اسرائیل کی ان دو قوموں کی اولاد ہیں جو کہ جلاوطنی سے بچ گئی تھیں۔ یہ امر بہت زیر بحث چلا آیا ہے کہ باقی دس قومیں کہہ گئیں اور اب مسئلہ قطعی طور پر حل ہو گیا ہے کہ اہل افغانستان و کشمیر انہیں دس قوموں کی اولاد ہیں جو جلاوطن کی گئی تھیں۔ افغانوں اور کشمیریوں کے بنی اسرائیل ہونے کی بہت سی شہادتیں موجود ہیں اور بعض ان میں سے ایسی قطعی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک بھی بجائے خود ان قوموں کے بنی اسرائیل ہونیکا کافی ثبوت ہے۔ وہ شہادتیں مختصر حسب ذیل ہیں۔

(۱) قومی روایت کی شہادت۔

افغان بالاتفاق گواہی دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہیں۔ انکے مشہور خاندانوں کے پاس شجرے اور نسب نامے ہیں جن سے انکا بنی اسرائیل ہونا ثابت ہوتا ہے ایک قوم کی متفق علیہ شہادت ایک ایسا زبردست ثبوت ہے جسکو ہم لاپرواہی سے نظر انداز نہیں کر سکتے انکا دعوے ضرور سچائی پر مبنی ہے۔ صرف موجودہ نسل ہی بنی اسرائیل ہونیکا دعوے نہیں کرتی بلکہ نسل بعد نسل افغان یہی دعوے پیش کرتے رہے ہیں۔ انکے نسب نامے انکے دعوے کی تائید کرتے ہیں پس ان کا یہ دعوے بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ قوم قدیم سے بالاتفاق بنی اسرائیل ہونیکا دعوے کرتی چلی آتی ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی اور ایسی قوم موجود نہیں ہے جو کہ گم شدہ اسرائیل قبیلوں کی اولاد ہونیکا دعوے کرتی ہو تو یہ امر افغانوں کے دعوے کو اور بھی تقویت پہنچاتا ہے۔ اگر ہم افغانوں کو دعوے کو رد کر دیں تو ہمیں کوئی اور قوم بتلانی چاہئے جو کہ گم شدہ اسرائیلیوں کی نسل میں ہونیکا دعوے کرتی ہو۔ اسرائیل تو میں فارس میں قید ہو کر آئی تھیں اور افغانستان فارس کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ بہت قرین قیاس ہے کہ وہ مشرق کی طرف بڑھی ہوں اور افغانستان اور کشمیر میں آباد ہو گئی ہوں + بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہان فارس ان سے بہت بدسلوکی کرتے تھے۔ ضرور وہ انکے ظلم سے بچنے کے واسطے مشرقی بلاد میں آکر آباد ہو گئی۔ انکی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی تھی پس انکے واسطے ضرور تھا کہ وہ اپنے رہنے کے لئے اور گھر تلاش کریں۔

(۲) ظاہری خط و خال کی شہادت۔

ایک طرف تو افغان اپنی زبان سے بنی اسرائیل ہونیکا دعوے کرتے ہیں دوسری طرف انکے خط و خال بزبان حال بیان کر رہے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور کشمیر ہمارے خط و خال افغانوں کی نسبت اور بھی زیادہ یہودیوں سے ملتے جلتے ہیں ان کے پڑوس میں چینی اور ہندو ہیں مگر انکے خط و خال افغانوں اور یہودیوں سے نہیں ملتے ایک یہودی ایک بچٹان اور کشمیری کو ایک صف میں کھڑا کر دو تو تم ضرور بول اٹھو گے کہ یہ اپنی ظاہری شکل و شبہات میں بالکل باہم مشابہ ہیں۔

(۳) لباس کی شہادت :- افغانوں اور کشمیریوں کا لباس بھی اس نتیجہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ قومیں بنی اسرائیل ہیں۔ یہ برخلاف ہندوؤں اور چینیوں کے لمبے اور کھلے چنچے پہنتے ہیں جس کا رواج بنی اسرائیل میں تھا جیسا کہ اناجیل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

(۴) رسم و رواج کی شہادت :- ان کی بہت سی رسومات یہودیوں کی رسومات سے مشابہ ہیں۔ مثلاً افغان سنگنی اور شادی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور شادی سے پہلے اکثر لڑکے اور لڑکی میں بے تکلفی رہتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے عورتیں حاملہ بھی ہو جاتی ہیں۔

(۵) اخلاق و اطوار کی شہادت :- یہودیوں کی طرح افغان بھی زور در نج خود غرض سرکش۔ کندہن۔ جاہل۔ تند مزاج۔ خونخوار۔ سخت دل۔ کج رو۔ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں + (۶) اسماء کی شہادت :- افغان صرف بنی اسرائیل ہونیکا دعوے ہی نہیں کرتے بلکہ انکے قبائل انکے پہاڑوں۔ اور انکے دریاؤں کے نام بھی۔ بزرگان اسرائیل کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ مثلاً موسے خیل۔ تخت سلیمان۔ کوہ مری۔ کوہ سلیمان۔ زئی۔ داؤد زئی۔ یوسف زئی۔ درہ خیبر وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں انک افغانوں اور کشمیریوں میں اسرائیلی ناموں کا بہت رواج پایا جاتا ہے۔

(۷) شہروں کے ناموں کی شہادت :- گویہ شہادت نمبر ۷ کے نیچے آسکتی تھی۔ مگر چونکہ یہ نہایت ضروری ہے اور خاصکر نزلے طرز کی ہے اس لئے میں نے اسکو ایک نئے عنوان کے نیچے رکھا ہے۔ افغانستان اور کشمیر میں بہت سے ایسے شہر ہیں جن کے نام شام کے قدیمی شہروں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں جب ایک ملک کے لوگ کسی دوسرے ملک میں جا کر آباد ہوتے ہیں تو وہ اپنے نئے قرار گاہ میں ایک مصنوعی وطن بنالیتے ہیں۔ اپنے وطن کے خیال کو اپنے دماغ میں تازہ رکھنے کے واسطے وہ اپنے نئے شہروں اور دیہات کے نام اپنے اوطان مالوفہ کے ناموں پر رکھتے ہیں جن میں کہ وہ پہلے آباد تھے اور جنکی یاد کو وہ اپنے صندوق دل سے محو کرنا نہیں چاہتے انکے نئے ملک کے مقامات کے نام بتلاتے ہیں کہ وہ کس ملک سے نکل کر آئے۔ اسکی ایک عمدہ مثال امریکہ

کی آبادیوں میں ملتی ہے۔ جہاں اہل فرنگستان جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عزیز شہر کے نام بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اپنے شہر کے گھر و مکے وہی نام رکھے جو ان کے قدیمی گھر و مکے نام تھے اگر صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حسب الوطنی ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کہیں آدمی جا کے اپنے ملک کے نام بھی وہیں ساتھ لے جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان دس بنی اسرائیلی قوموں نے بھی اسی حسب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔ افغانستان اور کشمیر میں بہت سے شہر اور اضلاع ایسے ہیں جن کے نام ملک شام کے قدیمی شہروں کے ناموں سے ملتے ہیں۔ مین چیچا ایسے ناموں کی ایک فہرست دیتا ہوں۔ اور امید کر اگر اس امر کی طرف زیادہ توجہ کی جائے تو اور بھی ایسے بہت سے نام نکل آویں گے۔

افغانستان کشمیر وغیرہ کی جگہوں کے نام	کہاں واقع ہیں		قدیمی شام میں سکے ہم نام مقام	قدیمی شام کے نقشہ میں کہاں کہاں واقع ہیں۔		بائبل میں کہاں ذکر ہے
	عرض البلد	طول البلد		عرض البلد	طول البلد	
	شمال	مشرق		شمال	مشرق	
کابل	۳۴° ۱۹'	۶۹° ۱۵'	کابل	۳۲° ۱۵'	۳۵° ۱۲'	سلاطین ل باب ۱۲ میں ذکر ہے
پونچھ	۳۳° ۵۲'	۷۴° ۱۳'	قونیشیا	۳۲° ۱۳۰	۳۵° ۲۵'	
زیدا		سرحد پر	زایدین اور زیدین	۳۳° ۳۴'	۳۵° ۲۲'	باب ۲۸ آیت قاضیوں
حس		لداخ کے نزدیک	حس	۳۵° ۱۱'	۳۵° ۱۳'	
			حمت	۳۲° ۲۵'	۳۵° ۳۵'	
			حس	۳۲° ۵۰'	۳۶° ۳۹'	
گلگت	۳۶° ۱۲'	۷۴° ۱۲'	گلگت تھا	۳۱° ۴۴'	۳۵° ۱۴'	متی ۲۴ باب ۳۵
			گلگال	۳۲° ۱۹'	۳۴° ۵۹'	یشوعا ۲ باب ۱۹ و ۱۰ باب ۵ باب ۱۱
			گلگال	۳۱° ۵۰'	۳۵° ۳۰'	قاضیوں ۲ باب ۸ در دوسری جگہ
تبت	۳۶° ۲۰'	۸۹° ۱۵'	تبت			باب ۸ - تواریخ
لاسہ	۳۴° ۳۰'	۹۲° ۱۱'	لاشا - لیش	۳۴° ۱۶'	۳۵° ۲۰'	باب ۲۱ و ۲۲ قاضیوں
لداخ	۳۴° ۱۰'	۷۷° ۳۰'	لداخ			باب ۲۱ تواریخ
بیج	۳۴° ۱۲'	۷۷° ۳۹'	بھی ایک قلعہ ہے			باب ۱۵ قاضیوں
سورو	۳۳° ۱۰'	۷۶° ۱۰'	شور	۳۰° ۵۵'	۳۳° ۱۵'	باب ۲۰ و ۲۱ باب ۲۵ و ۲۶
سکیت	۳۱° ۳۰'	۷۷° ۱۰'	سکو تہہ رحال سکوت	۳۲° ۵۱'	۳۵° ۳۷'	پیش ۳ باب ۱ اور دوسری جگہ

(۸) اناجیلی شہادت :- اس بات کی اناجیل بھی تائید کرتی ہیں کہ افغان کشمیری گم شدہ اسرائیلی قبیلوں کی اولاد ہیں کیونکہ اناجیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح پیدا ہوئے تو مشرق کے چند حکما ایک ستارے کی رہنمائی سے ملک شام کو حضرت مسیح کی زیارت کرنے کے لئے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق میں ایسے لوگ موجود تھے جنکو حضرت مسیح کے آئینکا انتظار تھا۔ اور انہوں نے اپنے ظہور کے لئے بعض نشان بھی مقرر کئے تھے۔ سوائے بنی اسرائیل کے کسی قوم کو مسیح کے آئینکا وعدہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکما ابھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جو ایک ستارہ دیکھ کر ملک شام کو مسیح کی زیارت کے لئے گئے۔ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ وہ مسیح جسکے ظہور کا یہ ستارہ نشان ہے۔ ملک شام میں پیدا ہو گیا ہے جو کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ہے اسلئے وہ ملیکا فاصلہ طے کر کے مسیح کی زیارت کو آئے۔

(۹) قبر کی شہادت :- سرنگر میں ایک قبر ہے جو کہ بنی صاحب کی قبر کے نام سے مشہور ہے یہ قبر بھی میرے نزدیک انکے بنی اسرائیل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ لفظ بنی قابل غور ہے۔ اگر یہ تھور ہندوستان کا رہنے والا ہوتا تو بدھ یا اوتار یا رکھی وغیرہ ناموں سے مشہور ہونا چاہئے تھا کہ بنی کے نام سے۔ لفظ بنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کا بنی تھا۔ چونکہ بنی کا لفظ اسیر کی بنی پر ہی بولا جاتا ہے مسلمان بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی کہتے ہیں مگر یہاں ہمیں مسلمانوں سے تعلق نہیں کیونکہ کشمیر کا بنی مسلمانوں کا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا ایک ہی بنی ہے جو کہ عرب ہی میں پیدا ہوا اور عرب ہی میں وفات پائی۔ پس سرنگر کا بنی ضرور ایک اسرائیلی بنی تھا اور کشمیر کے دار الخلافہ میں ایک بنی کی قبر کا ہونا اس امر کی قطعی شہادت ہے کہ اناجیلان کشمیر بنی اسرائیل ہیں اور اس امر پر یقین نہیں کرنا چاہئے کہ کیونکہ کشمیر میں ایک بنی آیا۔ بنی اسرائیل خدا کی ایک برگزیدہ قوم تھی اور خدا تعالیٰ ہمیشہ انکی طرف بنی بھیجتا رہا۔ اور سرنگر کی قبر بنی کا ہے۔ کہ جس طرح خدا تعالیٰ ان باقی ماندہ اسرائیلی قوموں کی طرف جو کہ ملک شام میں رہ گئی تھیں بنی بھیجتا رہا۔ اسی طرح اس نے گم شدہ اسرائیلی قوموں کی طرف بنی بھیجا۔ اگر یہ تو میں غیر ملک میں رہتی تھیں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ اپنے قومی حقوق کھو بیٹھی تھیں اب بھی یہ تو میں ایسی بنی اسرائیل تھیں جیسا کہ وہ پہلی تھیں۔ جبکہ بنی اسرائیل غلاموں کی طرح ملک مصر میں رہتے تھے تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ ایسا ہی جب یہ تو میں جلا وطن ہو کر مشرق میں رہتی تھیں تو خدا تعالیٰ نے ان کی طرف ایک بنی بھیجا جسکا زار محلہ خانیار سرنگر میں اب تک موجود ہے۔

انجیل میں جو چند حکما کا مشرق کی طرف سے ملک شام میں جانیکا ذکر ہے۔ اس سے

صرحاً معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی لوگ ایک نبی کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے اور سرنگیری میں مبتلا تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی امیدوں کو پورا کیا۔ حق تو یہ کہ مشرقی اسرائیلی قومیں شام کے بنی اسرائیل کی نسبت اس بات کی نسبت زیادہ مستحق تھیں کہ ان کی طرف ایک نبی بھیجا جاوے۔ کیونکہ شام میں صرف دو قومیں رہتی تھیں اور مشرق میں دس قومیں آباد تھیں اگر خدا تعالیٰ نے شام کی دو قوموں کی طرف ایک مسیح بھیجا اپنے وعدہ کو پورا کیا تو کیوں اسے مشرقی دس قوموں کو اس نعمت سے محروم کیا۔ سرنگیری کی قبر شہزادہ نبی یوز آسف کی قبر کہلاتی ہے کشمیر کے لوگ اور کشمیر کی تاریخ بالاتفاق یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ نبی قریبا انیس سو برس ہوئے کہ شام کی طرف سے اس ملک میں آیا اور کچھ مدت و غلط کرتا رہا آخر اس جگہ وفات پائی

اور محلہ جانیار میں مدفون ہوا +

(۱۰) مشہور محققین کی شہادت :- میں اخیر میں چند محققین کی رائے درج کرتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ افغان اور کشمیری بنی اسرائیل ہیں۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاهور ص ۳۳۔ نومبر ۱۹۱۷ء میں ایک مضمون سوانیوں اور فریدیوں کی بابت شائع ہوا تھا جسکو ایڈیٹر نے نہایت ہی قیمتی اور دلچسپ مضمون بیان کیا ہے اس مضمون کا لکھنے والا مسٹر ماس ہولڈنگ اس طرح پر لکھتا ہے۔ ”افغان اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اگر اس قوم کا بنی اسرائیل کے ساتھ قدیمی تعلق نہ مانا جاوے تو پھر یہ بیان کرنا مشکل ہوگا کہ ان میں عام طور پر بنی اسرائیلی نام رائج ہیں۔ ان کا قول کسی سچی بنیاد پر قائم نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان میں بغض یہودیوں کی رسومات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً عید فصح کا منانا وغیرہ۔ افغانوں میں جو نہایت ہی تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ اپنا بنی اسرائیل ہونا بڑے اصرار سے بیان کرتے ہیں۔ میرے نزدیک افغانوں کا مسئلہ صحیح طور پر اس طرح حل ہوتا ہے۔ اگر یہ مانا جاوے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں جو قدیمی راجپوتوں میں مل جاتے۔“

ایچ ڈبلیو بلیو۔ سی ایس آئی۔ اپنی تصنیف اقوام افغانستان کے صفحہ ۱۵ پر لکھتے ہیں ”ان لوگوں کی روایت ہے کہ ہمارا اصل وطن ملک شام ہے جہاں سے نجات نصرت میں قید کر کے لے آیا اور فارس اور آمید یہ کے مختلف حصوں میں آباد کیا ان مقاموں سے انہوں نے مشرق کی طرف نقل مکان کیا۔ اور غور کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اس کی تائید میں بنی اسد اس کی بھی شہادت ہے۔ جو کہتا ہے کہ اسرائیل کی دس قوموں نے آزر ت کے ملک میں پناہ لی۔ یہ خیال کیا گیا ہے کہ آزر ت وہ علاقہ ہے جسکو آج کل ہزارہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سمسا ہی خاندان کے زمانہ میں افغانستان میں ایک قوم رہتی تھی جنکو

بنی اسرائیل کہتے تھے اور ان میں بعض ارد گرد کے ممالک کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ کرنیل جی بی فیلسن سی ایس آئی۔ اپنی کتاب تاریخ افغانستان میں اس طرح پر لکھتا ہے۔ عبدالمد خان اور دوسرے افغان مصنفوں کی پیروی کر کے فیئر صاحب کی یہ رائے ہے۔ کہ افغان دس گم شدہ اسرائیلی فرقوں کی اولاد ہیں۔ اور بھی کئی محققین اس رائے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں چنانچہ سر ولیم جونز جیسا عظیم الشان آدمی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔

اے کے جونسٹن افغانوں کی مندرجہ ذیل روایت بیان کرتا ہے۔ ”جب نادر شاہ پشاور میں پہنچا۔ یوسف زئی قوم کے سرداروں نے ایک بائبل اسکے آگے پیش کی جو کہ عبرانی میں لکھی ہوئی تھی اور کئی اور چیزیں بھی پیش کیں جو کہ وہ اپنی قدیمی عبادت میں استعمال کیا کرتے تھے جنکو انہوں نے حفاظت سے رکھا ہوا تھا جو یہودی لشکر کے ساتھ تھے انہوں نے ان چیزوں کو فوراً بچان لیا۔“ اسی بلفور۔ ایل آر۔ مصنف ان سکلوپیڈیا آف انڈیا۔ لکھتا ہے ”افغانوں کی شکل یہودیوں سے ملتی ہے۔ ایک رسم میں افغان یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی بیوہ سے شادی کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر میسن بعض رسومات کا ذکر کرتا ہے۔ جو یہودیوں کی رسومات سے ملتی ہیں جو کہ درہ خیبر کے کونون میں پائی جاتی ہیں ان کے بال مشرقی یہودیوں کی طرح ہوتے ہیں۔“

جینس بائی۔ ایم۔ اے۔ ایف جی۔ ایس۔ اپنی کتاب ان سکلوپیڈیا آف جاگرافی میں لکھتا ہے۔ ”تمام سیاح اس بات پر متفق ہیں کہ افغانوں میں اور گرد نواحی قوموں میں بڑا فرق ہے۔ اور سب نان ایک ہی نسل کے معلوم ہوتے ہیں یہ اپنی شکل اور خط و خال میں یہودیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔“ مصنف اہل کابل کی نسبت ذکر کرتا ہوا کہتا ہے کہ یہ لوگ دراز قد ہوتے ہیں سیاہ آنکھوں نایاب خط و خال والے اور انکے چہرے بالکل یہودیوں کی طرح ہیں۔

ہنری۔ بی۔ اسکلوپیڈیا برطانیہ میں افغانستان پر لکھتا ہوا کہتا ہے کہ اس ملک کی عورتیں یہودیوں جیسی خوبصورت خط و خال رکھتی ہیں اور یہی بات مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کے جیمسٹن اپنی کتاب ڈکشنری آف جاگرافی میں کشمیر کی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یورپ کی اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کی ناک ترچھی اور خط و خال بالکل یہودیوں سے ہوتے ہیں۔ بنس برنیس اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ جب میں ملک کشمیر میں داخل ہوا اور پیر پچال سے آگے تو یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ دیہات کے باشندے بالکل یہودیوں سے مشابہ تھے انکے خط و خال اور وہ ناقابل بیان خصوصیت جسکے ذریعہ سے سیلح مختلف قومیں تمیز کر سکتے ہیں۔ تمام اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل ہیں اور اسے صرف میرا دم ہی نہیں خیال

کرنا چاہئے بلکہ ان لوگوں کا یہودیوں سے شکل میں مشابہ ہونا ہمارے فرقہ خروائیٹ کے پادری اور کئی اور اہل فرنگ نے بھی میرے یہاں آئیے بہت پہلے بیان کیا ہے۔ آرچیبلڈ کاننبل جس برنبرک کے سفر نامے کو فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے صفحہ ۳۰ پر لکھتا ہے۔ وہ بہت سے اہل کشمیر کا اپنے خط و خال میں یہودیوں سے متشابہ ہونا ناممکن حال کے بہت سے سیاحوں نے بیان کیا ہے۔ والسلام۔

”یسوع کی صلیبی موت پر علمی نظر“

عیسائیوں کے اجماع رائی فینی مورنہ ۲ اپریل سنہ ۱۹۰۷ء میں ایک صاحب ڈاکٹر ایم بی صاحب لکھتے ہیں کہ یسوع کی موت انشقاق القلب (دل کا خود بخود بغیر بیرونی صدمہ کے پھٹ جانا) متفق ہیں اور اپنے بیان کی تائید میں ڈاکٹر سمپسن اور بعض دیگر صاحبان کی سند پیش کی ہو مگر اس بیان کی تصدیق یسوع کی کہانی کے واقعات سے نہیں ہوتی۔ ہر ایک متعصب ڈاکٹر جو ایک لمحہ کھیلے اس مضمون پر غور کرے گا فوراً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ تین یا چار گھنٹے صلیب پر لٹکا رہنے انشقاق القلب سے موت واقع نہیں ہو سکتی۔

انجیل میں یسوع کا قصہ پڑھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب کے دن وہ ایک پورا تہ صبح القویٰ موٹا نازہ تیس برس کا جوان تھا جو باغون اور عمدہ آب و ہوا کی جگہوں میں سیر کیا کرتا کھانے پینے اور پسند و نصیحت میں راکرتا تھا۔ دلیرانہ تقریریں کرنے میں اپنی زندگی فرے سے تھا۔ اس واقعہ سے پہلے وہ کسی مصیبت میں نہیں پڑا تھا۔ فی الحقیقت اناجیل سے اس کا مثلاً وجع المفاصل اور دل کی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ صلیب کے وقت بہادری سے مقدمہ کی پیروی کرتا رہا اور جب موت کا حکم سنایا گیا تو اسکو کچھ غش نہیں آیا۔ لکھتا ہے کہ وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے گلگٹا (مقتل) میں پہنچا جس سے ظاہر ہے کہ اس وقت بھی بوجھ اٹھا کر دو تک چلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ برعکس اسکے انشقاق القلب ہمیشہ آدمی کو جب تک دل پیچے ہی سے بیمار اور کمزور ہوتے ہیں واقع ہوتی ہے (ملاحظہ کرو برٹو کی طب صفحہ ۵۳۰ رابرٹس صفحہ ۶۱۶ اور پیر جلد دوم صفحہ نمبر ۱۲۶)

علامات۔ اب ان علامات کا جو انشقاق القلب میں واقع ہوتی ہیں یسوع کی صلیبی علامات سے

کہتے ہیں۔ انشقاق القلب میں دل کے مقام پر بہت سخت درد ہوتا ہے تو نفس میں سخت دقت پیدا ہوتی ہے

کامل بیہوشی ہوتی ہے پسینہ کثرت سے آتا ہے۔ کلا گھٹتا ہے اور سخت درد سر کے بعد کچھ گھنٹوں میں مرجاتا ہے (برسٹو صفحہ ۵۳۹) بعض دفعہ دھڑکا جاتا ہے برعکس اسکے یسوع جب صلیب پر باندھا گیا تو اپنی والدہ اور حواریوں اور دو چورون سے بخوبی باتیں کرتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا کہ مجھ پر یاسر لگی ہے چنانچہ اسکو سرکہ پلایا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب وقت آگینا ہے اور سر جھکا کر جان دیدی (یوحنا) یسوع چلا کر بولا اور پھر جان دیدی (امتی) اور یسوع جب بلند آواز سے چلا چکا تو اس نے کہا کہ باپ اپنی روح تیرے ہاتھ دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر جان دی (لوقا) اسے ظاہر ہوا کہ یسوع کو نہ تنفس میں دقت معلوم ہوئی اور نہ سیدھے میں درد ہوا اور نہ بھینچتی ہوئی اور نہ کامل بیہوشی ہوئی جیسا کہ کتب طب میں انشقاق القلب کے علامات میں لکھا ہے۔

علامات بعد الموت۔ مسٹرام بی نے اپنے خیال کی تائید میں خون اور پانی پر جو یسوع کی پسلی سے نکلا تھا بہت زور دیا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ انشقاق القلب کا بڑا بھاری ثبوت ہے اسکا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب دل بھٹ گیا تو خون دل کے غلاف میں اکٹھا ہو کر جھگیا اور بعد میں خون کا قطرہ اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہو کر باہر نکل آیا۔ یہ امر بالکل ناممکن ہے کہ یسوع کے بظاہر جان دینے اور سپاہیوں کے بھال چھونکے درمیانی وقفہ میں جو بہت کم ایک گھنٹہ سے بھی زیادہ نہ تھا ایسی جلدی منجمد ہو گیا ہو۔ ٹیلر اپنی ڈکیل جو رسپرڈنس جلد اول صفحہ ۵۱۷ میں لکھتا ہے۔ کہ خون مردہ جسم میں نسبت بیرونی ہوا کے دیر میں جمتا ہے۔ چنانچہ ۴ سے ۶ گھنٹہ تک سیال حالت میں رہتا ہے۔ بکسٹرڈان صاحب لکھتے ہیں کہ بارہ گھنٹہ تک نہیں جمتا۔ اور ۴ گھنٹہ سے کم میں کسی صورت میں نہیں جم سکتا۔ کارپنٹر صاحب اپنی فیزی آلوجی صفحہ ۱۸۷-۱۸۹ میں لکھتے ہیں کہ بعض حالتوں میں مردہ جسم میں خون بالکل نہیں جمتا اگر جمتا ہے تو پورا نہیں جمتا اس سے ظاہر ہوا کہ مسیح کے جسم میں جان نکلنے کے بعد ایسی جلدی خون نہیں جمتا تھا۔ برسٹو صفحہ ۵۳۹ میں لکھتا ہے کہ دل کا غلاف بعد از موت خون سے پُر پایا جاتا ہے یعنی کچھ تو پانی اور کچھ خون جما ہوا ایک تھیلی کی شکل میں دل کے گرد ہوتا ہے اگر فرض بھی کر لیں کہ دل بھٹ گیا تھا۔ اور خون کے باہر دو حصے ہو گئے تھے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جبے ہوئے خون کی وہ تھیلی جو دل پر لپٹی ہوئی ہے وہ سپاہی کے برچھے کے چھوٹے سوراخ سے فوراً باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر ام۔ بی صاحب مہربانی فرما کہ اس معما کو حل کریں۔ یوحنا کہتا ہے ”ایک سپاہی نے برچھے سے اس کی ایک جانب چھیدی اور فوراً دھان سے خون اور پانی نکل آیا“ اس میں لفظ ”جانب“ اور ”فوراً“ کا قابل غور ہے۔ ڈاکٹر ام۔ بی بلاوجہ جانب سے مراد بائیں جانب لیتا ہے اور خصوصاً دل کا مقام۔ گویا کہ سپاہی علم ڈاکٹری میں خوب ماہر تھے

اور جانتے تھے کہ موت کا باعث کہاں واقع ہے اور اسلئے انہوں نے ٹھیک دلیہ پر چھاما مارا۔ ہم کوین
 نہ جانب سے دائیں جانب مراد لین یا سیٹ اور بغل مراد لین۔ لفظ فوراً کے ظاہر ہو کہ چھپا
 چبھتے ہی معافوں اور پانی باہر نکل آیا اور جسم ہوئے خون کی تھیلی کا اتنی جلدی ایسے چھوٹے سورخ
 سے باہر نکل آنا غیر ممکن ہو۔ مزید برآں اگر خون جم ہی گیا تھا تو پہلے پانی نکلنا چاہئے تھا نہ کہ خون
 کیونکہ ایسی حالتوں میں ہمیشہ پانی پہلے نکلتا ہے اور خون کا لو ٹھہرا بیچھے۔ لیکن انجیل میں خون
 پہلے ہے اور پانی پیچھے۔ مذکورہ بالا بیان سے صاف ظاہر ہے کہ سائنس کی تحقیقات کے
 بموجب یسوع کا دل نہیں پھٹا تھا۔ اب دیکھنا چاہئے کہ یسوع کو حقیقت میں صلیب کے وقت
 کیا صدمہ پہونچا۔ باوجودیکہ صلیب کے واقع سے پیشتر یسوع تندرست طاقتور اور جوان تھا۔ مگر انجیل
 سے یہ بات ظاہر ہو کہ اس موقع پر اسکے مخالفوں نے اسکو کسیدہ جسمانی تکلیفیں دیں۔ اسکو بیت
 لگوائے کھانیکو کچھ نہ دیا اور اس کی صلیب اس سے اٹھوائی اسکے ہاتھوں کو کڑی پر بنج سے
 کھٹو لگایا۔ جس سے اسکو درد بھی ہوا ہو گا اور تکلیف بھی پہونچی ہو گی اور کچھ خون بھی نکلا ہو گا۔ یہاں
 کہ وہ جیلا اٹھا۔ کڑی ایلی ایلی لما سبتقتانی یعنی میرے خدا مجھ کو کیوں چھوڑ دیا۔ پھر اسکو پیاس لگی
 اور سرکہ یا شراب پلائی گئی پھر سر جھکایا اور غشی آگئی۔ اسکے دوست کھڑے تھے۔ اور سیاہی۔
 تاریکی اور زلزلہ سے ڈر گئے تھے اور اسکو نیک خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انکے داروغہ نے خدا کی حمد
 کے بعد یہ کہا کہ یہ ایک راستباز مرد تھا (لوقا) انکو یہ بھی معلوم تھا کہ حاکم یسوع کی جان بچا جاتا
 ہے۔ ایسے وقت یسوع کے دوستوں کو موقع ملا اور اس کی جان بچانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت
 نہ کیا اور فوراً کارروائی شروع کر دی یعنی جھٹ پٹ پٹ پٹ لگا لگا اسکو سولی سے اتار لیا اور اسکو
 ایک کھلے مقبرہ میں لے گئے اسکے زخموں پر مرہم پٹی لگائی گئی۔ اور مقوی دل ادویہ اور خوشبوئیں
 اسکے پاس چھادیں تاکہ اس کی غشی دور ہو اور جب اسکو اٹھو کی طاقت ہو گئی تو پیشتر سے
 کہ یہودی جو اپنا سبت منار ہے تھے خبردار ہو کر مقبرہ کی حفاظت کر۔ نہ کسی دور کے کاؤن میز
 اسکو لے گئے وہاں جب اسکو آرام ہوا تو وہ ان حواریوں سے ملا جو اس راز میں شریک نہ تھے
 تاکہ انکو یقین دلائے کہ صلیب کی لعنتی موت سے وہ معجزانہ طور سے بچ گیا اور انکو اپنے زخمی ہاتھ دکھا
 پھسلی وغیرہ کھائی اور زندہ آدمیوں کی طرح کاروبار میں مشغول ہوا۔

مذکورہ بالا بیان کا علمی ثبوت حسب ذیل ہے۔

اول۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ یسوع کے وقت میں صلیب کے موت بہت دیر میں واقع ہوتی
 تھی کئی دنوں تک مصلوب بھوک پیاس اور درد اور ضعف وغیرہ میں مبتلا ہو کر مر جاتا تھا۔ مزید
 برآں ایسے واقعات بھی پیش آتے تھے کہ دو تین روز مصلوب رہنے کے بعد بھی بچ جاتا تھا ایسی

حالتوں میں کیسے ممکن ہو سکتا ہو کہ یسوع تین چار گھنٹے سولی پر چڑھے رہنے سے ایک بیک مر گیا تھا کہ نہ کوئی عضو ٹیسیہ بیمار یا مضر ویا تھا اور نہ اس کی ٹانگیں توڑی تھیں۔ بات یہ ہو کہ جان دینے سے مطلب غشی کا ہونا ہے اور اپنے دشمنوں سے بچنے کے واسطے ہوش میں آکر بھی وہ چپ چاپ پڑا رہا ہو یا ممکن ہو کہ آخری وقت میں جب اسکو سرکہ پلایا گیا تو اس میں کوئی مسکرانے والا فیون وغیرہ جس سے وہ بیہوش ہو جائے دیا گیا ہو کیونکہ یوحنا لکھتا ہے کہ سرکہ پینے کے بعد فوراً اس نے جان دیدی یقین ہو کہ اسکے دولت مند مرید یوسف نے جو آرمینیا کا رہنے والا تھا کوئی ایسی تجویز اپنے مرشد کے بچانیکے لئے کی ہوگی۔

دوم۔ لیکن ایک سپاہی نے اس کی جانب میں برچھا چھو یا اور فوراً خون اور پانی نکل آیا۔ (یوحنا ۱۹: ۳۴) اس کلام میں فوراً کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ زندہ خون جو قلب کی حرکت سے جلد میں دوران کر رہا تھا اسکے جسم سے فوراً کے کی طرح فوراً چھوٹ پڑا۔ جیسا کہ زندہ جسم میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب خون نکل چکا اور برچھا کچا اور اندر گھسا تو پانی نکلا یا اغلباً مثلاً یا اگر وہ سے یا کسی رسولی وغیرہ سے نکلا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معده سے آیا ہو کیونکہ یسوع نے اسی وقت سرکہ پیا تھا۔ اور معده کے زخموں سے ہمیشہ موت واقع نہیں ہوتی۔

سوم۔ یوحنا کی بیسویں فصل سے صاف ظاہر ہے کہ دو دن کے بعد اسکا جسم مقبرہ میں نہیں پایا گیا کفن اور رومال موجود تھا لیکن جسم نہیں تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شخص یسوع کو بھیس بدلوا کر لے گیا۔ "میں ابھی باپ کے پاس نہیں چڑھا" اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکا جسم زمین پر زندہ موجود تھا اور یہ ہم پہلے لکھا ہے کہ جسم مقبرہ میں نہیں تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر کسی جگہ تھا۔ اُس نے ان کو اپنے ماتھے اور اپنا پہلو دکھایا جس سے ظاہر ہے کہ وہ جسم عنصری کی صورت میں جس پر زخموں کو نشان موجود تھا دکھائی یا نہ کہ روحانی صورت میں۔ "اس نے اُن پر پھونکا" جس سے ظاہر ہے کہ وہ سانس لیتا تھا اور اسکے پھیپھے اور دل باقاعدہ کام کرتے تھے "اس نے انکو کہا" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بول سکتا تھا۔ اور اسکا دماغ صحیح کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے ٹامس سے کہا کہ اپنی انگلی لاؤ اور میرے ہاتھوں کے نشان دیکھا اور ماتھے اور میرے پہلو کو دیکھ بھال اور بے ایمان مت بن بلکہ یقین کر کہ میں وہی ہوں" جس سے صاف ظاہر ہے کہ جسم اور روح صلیب کے واقع کے بعد موجود تھے نہ کہ صرف روح +

چہارم۔ یوحنا کی اکیسویں فصل میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یسوع پھر اپنے حواریوں کے روبرو بھر پوری پر ظاہر ہوا۔ اور یسوع نے انکو کہا کہ کچھ کچھ کھائے۔ یسوع پھر

آیا اور کھانا کھایا اور انگودیا اور اسی طرح پچھلی بھی تقسیم کی۔ "مجھے یقین ہے کہ یہ خواب نہیں تھا اور یسوع کھانا اور پچھلی کا کباب تو شکر ہے مین جس سے اسکے معدہ کی قوت اور بھوک کی شدت عیان ہے۔ اور بیچارے سادہ لوح عیسائی اب تک اس خیال مین مین کہ وہ مردوں سے جی اٹھا تھا۔ افسوس ہے کہ بیسویں صدی جیسے علم و حکمت کے زمانہ مین بھی لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اسی ایپی فینی کے دوسرے مقام مین اڈیر صاحب کو مسیح کی صلیب کی موت مین شک پیدا ہوا ہے۔ اور ایسوجہ سے انہوں نے ایک نئی تھیوری مسیح کی موت کی نسبت قائم کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان مصالح حیات اور ادویات کے بوجھ سے جو قیر مین رکھی گئی تھیں سانس رک کر موت واقع ہوئی۔ یوحنا کی بیسویں فصل سے ظاہر ہے کہ قیر اس قدر کشادہ تھی کہ آدمی اندر داخل ہو کر دیکھ بھال سکتا تھا جیسا کہ پطرس نے کہا۔ مین پوچھتا ہوں کیا یہ ناممکن ہے کہ سو پونڈ مرڈ (ایک ایسے بڑے کمرے مین پھیلا دے جہاں مین اور کسی ایک آدمی کا بھی دم نہ گھٹے جو وہاں لیٹے ہوئے ہوں اور نہ میری رائے مین ان پٹین سے جو اسکے سر اور ماتھے پاؤں پر بند تھیں اسے کچھ تکلیف ہوئی۔ بلکہ میرے خیال مین مرہم پٹی سے یسوع کے زخموں کو آرام ملا۔ اور اس کی غشی بھی مصالح حیات سے دور ہو گئی۔ + راقم ایل۔ ایم۔ ایس

”ضروری عرضداشت و شکریہ سعادتمین“

کثرت اشاعت و اعانت میگزین کے متعلق جس قدر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے اس تاکید ارشاد کے پر زور الفاظ کا اعادہ بغرض انکا ہی جملہ اجباب و برادران گذشتہ پیرستہ پرچہ جات میں شواہر کیا جاتا رہے اور جن پرچہ جات باہمت و تخلص اجاب نے اس کار خیر میں محض بغیر غرض ابتغاء لم رضاۃ اللہ خاص حصہ لیکر الگ معتد بہ رقم سے اعانت فرمائی جو ان کی ایسی امداد کا تذکرہ بھی خاص شکریہ کے ساتھ پچھلے پرچہ جات میں ہونا رہا ہے بعض برادران کی تازہ خدمات و امداد از سر نو انکے شکریہ کا تازہ موقعہ دیا ہے۔ جناب نشی عبدالعزیز صاحب عرف حمزہ وزیر خالص صاحب ملک برصمانے حال ہی میں ایک سو پچاس روپیہ بطور امداد بھیجا ہے۔ یہ صاحب پہلے حضرت اقدس کے ارشاد کی تعمیل میں کئی سو روپیہ کی امداد میگزین میں دیکھے ہیں۔ علی ہذا القیاس چودھری سرفراز خان و کرم الہی صاحبان بدو ملکی ضلع سیالکوٹ بھی خاص شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اب یکیشٹ اپ کی امداد فرمائی ہے۔ اصل میں چودھری صاحبان تین سو پچاس روپیہ امداد میگزین کیلئے لائے تھے۔ مگر انکی ضروریات موجودہ کو دیکھ کر دو سو روپیہ امداد لنگر میں دیدیا۔ اور ایک سو پچاس روپیہ امداد میگزین کے حصہ میں آیا۔ ہر سہ برادران نے ہمدردی و اخلاص، ہمدی کا ایک تازہ قابل تقلید نمونہ دکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس امداد فی سبیل اللہ کی جزائے خیر دیوے اور دیگر جملہ برادران کو انکے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے اور انکی روح دروان کو ایسے چرخ اور ہمدردی سو بھر دے کہ وہ پیارے امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قربان پر ایسا مال و بیان شمار کرتے ہوئے اس کار خیر میں وہ ہمت دکھلاوین کہ حضرت اقدس کی فرمائی ہوئی تسادک رسالہ کے جلدی پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آوے۔

حضرت اقدس کے تاکید ارشاد کی تعمیل اور اس رسالہ کثرت اشاعت کی ضرورت اس امر کی مقتضی میں کہ جلا جلا اب اس قابل قدر نمونہ کی تقلید کر کے حضرت اقدس کے ارشاد کو ہر وقت تازہ ارشاد سمجھ کر اس کی تعمیل میں ہر وقت کو شان رہیں ان کی یہ انگاروں فی سبیل اللہ انکے لم حسانت دارین حاصل کر دینا و زرعہ ہوگی۔ تو شہ عینے حال کر دینا عین موقعہ ہے۔ رضاعت کی بجائے اور کیا اس کو مؤثر و مفید حسنہ نہیں مل سکتا۔ اب وقت کی قدر کر کے سبقتی یا پھر اتنا نہیں اور جن اغراض کے لئے یہ سلسلہ میں اللہ مقرر ہو کر آیا ہے ان اغراض و مقاصد میں اسکی امداد کو کے معیت صادقین کی اعلا منزل کو طے کرین جو حقیقی کامیابی و فائز الہامی کا اصلی ذریعہ ہے۔ اللہ کو کے ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین والسلام۔

شیخ

آؤ لو گو کیہین نور خدا پاؤ گے ۛ پوہتین طور متلی کاتیا ہئے

یو یو اور نوٹ

دنیکے کا مذہب پر

مہرے

بابت ماہ جولائی سنہ ۱۹۰۴ء

جلد ۳

فہرست مضامین

روح القدس ۲۲۱-۲۲۹	عیسوی مذہب کی اشاعتیں کا بیان ۲۴۲
خدا کی سستی ۲۳۰-۲۴۲	یو یو اور نوٹ ۲۵۱-۲۵۶
قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ جولائی سنہ ۱۹۰۴ء کو شائع ہوا ۛ چندہ سالانہ اردو پریس عار	

تفسیر سورہ جمعہ

تو فرقان ہے جو سب نور و نہاد اجلا نکلا + پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
یا الہی تیرا فرقان ہے کہ اک عالم ہے + جو ضروری تھا وہ سب اسمین ہوا نکلا
سچا چنانچہ ساری کائنات بکھین + مئے عرفان کا یہی ایک شیشہ نکلا
کس اس نور کی ممکن ہو جہانین شیشہ + وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں کیا نکلا

اعلان

مجھے اس رسالہ کے متعلق کچھ کہنے کی خصوصاً احمدی جماعت کو ترغیب خریداری کیلئے مطلق ضرورت
نہیں کیونکہ بعض بفضل خداوند کریم و طفیل سیدنا جناب حضرت مسیح موعود و مہدی علیہ السلام
قرآن کریم کی عظمت اور اسکو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت اور فائدے کو ایک حد تک بخوبی سمجھنے لگی ہو مجھے
انکی خدمت میں صرف اتنا ہی عرض کر دینا ہے کہ اہل تو یہ کلام پاک حضرت خداوند احدیت ہی دوم اسکا
مفسر اپنے پائے کا وہ بے نظیر شخص ہو جسکی علمی قابلیت علمی خصوصیت احمدی جماعت کے علاوہ مخالف
ہندوستان میں بلکہ اکثر بلاد غیر میں بھی مسلم ہے۔ سو کم یہ سورہ پاک جسکی تفسیر کا اعلان آپکو رو پر ہو
کلام خداوند کریم۔ الرحمن۔ الرحیم کا وہ عجیب و غریب حصہ ہو جسکا پڑھنا سمجھنا سمجھا نا ہر ایک یوں کی زندگی
کا پہلا فرض معلوم ہوتا ہے خود مفسر موصوف (خدا کی لاکھ لاکھ جنتیں انکے شامل حال ہوں) نے اس
سورہ مبارک کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے درودل سے جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ تفسیر ہی میں ملاحظہ فرمائیں گے اسکے
بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے اگر ایک ادا دل رقت اور جوش سے گواہی دے سکے اور اس بات کی ضرورت
محسوس ہو کہ اس کی اشاعت کی ملک میں بیک ضرورت ہے تو آپ کیا یہ سب اہم فرض ہونا چاہیے کہ جبکہ
آپ کے ہوسکو خواہ خود خرید کر خواہ ترغیب دیکر خواہ اعلان کر کے اپنی تمام دوستوں ملاقاتیوں رشتہ داروں
عزیزوں وغیرہ کے ہاتھ اسکی ایک ایک کاپی پہنچا دیں۔ والسلام۔ وعلینا الا البلاغ +

قیمت پانچ پائی نقد و حسب ذیل

ایک جلد ۴۰۰ ایک جلد خریدار کو معہ محصول اکٹا وغیرہ ۵۰ کٹو کٹو ذریعہ بفاقہ میں بند کر کے بھیجنے چاہئیں۔

پانچ جلد ۲۰۰ بذریعہ ویلیو پیس ایل پارسل روانہ ہونگی۔

دس جلد ۸۰۰

پچیس جلد ۱۰۰۰

درخواستیں پتہ ذیل پر آنی چاہئیں

حکیم محمد حسین قریشی۔ کارخانہ رفیق الصحت جوبلی کابلی مل لاہور

تذکرہ ہیں جو صاحب مدوح نے دئے ہیں۔ قیمت ۲۰۰ درخواستیں حکیم فضل دین صاحب کے نام آنی چاہئیں۔

رسالہ ابطال اوجھت مسیح موعود و مہدی علیہ السلام اس سلاخیں ایک عیسائی کے تین سوالوں کے جواب میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی سؤلہ الکریم

روح القدس

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس مقربین الہی میں ہمیشہ رہتا ہے اور ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا سارا قرآن کریم ان تصریحات اور اشارات سے بھرا پڑا ہے بلکہ وہ ہر ایک مومن کو روح القدس ملنے کا وعدہ دیتا ہے چنانچہ منجملہ ان آیات کے جو اس بارہ میں کھلے کھلے بیان سے ناظرین ہیں۔ سورۃ الطارق کی پہلی دو آیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ط ان کل نفس لما علیہا حافظہ یہ آخری آیت یعنی ان کل نفس لما علیہا حافظہ جسکے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے یہ صاف دلالت کر رہی ہے کہ جیسا کہ انسان کے ظاہر وجود کے لئے فرشتہ مقرر ہے جو اس کے جدا نہیں ہوتا ویسا ہی اس کی باطن کے حفاظت کے لئے بھی مقرر ہے جو باطن کو شیطان سے روکتا ہے اور گمراہی کی ظلمت سے بچاتا ہے اور وہ روح القدس ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا تسلط ہونے نہیں دیتا اور اسی کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اب دیکھو کہ یہ آیت کیسی صریح طور پر بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ انسان کی حفاظت کیلئے ہمیشہ اور ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے اور ایک دم بھی اس سے جدا نہیں ہوتا کیا اس جگہ یہ خیال آسکتا ہے کہ انسان کی ظاہر کی نگہبانی کے لئے تو دائمی طور پر فرشتہ مقرر ہے لیکن اس کی باطن کی نگہبانی کے لئے کوئی فرشتہ دائمی طور پر مقرر نہیں بلکہ متعصب سے متعصب انسان سمجھ سکتا ہے کہ باطن کی حفاظت اور روح کی نگہبانی جسم کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جسم کی آفت تو اسی جہان کا ایک دکھ ہے لیکن روح اور نفس کی آفت جہنم ابدی میں ڈالنے والی چیز ہے سو جس خدا کے رحیم و کریم کو انسان کے اس جسم پر بھی رحم ہے جو آج ہے اور کل خاک ہو جائیگا اس کی نسبت کیونکر گمان کر سکتے ہیں کہ اس کو انسان کی روح پر رحم نہیں پس اس نفس قطعی اور یقینی سے ثابت ہے کہ روح القدس یا یون کہو کہ اندرونی نگہبانی کا فرشتہ ہمیشہ نیک انسان کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہے جیسا کہ اس کی بیرونی حفاظت کے لئے رہتا ہے ۛ

اس آیت کے ہم مضمون قرآن کریم میں اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت اور حفاظت ظاہری و باطنی کے لئے اور نیز اسکے اعمال کے نکلنے کے لئے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو دائمی طور پر انسانوں کے پاس رہتے ہیں چنانچہ بخیر ان کے یہ آیات ہیں۔ وان علیکم لم یظہر۔ برسل علیکم حفظاً۔ لہ معقبات من میں یدیدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ط ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ تم پر حفاظت کرنا والے مقرر ہیں خدا تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے چوکیدار مقرر ہیں جو اسکے بندہ کے ہر طرف سے یعنی کیا ظاہری طور پر اور کیا باطنی طور پر حفاظت کرتے ہیں اس مقام میں صاحب معالم نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ہر ایک بندہ کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اسکی نیند اور بیداری میں نیشا طین اور دوسری بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث کعب الاحبار سے بیان کی ہے اور ابن جریر اس آیت کی تائید میں یہ حدیث لکھتا ہے۔ ان معکم من لا یفارکم الا عند الخلاء وعند الجماع فاستنجوہم واکرموہم۔ یعنی تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں کہ بجز جماع اور پاخانہ کی حاجت کے تم سے جدا نہیں ہوتے سو تم ان سے شرم کرو اور ان کی تعظیم کرو اور اسی جگہ علامہ سے یہ حدیث لکھی ہے کہ ہر ایک ہر ایک شے سے بچانیکے لئے انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور جب تقدیر برسم نازل ہو تو الگ ہو جاتے ہیں اور مجاہد سے نقل کیا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کی حفاظت کیلئے دائمی طور پر ایک فرشتہ مقرر نہ ہو۔ پھر ایک اور حدیث عثمان بن عفان سے لکھی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں فرشتے مختلف خدمات کے بچانیکے لئے انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور دن کو ابلیس اور رات کو ابلیس کے بچنے ضرر رسانی کی غرض سے ہر دم لگاتار میں لگے رہتے ہیں اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مندرجہ ذیل لکھی ہے۔

حدثنا۔ اسود بن عامر حدثنا سفیان حدثنی منصور عن سالم بن ابی الجعد عن ایوب عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ہر احدکم لادخل فی قبۃ من الجن وقریبہ من الملائکۃ قالوا وایاکی یا رسول اللہ قال وایاکی ولكن اللہ اعانی علیہ فلا یامرنی الا بخیر الفرو باخر اجماع مسلم۔ ص ۲۲۲

یعنی تبوست اسود وغیرہ عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ایک قرین جن کی نوع میں سے اور ایک قرین فرشتوں میں سے ہو کہ نہ ہو۔ صحابی نے عرض کی کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مان میں بھی پر خدا نے میرے جن کو میری تابع کر دیا۔ سو وہ بجز خیر اور نیکی کے اور کچھ بھی مجھے نہیں کہتا۔ اسکے اخراج میں مسلم منفرد ہے۔ اس حدیث سے صاف اور کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ایک داعی شر انسان کیلئے مقرر رہتا ہے جیسا کہ اسکے ساتھ رہتا ہے ایسا ہی ایک داعی خیر بھی ہر ایک بشر کے لئے مقرر ہے جو کبھی اس کے جدا نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس کا قرین اور رفیق رہتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ فقہ ایک داعی الی الشر ہی انسان کیلئے

مقرر کرتا اور داعی الی الخ مقرر کرتا تو خدا تعالیٰ کے عدل اور رحم پر دھندل گیا کہ اس نے شر انگیزی اور وسوسہ اندازی کی غرض سے ایسے ضعیف اور کمزور انسان کو فتنہ میں ڈالنے کے لئے کہ جو پہلے نفس امارہ ساتھ رکھتا ہے شیطان کو ہمیشہ کاقرین اور رفیق اس کا ٹھہرا دیا جو اس کے خون میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور زمین داخل ہو کر ظلمت کی نجاست اس میں چھوڑ دیتا ہے مگر نیکی کی طرف بلائے والا کوئی ایسا رفیق مقرر نہ کیا تا وہ بھی دل میں داخل ہوتا اور خون میں سرایت کرتا اور تائید ان کے دونوں پتے برابر رہتے۔

اس جگہ اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ جب روح القدس صرف مقربین الہی کو ملتا ہے تو پھر ہر ایک کا نگہبان کیونکر ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ روح القدس کا کامل طور پر نزول مقربوں پر ہی ہوتا ہے مگر اس کی فی الجملہ تائید حسب مراتب محبت و اخلاص و دسروں کو بھی ہوتی ہے۔ ہماری تقریر مندرجہ بالا کا صرف یہ مطلب ہے کہ روح القدس کی اعلیٰ تجلی کی یہ کیفیت ہے کہ جب بقا اور بقا کے مرتبہ پر محبت الہی انسان کی محبت پر نازل ہوتی ہے تو یہ اعلیٰ تجلی روح القدس کی ان دونوں محبتوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جس کے مقابل پر دوسری تجلیات کا عدم ہیں مگر یہ تو نہیں کہ دوسری تجلیات کا وجود ہی نہیں خدا تعالیٰ ایک ذرہ محبت خالصہ کو بھی ضائع نہیں کرتا انسان کی محبت پر اس کی محبت نازل ہوتی ہے اور اسی مقدار پر روح القدس کی چمک پیدا ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ کا ایک بندھا ہوا قانون ہے کہ ہر ایک محبت کے اندازہ پر الہی محبت نزول کرتی رہتی ہے اور جب انسانی محبت کا ایک دریا بہ نکلتا ہے تو اس طرف سے بھی ایک دریا نازل ہوتا ہے اور جب وہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ایک عظیم الشان نوران میں سے پیدا ہوتا ہے جو ہمارے اصطلاح میں روح القدس سے موسوم ہے لیکن جیسے تم دیکھتے ہو کہ اگر میسیر پانی میں ایک ماشہ مصری ڈال دیجائے تو کچھ بھی مصری کا ذائقہ معلوم نہیں ہوگا اور پانی پھیسے کا پھیسکا ہی ہوگا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصری اس میں نہیں ڈالی گئی اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میٹھا ہے یہی حال اس روح القدس کا ہے جو ناقص طور پر ناقص لوگوں پر اترتا ہے اسکے اترنے میں تو شک نہیں ہو سکتا کیونکہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کو بھی نیکی کا خیال روح القدس سے پیدا ہوتا ہے کبھی فاسق اور فاجرا و رہکار بھی سچی خواب دیکھ لیتا ہے اور یہ سب روح القدس کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ سے ثابت ہے مگر وہ تعلق عظیم جو مقدسوں اور مقربوں کے ساتھ ہے اسکے مقابل پر یہ کچھ چیز نہیں گویا کالعدم ہے ایک یہ سوال کہ جس حالت میں روح القدس انسان کو یہ یونے روکنے کے لئے مقرر ہے تو پھر اس کو گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے اور انسان کفر و فسق اور فجور میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے ابتلا کے طور پر دو روحانی داعی مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک داعی خیر جس کا نام روح القدس ہے اور ایک داعی شر جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے۔ یہ دونوں داعی صرف خیر یا شر کی طرف بلائے رہتے ہیں مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اسی امر کی

طرف اشارہ ہے فالتمہا فجوڑاؤ تقوٰہا یعنی خدا ہی کا بھی الہام کرتا ہے اور نیکی کا بھی۔ بدی کے الہام کا ذریعہ شیطان ہے جو شرارتوں کے خیالات دلون میں ڈالتا ہے اور نیکی کے الہام کا ذریعہ روح القدس ہے جو پاک خیالات دل میں ڈالتا ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے اسلئے یہ دونوں الہام خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لئے کیونکہ اسی کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے ورنہ شیطان کیا حقیقت رکھتا ہے جو کسی کے دل میں دوسو سہ ڈالے اور روح القدس کیا چیز جو کسی کو تقوٰے کی راہوں کی ہدایت کرے۔ ہمارے مخالف آریہ اور برہمن اور عیسائی اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس تعلیم کی رو سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دانستہ انسان کے پیچھے شیطان کو لگا رکھا ہے گویا اسکو آپ ہی خلق اللہ کا گمراہ کرنا منظور ہے مگر یہ ہمارے شباب یا زنیانوں کی غلطی ہے اُن کو معلوم کرنا چاہئے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ شیطان گمراہ کر نیکے لئے بھجوا دیا گیا ہے اور نہ یہ تعلیم ہے کہ صرف بدی کی طرف بلا نیکے لئے شیطان کو مقرر کر رکھا ہے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ آزمائش اور امتحان کی غرض سے ملکہ اور ملیس برابر طور پر انسان کو دئے گئے ہیں یعنی ایک داعی خیر اور ایک شتر تان انسان اس ابتلا میں پڑ کر مستحق ثواب یا عقاب کا ٹھہر سکے کیونکہ اگر اسکے لئے ایک ہی طور کے اسباب پیدا کئے جاتے مثلاً اگر اسکے بیرونی اور اندرونی اسباب جذبات فقط نیکی کی طرف ہی اسکو کھینچتے یا اس کی فطرت ہی ایسی واقعہ ہوتی کہ وہ بجز نیکی کے کاموں کے اور کچھ کر ہی نہ سکتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ نیک کاموں کے کرنے سے اسکو کوئی مرتبہ قرب کامل سکے کیونکہ اسکے لئے تو تمام اسباب و جذبات نیک کام کر نیکے ہی موجود ہیں یا یہ کہ بدی کی خواہش تو ابتدا سے ہی اس کی فطرت سے مسلوب ہے تو پھر بدی سے بچنے کا اسکو ثواب کس استحقاق سے ملے مثلاً ایک شخص ابتدا سے ہی نامرد ہے جو عورت کی کچھ خواہش نہیں رکھتا اب اگر وہ ایک مجلس میں بیٹھ بیان کرے کہ میں فلاں وقت جو ان عورتوں کے ایک گروہ میں رہا جو خوبصورت بھی تھیں مگر میں اسباب پر گرا ہوں کہ میں نے ان کو شہوت کی نظر سے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہا تو کچھ نہیں ملے گا سب لوگ اسکے اس بیان پر ہنس دیں گے اور طنز سے کہیں گے کہ اے نادان کب اور کس وقت تجھ میں یہ قوت موجود تھی تا اسکے بروگنے پر تو غر کر سکتا یا کسی ثواب کی امید رکھتا۔ جاننا چاہئے کہ سالک کو اپنی ابتدائی اور درمیانی حالات میں تمام امیدیں ثواب کی مخالفاً جذبات سے پیدا ہوتی ہیں اور ان منازل سلوک

نوٹ۔ اس جگہ آزمائش کے لفظ سے کوئی دھوکہ نہ کھا دے کہ خدا کا عالم الغیب کو امتحان اور آزمائش کی کیا ضرورت ہے کیونکہ بلاشبہ اسکو کوئی ضرورت نہیں لیکن چونکہ عمل مقصد امتحان سے اظہار حقایق مخفیہ ہوتا ہے اسلئے یہ لفظ خدا تعالیٰ کی کتاب میں پایا جاتا ہے وہ امتحان میں اسکو نہیں ڈالتا کہ اسکو معلوم نہیں بلکہ اسکو کہنا شخص زیر امتحان پر اسکی حقیقت ظاہر کرے کہ اس میں یہ فتاوہ یا صلاحیت ہے اور نیز دوسروں پر بھی اسکا جو ہر کھول دے۔ منہ۔

میں جن امور میں فطرت ہی سالک کی سی ہی واقع ہو کہ اس قسم کی بدی وہ کبھی نہیں سکتا تو اس قسم کے ثواب کا بھی وہ مستحق نہیں ہو سکتا مثلاً ہم کچھ اور سانپ کی طرح اپنے وجود میں ایک ایسی زہر نہیں پاتے جس کے ذریعہ ہم کسی کو اس قسم کی ایذا پہنچا سکیں جو کہ سانپ اور کچھو پہنچاتے ہیں۔ سو ہم اس قسم کی ترک بدی میں عند اللہ کسی ثواب کے مستحق بھی نہیں۔

اب اس تحقیق سے ظاہر ہوا کہ مخالفانہ جذبات جو انسان میں پیدا ہو کر انسان کو بدی کی طرف کھینچتے ہیں درحقیقت وہی انسان کے ثواب کا بھی موجب ہیں کیونکہ جب وہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر ان مخالف جذبات کو چھوڑ دیتا ہے تو عند اللہ بلاشبہ تعریف کے لائق ٹھہرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے لیکن جو شخص انتہائی مقام کو پہنچ گیا ہے اس میں مخالفانہ جذبات نہیں رہتے تو یا اس کا جن مسلمان ہو جاتا ہے مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ابتلا کے منازل کو بڑی مردانگی کے ساتھ طے کر چکا ہے جیسے ایک صالح آدمی جسے بڑے بڑے نیک کام اپنی جوانی میں کئے ہیں اپنی پیرا نہ سالی میں بھی ان کا ثواب پاتا ہو اب جبکہ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ جیسی بدی کی دعوت کے لئے خدا

تعالیٰ نے ہمیشہ کا قرین شیطان کو مقرر کر رکھا ہے۔ ایسا ہی دوسرے طریق نیکی کی دعوت کر نیکی کے لئے روح القدس کو اس رحیم و کریم نے دائمی قرین انسان کا مقرر کر دیا ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ بقا اور بقا کی حالت میں اثر شیطان کا کالعدم ہو جاتا ہے گویا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور روح القدس کا نور انتہائی درجہ پر چمک اٹھتا ہے تو اس وقت اس پاک اور اعلیٰ درجہ کی تعلیم پر کون اعتراض کر سکتا ہو۔ بجز اس نادان اور اندھے کے کہ جو صرف حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور پاک تعلیم کی نور سے کچھ بھی حصہ نہیں رکھتا بلکہ اس اور واقعی امر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی مجملہ معجزات کے ایک معجزہ ہے۔ کیونکہ جس خوبی اور اعتدال اور حکیمانہ شان سے اس تعلیم نے اس عقدہ کو حل کر دیا کہ کیوں انسان میں نہایت قوی جذبات خیر یا شر یا کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ عالم رویا میں بھی ان کے انوار یا ظلمات صاف اور صریح طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ اس طرز حکم اور حقانی سے کسی اور کتاب نے بیان نہیں کیا اور زیادہ تر اعجاز کی صورت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بجز اس طریق کے ماننے کے اور کوئی بھی طریق بن نہیں پڑتا اور اس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں کہ ان سے مخلصی حاصل ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کا عام قانون قدرت ہم پر ثابت کر رہا ہے کہ جس قدر ہمارے نفوس و قوے و اجسام کو اس ذات مبدیہ فیض سے فائدہ پہنچتا ہے وہ بعض اور چیزوں کی توسط سے پہنچتا ہے مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو وہی روشنی بخشا ہے مگر وہ روشنی آفتاب کی توسط سے پہنچتی ہے اور ایسا ہی رات کی ظلمت جو ہمارے نفوس کو آرام پہنچاتی ہے اور ہم نفس کے حقوق اس میں ادا کر لیتے ہیں وہ بھی درحقیقت اسی کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ درحقیقت ہر ایک پیدا شدہ کی علت العلل وہی ہے۔ پھر جبکہ

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندھا ہوا قانون قدیم سے ہمارے افاضہ کے لئے چلا آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی
توسط سے ہر ایک فیض خدا تعالیٰ کا پاتے ہیں مان اس فیض کے قبول کر نیکیے لئے اپنے اندر تو لے بھی
رکھتے ہیں جیسی ہماری آنکھ روشنی کے قبول کرنے کے لئے ایک قسم کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہے اور
ہمارے کان بھی اُن اصوات کے قبول کر نیکیے لئے جو ہوا پہنچاتی ہے ایک قسم کی جس اپنے اعصاب
میں موجود رکھتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کہ ہمارے تو لے ایسی منتقل اور کامل طور پر بناوٹ رکھتے ہیں کہ
خارجی معینات اور معاونات کی کچھ بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ہماری جسمانی
قوت صرف اپنے ملکہ موجودہ سے کام چلا سکے اور خارجی مدد و معاون کے محتاج نہ ہو۔ مثلاً اگرچہ ہماری
آنکھیں کسی ہی تیز بین ہوں مگر پھر بھی ہم آفتاب کی روشنی کے محتاج ہیں اور ہمارے کان کسی نہ
شنوا ہوں مگر پھر بھی ہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو آواز کو اپنے اندر پیٹ کر ہمارے کانوں تک پہنچا
دیتی ہے اس سے ثابت ہے کہ صرف ہمارے تو لے ہماری انسانیت کی کل چیلنیکیے لئے کافی
نہیں ہیں۔ ضرورتیں خارجی مددوں اور معاونوں کی حاجت ہے مگر قانون قدرت ہمیں بتلا رہا ہو
کہ وہ خارجی مدد و معاون اگرچہ بیجا طاعت العلل ہو نیکیے خدا تعالیٰ ہی ہے مگر اسکا یہ انتظام ہرگز نہیں
ہے کہ وہ بلا توسط ہمارے تو لے اور اجسام پر اثر ڈالتا ہے بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور
جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں صریح اور صاف اور بدیہی طور پر ہمیں نظر آتا
ہے کہ ہر ایک فیضان کے لئے ہم میں اور ہمارے خداوند کہیم میں علل متوسط ہیں جن کے توسط سے
ہر ایک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے پس ای دلیل سے ملائیک اور جنات کا وجود
بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیر اور شر کے کشاب میں صرف ہمارے
ہی تو لے کافی نہیں بلکہ خارجی مہمات اور معاونات کی ضرورت ہے جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں
مگر وہ مدد اور معاون خدا تعالیٰ کے پرلہ راست اور بلا توسط نہیں بلکہ توسط بعض اسباب ہے سو قانون
قدرت کے ملاحظہ نے قطعی اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ مہمات اور معاونات خارج میں موجود ہیں
گو ان کی کنہ اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ است خدا تعالیٰ سے
اور نہ ہماری ہی تو تین اور ہماری ہی ملکہ میں بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں
ہیں جو ایک مستقل وجود اپنا رکھتی ہیں اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الخیر رکھیں گے تو
اسی کو ہم روح القدس یا جبرائیل کہیں گے اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الشر رکھیں گے
تو اسی کو ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے بھی موسوم کر نیکیے۔ یہ ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان
ہر ایک ناریک دل کو دکھلا دیں اگرچہ عارف انکو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کثیفی مشاہدات سے وہ دونوں
نظر بھی آ جاتی ہیں مگر جو کچھ لڑ جو ابھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو یہ ثبوت کافی ہے۔

کیونکہ تاثر کے وجود سے موثر کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیونکر پتہ لگ سکتا ہے کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے صرف متاثر کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں اس موثر حقیقی کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے ہاں عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اسکو دیکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی سنتے ہیں مگر محبوب کے لئے بجز اسکے اور استدلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اس موثر حقیقی کے وجود پر ایمان لاوے سوا اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے اور نہ صرف ثابت ہوتا ہے بلکہ عین صفائی سے نظر آ جاتا ہے افسوس ان لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے متاثر ہو کر ملائکہ اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھے ہیں اور بنیاد اور نصوص صبر کہ قرآن کریم سے انکار کر دیا اور نادانی سے بھرے ہوئے الحاد کے گڑھے میں گر پڑے اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جنکے اثبات کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی استنباط حقایق میں اس عاجز کو مستفرد کیا ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

روح القدس کے بارہ میں جو قرآن کریم میں آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کیلئے کامل مومنوں کو روح القدس دیا جاتا ہے منجملہ انکے ایک یہ آیت ہے۔ یا ایہا الذین امنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقاناً و یجعل لکم نوراً تمشون بہ۔ یعنی اے مومنوں جو ایمان لائے ہو اگر تم تقویٰ اختیار کرو اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو تو خدا تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا (یعنی روح القدس) جسکے ساتھ تم غیروں سے امتیاز کلی پیدا کر لو گے اور تمہارے لئے ایک نور مقرر کر دے گا (یعنی روح القدس) جو تمہارے ساتھ چلے گا قرآن کریم میں روح القدس کا نام نور ہے۔ پھر ائمہ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تسترل علیہم الملائکۃ الاتحافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة الی الی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیوة الدنیاء و فی الآخرة۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ جل شانہ ہے پھر اپنی ثابت قدمی دکھاتے ہیں کہ کسی مصیبت اور آفت اور زلزلہ اور امتحان سے انکے صدق میں ذرہ فرق نہیں آتا پھر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم ذرہ خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو اور اس بہشت کے قصور سے شادان اور فرحان ہو جسکا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے متولی اور تمہارے پاس ہر وقت حاضر اور قریب ہیں کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں۔ پھر ائمہ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں اَوْسَنَ کَانَ مِثْقَالُ حَبِّ سَائِلٍ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً یُشِیْ بِہِ فِی النَّاسِ کَمَنْ شَلَّتْ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْہَا وَ اَیْسَتُوۤی الْاِحْیَاءُ وَ الْاَمْوَاتُ۔ یعنی کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اسکو ایک نور عطا کیا جسکے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا یعنی اس نور کے برکات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ کیا ایسا آدمی اس آدمی کی مانند ہو سکتا ہے جو سراسر تاریکی میں اسیس رہے اور اس سے نکل نہیں سکتا۔

نور اور حیات سے مراد روح القدس ہے کیونکہ اس سے ظلمت دور ہوتی ہے اور وہ دلون کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لئے اسکا نام روح القدس ہے یعنی پاک کی روح جس کے داخل ہونے سے ایک پاک زندگی حاصل ہوتی ہے۔

اور بمثل ان آیات قرآنی کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ کے مہم بندوں کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں علم اور حکمت اور پاکیزگی کی تعلیم کرتا ہے یہ آیت کریمہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ سورۃ المجادلہ یعنی ان مومنوں کے دلون میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور روح القدس سے انکو مدد دی۔ دل میں ایمان کے لکھنے سے یہ مطلب ہے کہ ایمان فطرتی اور طبعی ارادوں میں داخل ہو گیا اور جزو طبیعت بن گیا اور کوئی تکلف اور نصنع درمیان نہ رہا اور یہ مرتبہ کہ ایمان دل کے رگ و ریشہ میں داخل ہو جائے اسوقت انسان کو ملتا ہے کہ جب انسان روح القدس سے مویہ ہو کر ایک نئی زندگی پاوے اور جس طرح جان ہر وقت جسم کی محافظت کے لئے جسم کے اندر رہتی ہے اور اپنی روشنی اُسپر ڈالتی رہتی اس طرح اس نئی زندگی کی روح القدس بھی اندر آباد ہو جائے اور دل پر ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی روشنی ڈالتی رہے اور جیسے جسم جان کے ساتھ ہر وقت زندہ ہے دل اور تمام روحانی قوے روح القدس کے ساتھ زندہ ہوں ایسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بعد بیان کرنے اس بات کے کہ ہم نے ان کے دلون میں ایمان کو لکھ دیا۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ روح القدس سے ہم نے ان کو تائید دی کیونکہ جبکہ ایمان دلون میں لکھا گیا اور فطرتی حروف میں داخل ہو گیا تو ایک نئی پیدائش انسان کو حاصل ہو گئی اور یہ نئی پیدائش بجز تائید روح القدس کے ہرگز نہیں مل سکتی روح القدس کا نام اسی لئے روح القدس ہے کہ اس کے داخل ہونے سے ایک پاک روح انسان کو مل جاتی ہے۔ قرآن کریم روحانی حیات کے ذکر سے بھرا پڑا ہے اور جابجا کامل مومنوں کا نام ایسا یعنی زندہ اور کفار کا نام اموات یعنی مردے رکھتا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل مومنوں کو روح القدس کے دخول سے ایک جان مل جاتی ہے اور کفار کو جسمانی طور پر حیات رکھتے ہیں مگر اس حیات سے بے نصیب ہیں جو دل اور دماغ کو ایمانی زندگی بخشی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کا بلاشبہ یہ اعتقاد تھا کہ آنجناب کا کوئی فعل اور کوئی قول وحی کی آمیزش سے خالی نہیں گو وحی مجمل ہو یا مفصل حتیٰ ہو یا جلی بہین ہو یا مشتبہ یہاں تک کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات و مکالمات خلوت اور سر میں بیویوں نے تھے یا جب قدر اکل اور شرب اور لباس کے متعلق اور معاشرت کی ضروریات میں روزمرہ کے خانگی امور تھے سب اسی خیال سے احادیث میں داخل کئے گئے کہ وہ تمام کام اور کلام روح القدس کی روشنی سے ہیں چنانچہ ابوداؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے اور امام احمد بیچند و سائط عبد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں

کہ بعد اللہ نے کہا کہ میں جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا تا میں اسکو حفظ کر لوں
پس بعض نے مجھکو منع کیا کہ ایسا مت کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کبھی غصہ سے کبھی کلام
کرتے ہیں تو میں یہ بات سن کر لکھنے سے دست کش ہو گیا اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈر کیا
تو اپنے فرمایا کہ اس ذات کی مجھ کو قسم ہے جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو مجھ سے صادر ہوتا ہے خواہ
قول ہو یا فعل وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر یہ کہا جائے کہ انہیں احادیث کی کتابوں میں بعض امور
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے اگر کل قول و فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی گویا آنحضرت اس پر قائم نہیں رکھے گئے تو اسکا یہ جواب ہے
کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ
کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے پس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثال ہو جیسی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہواً واقع ہوتا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں سو اسی
طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو اور بعض باسیک مسائل اس کے
ذریعہ سے پیدا ہوں اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا بلکہ دراصل ہرگز وحی تھا
کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر عبادی ہو کر اسکو بھی ایسی طرف
ماٹل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے بہت مصالح تھے سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے
علیحدہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی بلکہ خدا تعالیٰ اسوقت اپنے بنی کو بہ قبضہ میں لیکر
مصالح عام کے لئے ایک نور کو سہو کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرایہ میں ظاہر کر دیتا تھا
اور پھر ساتھ ہی وحی اپنے جو شر میں آجاتی تھی جیسی ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لئے
پانی رد کر دین اور پھر چھوڑ دین پس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا
یا اس میں سے اٹھایا گیا یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں
ہوتا۔ مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مصالح کیلئے انبیاء کی فہم اور ادراک کو اپنی قبضہ میں لے لیتا ہو تب کوئی قول
یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پران سے صادر ہوتا ہو اور وہ حکمت جو ارادہ گئی ہو ظاہر ہو جاتی ہو تب پھر وحی
کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو دور کیا جاتا ہے اور ایسا ہو گیا اسکا بھی وجود نہیں تھا حضرت مسیح ایک انجیر
کی طرف دوڑ گئے کہ نا اسکا پھل کھا لیں اور روح القدس ساتھ ہی تھا مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اسوقت
انجیر پر کوئی پھل نہیں یا ان ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شانناور مقصد ہم میں ہوتا ہے پس جس حالت میں ہمارے یہ سب لوگ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دس لاکھ کو قریب قول و فعل میں سرسبز خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہو اور ہر بات میں حرکات میں نکالنا
اقوال میں انفال میں روح القدس کے چمکنے ہوئے انوار نظر آتے ہیں تو پھر اگر ایک وہ بات میں بشریت کی بھی بوجھ سے تو اس سے
کیا نقصان بلکہ ضرورت تھا کہ بشریت کی تحقق کیلئے کبھی بھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلاتین مبتلا نہ ہو جائیں۔

”خدا کی ہستی“

والدین کا ایک عزیز بچہ ہے جو نہایت ناز و نعم سے انکے کنار تربیت میں پلا ہے اسکے کچھ سوتیلے بھائی ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے کہ والدین کا التفات اور نظر شفقت اس کی طرف ان سے زیادہ مبذول ہو۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اسے ایسی دو جگہ بھیج دیں جہاں وہ بغیر کسی مصل اور ولی کے ہلاک ہو جائے اور اسکے بعد اسکا وجود ان کی رقابت اور رشک کی آگ کو اشتعال دینے والا نہ رہے اور والدین کی محبت سمجھی انہیں کی طرف مائل ہو جائے۔ آخر کار لطائف الحیل سے وہ اس معصوم لڑکے کو جنگل میں دوڑیجا کر ایک کنوئین میں پھینکتے ہیں۔ اس وقت یہ نظارہ قابل دید ہے کہ ایک معصوم لڑکا جس کی نظر بجز اپنے والدین کی گود کے یا ارد گرد کی چند محدود چیزوں کے اور کسی وسیع چراگاہ میں کبھی چرنے کیلئے چھوڑی نہیں گئی اور اس صغیر سنی کے ساتھ وہ زمانہ کے تیشب و فراز سے بھی بہت ناواقف اور سادہ بچہ ہے عام مادی نگاہ کیا توقع کر سکتی ہے کہ اس تاریک کنوئین میں اسے کس حالت میں کچھ ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک معمولی بچہ ہے تو اسے بہت جلد تربیت ترب کر اور مسک مسک کر جان فیرنی چاہیے لیکن خدا کی کتاب جسے ہم خدا کی کتاب نہ صرف حکم سے کہتے ہیں بلکہ اسلئے کہ وہ ایسے حکیمانہ واقعات کو اپنے اندر رکھتی ہے اور ان سے اپنے عظیم الشان لائیو ایلے کے ثبوت ثبوت کیلئے نشان پیدا کرتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس بھیمانک اور خوفناک منظر میں اسے ایک آواز آئی تین تین بار ہم ہذا و ہم لا الشیخرون۔ میں تجھے قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ تجھ پر ایک وقت آئیوالا ہے کہ تیری پوزیشن اس وقعت اور اس پایہ کی ہوگی کہ تو اپنی شان و شوکت اور جلال میں ان لوگوں کو جنہوں نے تجھے یہ مفسدانہ کارروائی کی ہے ان کی اس شرارت اور مفسدہ کی خبر دیگا اور وہ اپنی پست اور ذلیل حالت اور تیری شوکت اور جلالت کے سبب سے تجھے نہیں پہچانتے ہوں گے۔

اب یہاں ہر ایک سلیم الفطرت کو غور کرنی چاہئے کہ کیسی آواز ہے اس میں دو طرح سے فکر کرنی چاہئے۔ اول یہ کہ آیا اس معصوم بچہ کے توہمات اور تخیلات یا تجارب اور فراست کا سرچوش تھے دوئم یہ کہ آیا یہ بالفاظ پورے ہوئے یا ایک فضول گپ کی طرح ہوا میں مل گئی۔ خدا کی کتاب نے اس ترکیب میں اپنی الوہیت کا ہم علم اور ہم قدرت ہونا ثابت کر نیکیلئے لغت عربی کے لحاظ سے وہ عظیم الشان صرف یعنی لام تاکید اور نون ثقیلہ اسلئے رکھے ہیں کہ اس پر علم قاطعی اور یقینی اور قسم کے افعال اور شکوک سے بری سمجھا جائے یہ ترکیب خود اپنی ذات میں ذرا سے تامل کے ساتھ اسطوف رہنمائی کرتی ہے کہ یہ آواز اس بچہ کے اندر سے پھوٹی ہوئی نہیں اسلئے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ یقیناً او

قطعاً ایسا وقت آئیو والا ہے اور کوئی چیز اسکو مال نہیں سکتی کہ تو کامیاب ہوگا اور تیرے یہ بد سگال دشمن تیری آنکھوں کے سامنے خراب ہونگے ہمارے پاس اس بات کا تصور کر نیکی لئے کوئی وجہ نہیں اور نہ عقل سلیم ایک لحظہ کے لئے بھی اس تصور کو گوارا کر سکتی ہے کہ ہم اس آواز کو اس بچہ کا تو ہم یا اسکے کسی تجربہ اور فراست کا نتیجہ قرار دیں۔ واقعات نے ہمیں ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ آواز اس ہستی کی طرف سے اُس ناتوان بے علم بچہ کے کان میں آئی جو عالم کی تعریف اور تصرف پر قادر ہے ہر پیش گوئی کے پورا کرنے کے لئے ہمیں آئندہ دیکھنا چاہئے کہ اس قادر مطلق آواز نے اس عالم کون فساد میں واقعات کو کس طرح اپنے منشا کے مطابق ترتیب دیا۔ اصل مقصود تو یہ تھا کہ اس بچہ پر منجذول بچہ پاک زانہ ایسا لایا جائے کہ یہ کامیابی کے تخت پر تاج عزت پہن کر بیٹھا ہو اور اسکے دشمن اس کے سر پر شوکت کے آگے دست بستہ کھڑے ہوں اس غرض کے سر انجام دینے کے لئے جس قدر انقلاب اور تغیرات ظہور میں آئے وہ صاف طور پر ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ تمام کارروائی اس ہمہ علم اور ہمہ قدرت پاک ذات کی ہے جو اپنے منشا کے مطابق عالم کی تغیر اور تبدیل پر ہر آن اور ہر شان میں قادر ہے یہ خاندان جس کا ممبر یہ ایک معصوم بچہ ہے اور اسکے وہ بد اندیش دشمن ہیں کنگان کا رہنے والا ہے۔ ان کے گرد و پیش اس وقت ایک ہی ملک تھا جو ہر قسم کی امید اور بیم کا مرجع تھا۔ یہ لوگ اپنے پاس کسی قسم کی حکومت اور شوکت نہیں رکھتے تھے لیکن اس پیش گوئی کے موافق ضروری تھا کہ یہ بچہ کسی زبردست حاکم نہ رنگ میں جلوہ گر ہوا سکے لئے بحر اس کے اور کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی تھی کہ مصر کی عظیم الشان سلطنت میں اسے اقتدار اور جلال حاصل ہو۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات اس غرض کے پورا کرنے کے لئے کس طرح اپنی ایچ پی جی اور لمبائی سے سکر کر ایک ایسے مرکز پر آکر کھڑے ہوئے ہیں کہ جس سے یہ غرض بخوبی حاصل ہو جائے۔ مصر کا ایک قافلہ جو کسی غرض کے لئے دور دراز سفر کو نکلا ہوا ہے اس کنوین کے پاس فروکش ہوتا ہے جہاں یہ یکس بچہ پڑا ہے ان کا ایک فرد پانی کی تلاش میں اس کنوین پر آتا ہے لیکن بجائے اسکے کہ وہ صرف حقیر اور پیچیز پانی کو پاتا اور پی کر بہت جلد اسے بھول جاتا ایک ایسی گران بہادری اسے ملتی ہے کہ جس کے احساس سے وہ چیخ اٹھتا ہے کہ یا بشریٰ ہذا غلام۔ اللہ اللہ یہاں تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ قافلہ اس لڑکے کو مصر میں پہنچاتا ہے اور آخر کار بعد بہت سو انقلابات کے مصر کی گورنمنٹ میں نہایت ہی ممتاز اور اعلیٰ عہدہ پر منصوب کیا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کنگان میں غلہ کی مصیبت اس سختی سے واقع ہوئی کہ کنگانیوں کو بحر اس کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ زندگی کی بقا کے لئے مصر کی طرف رجوع کریں۔ اگرچہ ان دنوں میں مصر ان

ہے جو ان تمام منصوبوں اور کارروائیوں کا تار و پود دیکھ دیتی ہے اس میں شک نہیں کہ تمام واقعات قانون قدرت میں ایسی باتوں کی نظیریں بہت ملتی ہیں اور اگرچہ ایسی ہزاروں نظیریں ہمارے اصل منشا کو مضرت نہیں۔ کیونکہ ہم ان سب باتوں میں بڑی حکومت اور پورے زور سے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ایک قادر ہمہ علم ہستی ہے جو اجازت نہیں دیتی اس کی غیریت اس بات کو روا نہیں رکھتی کہ انسان ذرات کون و فساد پر متصرف ہو کہ ہمہ قدرت اور ہمہ ہستی بن جائے۔ مگر اس جگہ ایک اور بڑی عظیم الشان بات ہے جو علوم نظریہ کی طرح دقیق اور حیرت انگیز نہیں بلکہ ایک بدیہی امر ہے اور وہ قتل از وقت ایک پیش گوئی اور دعوے کا موجود ہونا ایسے وقت میں جبکہ دنیا کی کوئی فراست کوئی حدس کوئی تخمین کوئی استقراء کوئی تجربہ حکم نہیں لگا سکتا کہ واقعات عالم اس مدعی کے گناہوں چوم لینے جس طرح اسکے دعوے کے لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس ساری کارروائی میں بڑی دلچسپ بات جو خدا تعالیٰ کی ہستی کی بین دلیل ہے یہی ہو کہ زمین کے فرزندان نے ایک منصوبہ کیا اور اس میں اپنے زعم کے موافق جو جلالی پیش گوئی سے بھری ہوئی تھی اور ایک ناتوان اور بے سلمات بچہ کے منہ سے نکلی تھی وہ نامراد اور ناکام ہوئے۔

قرآن شریف میں یہ واقعہ بطور پیش گوئی کے لکھا گیا ہے۔ اس قصہ یوسف سے یہ عرض ہو کہ حامل قرآن خلیلہ الصلوات الرحمان بھی یوسف کی طرح ایسے ہی واقعات میں مبتلا ہو گا یعنی اسکا آغاز و انجام بلا تفاوت یوسف کی طرح ہو گا۔ یہ قصہ ایک پیش گوئی کر نیوالے پر ایسے وقت میں وحی کیا جاتا ہے۔ یا یون کہو کہ ایسے وقت میں اس پر ایمین وہ اپنے حال کی نسبت پیش گوئی کرتا ہے جبکہ وہ بچہ یوسف کی طرح اپنی قوم اور بھائیوں کے ہاتھ سے ناگفتنی ظلموں اور سیدادگریوں کے اندھے کنوئین میں پھینکا گیا تھا اور اس کنوئین سے نکلنے کے لئے اسکے ہاتھوں میں کوئی زمینی سامان اور مادہ نہ تھا۔ اسکے بالمقابل اسکے حریف یوسف کے ظالم بھائیوں سے بدرجہا زیادہ قوی بدرجہا زیادہ با سامان بھو مگر کیسے جلال اور پر شوکت پیرائے میں یہ آواز اسکے منہ سے اسکے مخالفوں کے کانوں میں پڑتی ہے ”لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للساألین“ یوسف اور اسکے بھائیوں کے واقعات میں نشان ہیں ان لوگوں کے لئے جو اس شخص کے آغاز و انجام اور واقعات زندگی کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ اس بات کے ثابت کر سکے لئے کہ قرآن شریف کی یہ پیش گوئیاں جو یوسف کے قصہ کے پیرائے میں بیان کی گئی ہیں اسی قادر اور قادر اور ہمہ علم خدا کی مہر سے ہیں جو ہمیشہ اپنے راستہ باز بند و نیر ظہور فرماتا رہا ہے اور جسکا ثبوت ابھی ہم یوسف کے قصہ میں دیکھے ہیں ہمیں زیادہ کوشش کر سکی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے کہ اس عظیم الشان نبی کے واقعات زندگی ایسے صاف اور واضح ہیں کہ کسی اور دعوے کر نیوالے کی زندگی میں ان کی نظیر نہیں مگر ہم مختصراً دکھاتے ہیں کہ کس طرح

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے استیصال کے لئے منصوبے کئے۔ مکہ میں تیرہ برس تک وہ دکھ دیئے جو ایک معمولی انسان کے بتاہ کرنے کے لئے بہت کافی تھے۔ آخر کار مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا اور اپنے وطن سے بہت دور ایک بیگانہ سرزمین میں آپ گزین ہوئے۔ مکہ کے ان قومی دشمنوں نے اس مسافر پر اس اوپری سستی میں بار بار حملے کئے یہاں تک کہ آخر کار مدینہ کی ان طاقتور قوموں کو جو اسرائیل کے باقی فرزندوں سے وہاں سکونت پذیر تھیں اور دولت اور ثروت اور طاقت میں اپنی آس پاس کی قوموں میں ممتاز تھیں اس مہاجرین پر بیگانہ کی تباہی کے لئے اپنے ساتھ ملایا۔ غرض ایک شخص کے ہلاک کرنے کے لئے جس قدر منصوبے زمینی عقل تجویز کر سکتی ہے۔ عرب کی متفقہ قوموں نے اس نبی کے استیصال کے لئے کئے۔ مگر جیسا کہ قبل از وقت پر تحدی پیشگوئی نے خبر دی تھی وہ کامیاب ہوا اور ایسا کامیاب ہوا کہ اسکی کامیابی کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں۔ وہی شخص جو ناقابل بیان ظلموں کا نشانہ بن کر ننگے پاؤں ننگے سر صرف ایک رفیق طریق کے ساتھ مرد آزما بیابان میں رستوں کو کاٹا ہوا اور پچھٹانوں سے کتراتا ہوا بہت دنوں کے بعد مدینہ میں پہنچا تھا۔ آخر دس ہزار جان نثاروں کے ساتھ اس زمین میں داخل ہوتا ہے جہاں سے اسکے دشمن اسے نکال کر اپنے آپ کو بڑے کامیاب اور بامداد سمجھتے اور اسکے بھاگ جانے کی خوشی پر اس زمین کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چراغان کی روشنی کرتے ہیں آج وہ ان کی تمام سرزمینوں اور ملاک پر اور سب سے زیادہ ان کے مقدس معبود پر متصرف ہو کر اسکے دروازے میں کھڑا ہوتا اور ان کے تمام معبودوں کو جن کی تاثیر اور ضرر اور نفع پر وہ تمام مادی لوگ بھروسہ کرتے اور انہیں متصرف عالم مانتے تھے توڑ نیک حکم دیتا ہے اور اسکے سامنے وہ بڑے بڑے سناویدا اور جبل اور عمائد اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح یعقوب کے فرزند مہتری یوسف کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عرف اور شریعت اور عقل کے نزدیک اپنے ناجائز افعال کے ذریعہ سے واجب القتل ٹھہر چکے ہوئے تھے اور وہ خود بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اب کسی طرح قابل عفو نہیں۔ وہ کامیاب انسان ان سے پوچھتا ہے کہ تم میری نسبت اب کس قسم کے سلوک توقع رکھتے ہو وہ کہتے ہیں کہ تو کریم ابن کریم ہے۔ اسکے ہم تجھ سے توقع کرم اور رحم کی رکھتے ہیں وہ انکے جواب میں لا تشریب علیکم الیوم یرحم اللہکم و ہوا رحم الراحمین کہتا رہتا ہے کہ تمام سورہ یوسف درحقیقت اسی کے واقعات زندگی کی نسبت پیش گوئی تھی۔

اب ہم ایک طالب حق کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیش گوئیوں میں اس نگاہ سے غور کرے کہ کیسے وقتوں اور کیسے حالات کے ماتحت ہو کر ایک شخص زلزلہ ڈالنے والی تحدی ہو

دعوے سے ایک بات منہ سے لگتا ہے اور وہ آخر کار حرفاً پوری ہو جاتی ہے اس کے زیادہ
 اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ تمام پیشگوئیاں ایک قادرِ عظیم حکیمِ کبیر
 سے ہوتی اور اسکے وجود پر ایک بین دلیل کا کام دیتی ہیں۔

اسی طرح قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں بنی اسرائیل کے عظیم الشان
 بادی حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے جبکہ وہ فرعون مصر کی طرف گئے اور اسکے تخت کے
 سامنے کھڑے ہو کر باوجود ایک ناتوان اور ضعیف اور بے سامان انسان ہونیکے کس شوکت
 اور قوت سے اس منکبر بادشاہ کو کہا قد جنک بانیہ من ربک والسلام علی من اتبع الهدی
 ہم تیرے پاس اپنی سچائی کا نشان لائے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو حق پر ہے وہ سلامت رہیگا۔
 اور اسکا مخالف ہلاک ہو جائیگا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ بظاہر کامیابی اور نجات کے
 سامان کس شخص کے پاس ہیں اور غریب مسکین کون شخص ہو گیا کوئی مادی عقل کوئی مادی فرا
 اس وقت عین اس حالت میں جبکہ بنی اسرائیل کے نبی نے ایک بادشاہ کو بظاہر گستاخانہ لہجے میں
 یہ دھمکی دی۔ یہ حکم لگا سکتی تھی کہ ان دونوں میں جو کمزور ہے وہ غالب رہیگا اور جو قوی ہے۔ وہ
 نیست و نابود ہو جائیگا۔ اور کیا یہ دعوے ایسے ناتوان انسان کے منہ سے اگر حرفاً پور ہو جائے
 کھلا ثبوت ایک قادرِ مطلق ہمہ علم ہستی کا نہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کیا اس مشکل اور
 اس مخاطب کو کچھ بھی واقفیت اور شعور تھا کہ وہ کس طرح کامیاب ہو گا اور وہ کیونکر ہلاک ہو گا
 لیکن آخر کار قابل دید یہ امر ہے کہ ایک شخص کے لئے نجات کا اور دوسرے کیلئے ہلاکت کا سامان
 اسطور سے نمودار ہوا جو نہ تو ان میں سے کسی کی قدرت میں تھا اور نہ وہم و گمان میں آسکتا تھا
 ایک عرصہ کے بعد حضرت موسیٰ اپنی کثیر التعداد جماعت کو لیکر مصر سے بھاگتے ہیں۔ کچھ راستہ
 طے کر نیچے بعد ایک ایسی خوفناک روک سامنے نظر آتی ہے جسکو دفعہ کرنا ان کی انسانی طاقت
 میں نہیں۔ دریا اپنی پوری طغیانی کے ساتھ راہ میں حائل ہے کوئی بل نہیں کوئی کشتی نہیں
 بھاگنے والے تردد اور اضطراب میں دریا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شدید آندھنی او
 غبار کے نمودار ہونے اور بھٹنے کے بعد فرعون اور اسکا جبار لشکر تعاقب کرتا ہوا نمودار ہوتا ہے
 مظلوم بنی اسرائیل ان دشمنوں کو دیکھ کر اپنے نجات دہندہ سے کہتے ہیں ”یا موسیٰ انا لمددکون“
 یعنی اے موسیٰ اب ہمیں کوئی شک نہیں اور یہ قطعی بات ہے کہ اب ہم بچ گئے اور ہمارے لئے
 کوئی نجات کی راہ اور مقرر نہیں۔ مگر موسیٰ انکے جواب میں کہتے ہیں ”کلا ان معی ربی سہیدین“
 یعنی ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو گا جیسا تم گمان کرتے ہو اسلئے کہ میرا رب یقیناً میرے ساتھ ہے
 اور وہ ضرور مجھے کامیابی اور نجات کی راہ دکھائیگا اس مقام میں یہ امر غور طلب ہے کہ جبکہ ہزاروں

آدمی مشاہدہ اور تجربہ سے ایک نتیجہ پر پہنچ کر پورے یقین سے کہتے ہیں کہ حسب عادت اور عرف کے اب کوئی نجات اور فرار کی راہ نہیں۔ ایک شخص کس بل پر اُن سے بڑھ کر یقین اور قوت کے نقطہ یقین و دعویٰ کرتا ہے کہ ان معنائی سیہن کہ میرا پروردگار جس نے مجھے تمہاری نجات کے لئے پالا اور پرورش کیا ہے اور بڑے بھاری کام مجھ سے لینے ہیں وہ مجھے ضایع نہیں کرے گا اور یقیناً مجھے کامیاب کرے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اسکے علم اور اس کی قوت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ الفاظ اسکے منہ میں اس قادر مستی کے ڈالے ہوئے ہیں جس کا دست تصرف اس عالم کے ذرہ ذرہ پر کھلے طور پر حکمران ہے +

غرض خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں قادرانہ پیشگوئیوں اور تحدیوں سے بڑھ کر اس عالم میں اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور قرآن شریف کی بڑی بھاری خصوصیت اور اسی کتاب کے ساتھ یہ صفت مخصوص ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت نبوت میں اور ثبوت ہستی باری تعالیٰ میں انہی علمی نشانات کو جوابدہ الٰہی دلائل کا زندہ رہنے والے ہیں اور کسی سائنس اور مادی علم کی طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے و انہی اور ابدی معجزہ قرار دیا ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک + ہم ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اپنے منجانب اللہ ہونے اور اپنے لائیو الے کی صداقت نبوت اور ثبوت ہستی باری تعالیٰ کو غیبی مقتدر پیشگوئیوں پر متوقف رکھا ہے اور درحقیقت یہی ایک علمی معجزہ ہے جو قرآن کریم کے دعویٰ اور دلائل کے درخت کو ہر زمانہ میں علوم جدیدہ کے سموم اور صحر کے مقابلہ میں بے برگ و بے ثمر ہونے سے بچاتا ہے لیکن اس لئے کہ اس کا یہ دعویٰ جو اس نے اپنی نسبت کیا ہے کہ میں مبارک کتاب ہوں۔ یعنی میرے برکات اور ثمرات ہمیشہ زندہ رہیں گے خدا تعالیٰ نے اس میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ دعویٰ یا پیشگوئی یا خدا سے مکالمات جو اس نے ان انبیاء کی نسبت بیان کی ہیں جن کا ذکر اس کتاب میں آیا ہے اسکے حقیقی پیروں میں وہ علامتیں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہر زمانہ میں قرآن شریف کی برکات سے نور حاصل کر نیوالوں نے اس زمانہ کے موافق ان باتوں کے ثبوت دیئے ہیں لیکن اس وقت ہم گزشتہ داستان کو چھوڑ کر حال کے زمانہ کے ایک خادم قرآن کا ذکر کرتے ہیں جس نے اس علمی اور عقلی زمانہ میں بڑی قوت اور دلیری سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کو وہ تمام معجزات اور طاقتیں اور صفیتیں دی گئی ہیں جو تمام انبیاء کی نسبت قرآن شریف میں مذکور ہوئی ہیں ہم قطع نظر ان تمام بلند اور عجیب اور واقعی دعویٰ کے جو اس انسان کامل نے کئے ہیں اور معائنہ کے میں ثبوت دیئے ہیں اس مضمون کے موضوع کے لحاظ سے صرف انہی پیشگوئیوں پر اتفاق کرتے ہیں جن کے مقتدرانہ غیب پر مشتمل ہونے کے سبب سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا بین ثبوت

ملتا ہے۔ منجھلا س کے ایک وہ پیش گوئی ہے جو اس زمانہ سے چوبیس پچیس برس پیشتر ابھری
 مین لکھی گئی ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا کے مختلف ملکوں مین مختلف قوموں اور مذہبوں کو
 ہاتھوں مین موجود ہے اور وہ پیش گوئی یہ ہے ”یا توں مین کل منج عیق۔ یا تیک مین کل
 منج عیق“ یعنی لوگ تیرے پاس زمین کے اطراف کثافات سے جوق جوق آئیں گے تیرے پاس
 زمین کی ہر طرف سے نئی نئی اور ہدیے آئیں گے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے قریب ہے کہ کوئی شخص
 محدود اور سرسری نگاہ سے اس کی طرف التفات نہ کرے مگر جب اس زمانہ کے واقعات اور لوازم پیش نظر
 رکھے جائیں جب مدعی کے منہ سے یہ پر زور لفظ نکلے تو بے اختیار اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ عالم الغیب
 متصرف عالم خدا کے الفاظ ہیں جن دنوں مین یہ وحی یا غیب کی بات اس کتاب مین لکھی گئی۔
 مصنف ایسے گمنامی کے گوشے مین زندگی بسر کرتا تھا کہ قرب و جوار کے بہت سے لوگ بھی اسے نہ
 جانتے تھے۔ نہ وہ ان دنوں مین گوشہ تنہائی کی لذت اور الفت سے سبب سے کسی کو دکھنا
 پسند کرتا تھا اور نہ اس نے اپنے گرد و پیش کوئی ایسا دل چسپی کا سامان جمع کر رکھا تھا کہ کسی
 دل مین اس کے دیکھنے کی کشش یا خواہش پیدا ہوتی۔ لیکن بتدریج اس پر ایسا وقت آیا کہ جس نے
 اس اخبار غیب کو حرفاً پورا کیا اور آج ایک عالم اپنی آنکھوں سے اس کی سچائی کا بے اختیار
 اعتراف کرتا ہے۔ اس کے مطابق اور مؤید اسی کتاب مین ایک دوسری وحی ہے جو یہ ہے
 لا تصغر لخلق الله ولا تسئم من الناس۔ یعنی خدا کی مخلوق سے تکبر اور تحقیر سے پیش نہ آنا۔ اور
 خلقت کی کثرت اور ہجوم سے ملول اور دلگیر نہ ہونا۔ اس نادرا اور عجیب آواز پر جبکہ اس آواز کا
 سننے والا اسی وقت حیران ہوتا اور اپنے پاس اس آواز کا مصداق کسی طرح کا موجود نہ پاتا تھا
 یہ وحی صاف بتاتی تھی کہ یہ شخص ایک وقت مین خلق اللہ کا مرجع و مآب ہو گا چنانچہ ایسا ہی
 ہوا۔ اور اب اس خبر غیب کی سچائی کے اتنے گواہ ہیں کہ جن کا گناہ نہایت مشکل ہے۔ پھر اسی
 زمانہ مین اس کتاب مین ایک اور وحی درج ہوئی جس نے بڑی صفائی اور قوت کے ساتھ ان
 تمام انقلابات اور فتن کی خبر دی جو دنوں سے عجیب ترتیب سے اس شخص کی زندگی
 مین واقع ہوئی۔

اسی طرح امرت سر کے مقام مین عیسویت کے ایک بڑے نامی زعمیم اور وکیل کے ساتھ بحث
 کر نیے بعد جبکہ علمی رنگ مین اسلام کی سچائی کے دلائل کے بیان کر نیے فارغ ہو چکا۔ یہ پیشگوئی کی
 کہ خدا کے عالم الغیب اور قادر نے مجھے اطلاع دی ہے کہ سچا مذہب ہونے اور بانی اسلام کے
 منجانب اللہ ہونے اور خدا کے حق قیوم قادر مطلق خدا ہونیکا ثبوت اور عیسویت کے
 مردہ مذہب اور بے برکت ہونے اور مسیح کے ایک ضعیف اور سکیں انسان ہونے اور

خدائی کے صفات میں سے اسکے قطعاً حصہ دار نہ ہونیکا ثبوت یہ ہے کہ میرا حریف مقابل پندرہ مہینے کے عرصے میں بشرطیکہ اس اثنا میں حق کی طرف رجوع نہ کرے اس جہان سے رخصت ہو جائیگا یہ بڑی دلیری اور قوت کی بات ہے جو مسلمان اور عیسائیوں کے ایک بڑے مجمع میں روز روشن میں کی گئی۔ اسوقت ان الفاظ کی عظمت اور ہیبت جو سامعین کے قلوب پر طاری ہوئی اس کا صحیح اندازہ حاضرین کے سوا دوسرا شخص کم کر سکتا ہے اگرچہ اسوقت بھی بعض ایسے دل تھو جو ان الفاظ کی قوت اور شکم کی جمہیت باطن اور متانت ظاہری اور وجاہت کو مطالعہ کر کے یقین کرا گئے کہ یہ الفاظ ایک ضعیف بعلم اور محدود الطاقت انسان کے نہیں ہو سکتے۔ مگر آخر کار ہر ایک موٹی اور باریک نظر کے سامنے یہی طور پر اس پیش گوئی کا نظارہ واقع ہوا۔ اس پیش گوئی میں اصل مغز اور سر اور مقصود ایک شخص کی موت تھی جو انسانی علم اور قیاس اور حدس سے بالاتر پیش گوئی تھی لیکن مجدد اور کم اندیش عقلموں کے نزدیک پھر بھی اس دعوے میں ایک التباس ممکن تھا کہ کوئی شخص یہ قیاس کرتا کہ پیش گوئی کرنیوالا ایک حاذق طبیب ہے۔ اور حریف مقابل کو بالفعل حست و چاک ہے مگر بوڑھا ہے اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ بعض آثار اور قراین سے جو کسی علم کی بنا پر پیش گوئی کرتیوالے کے نزدیک بتیں ہوں۔ اور دوسروں کے نزدیک مخفی یہ دعوے کیا گیا ہو۔ مگر اس دوسرے شق نے جو ایک الگ اور ایسی ہی زبردست پیش گوئی تھی یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری باتیں خدائے عالم الغیب کی طرف سے تھیں۔ ایک شخص کی نسبت جو ایک مذہب کا مسلم وکیل اور ساری عمر اسکی طرف سے غیر قوموں کے ساتھ بحث کرنیوالا اور اپنی قوم میں دیانت امانت اور اتباع مذہب میں مشہور تھا۔ اسکی نسبت یہ دعوے کرنا کہ ہلاکت تو بہر حال اسکے لئے مقدر ہے اور وہ ضرور مرے گا۔ مگر ایک وقت اس اثنا میں اس کی زندگی میں ایسا بھی آگیا کہ اس سچائی کا جو اسکے مقابل مدعی نے اپنے پر زور پر تھدی الفاظ میں اسکے سامنے پیش کی ہے اس پر رعب پڑ گیا اور وہ برخلاف اپنے عقیدے کے اپنے ایمان میں متزلزل اور متروک ہو کر ایک خام شکی کی طرح بد دل ہو جائیگا اور اس انسان خدا پر جسے وہ الفاظ اور میگا کہتا تھا اس کا ایمان نہ رہیگا۔ اسلئے وہ چند دن کے لئے اس سترائے موت سے بچ رہیگا۔ چنانچہ آخر کار اس لمبی دوڑ میں جو عجیب نظاروں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اسنے اس استقامت اور استقلال سے جو عیسوی مذہب پر ایمان اور انسان خدا پر توکل کرنے کے سبب سے اسے چاہئے تھی۔ اپنے تئیں بالکل بے ہرہ ثابت کر دیا۔ اس نے دوست دشمن پر اپنی سرگردانیوں اور پریشانیوں اور شہر نشہر نقل مکان کرنے اور کسی طرح بھی کسی اپنے حامی و ناصر سے تسلی نہ پانے سے ثابت کر دیا کہ اسکے دل پر اس پیش گوئی کی سچائی نے بڑے زور سے پنچہ مارا تھا

آخر کار چونکہ وہ اصل سچائی کے اختیار کرنے سے جو اس طرح پردائی اور مستقل اور بہتہ طور پر ایمان لانا تھا محروم رہا۔ خدا کی پیش گوئی کی سچائی پر دشمنوں نے پردہ ڈالنے کے لئے بہت کوشش کی۔ جبکہ انہوں نے اپنے ضمیروں اور واقعات کے خلاف یہ مستہز کیا کہ اس نے حق کی طرف رجوع نہیں کیا یعنی وہ عیسویت پر ایمان اور توکل میں مستقیم الحال رہا۔ مگر پیشگوئی کر نیوالے نے جو غیبی طاقتوں سے معمور تھا۔ ان کے دلیل معون کے مقابل میں سکوت اختیار کیا۔ اس نے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ یکے بعد دیگرے چار اشتہار دئے جن میں ایک ہزار سے چار ہزار تک روپے کا انعامی وعدہ تھا۔ اس شرط پر کہ عبدالدا آتھم جو اس پیشگوئی کا نشانہ تھا ایک مجمع میں کھڑا ہو کر تقسیم کئے کہ اس نے حق کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اس سے دو باتیں حاصل ہون گی ایک یہ کہ پیشگوئی کر نیوالے کی مسلم اور مشہور وجاہت اور اسکے تمام دعاوی ہمیشہ کے لئے خاک میں مل جائینگے اور معاف سے زر کثیر کے نقصان کا متحمل ہونا پڑے لیکن عبدالدا آتھم جو اپنی بساط اور کائنات سے پورا واقف تھا۔ قسم کھانے اور میدان میں نکلنے کی جرات نہ کر سکا اور یوں ان تمام الفاظ کی سچائی پر اور خدا کی ہستی کے ثبوت پر ابدی مہر لگا دی +

ایک اور واقعہ جو ملک پنجاب اور ہندوستان میں یا وجود سات برس کے گزرنیکے اتناک ہزار کاانون میں زندہ اور تازہ گونج رہا ہے۔ یہ ہے کہ آریہ قوم میں ایک شخص لیکھرام نے جو اسلام کے خلاف بڑی تیز زبانی اور بمیاکی سے بولتا تھا اس خدا کے نبی سے درخواست کی کہ اگر اسکا دعویٰ سچا ہے اور وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسلام سچا نہ ہے تب تو اسے بھی دکھایا جائے۔ میرزا غلام احمد نبی الدن نے عالم الغیب کا درمطلوب خدا کی طرف توجہ کی سخاٹے فرمایا کہ یہ شخص جبہ برس کے عرصہ میں عذاب اور سختی کے ساتھ ہلاک ہو جائیگا۔ یہ ممکن تھا کہ کوئی رحمت اور فضل کا نشان ایسا موقع پر دیا جاتا جو اس شخص کے لئے حق کی طرف ہدایت کا موجب ہوتا۔ مگر اس شخص کی ثابت شدہ سنگدلی اور بد زبانی اور دلازاری جزائے مطابق کی سنت کے طور پر تقاضا کرتی تھی کہ اسکے وجود کے ذریعہ سے ایک ایسا نشان ظاہر ہو جو طبائع پر ایک زلزلہ اور رعب ڈال دے آخر جبکہ مقررہ ميعاد کے گزرنے میں بہت تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا تھا۔ آریہ سماج کا مشہور قومی مضبوط الجنہ اور تیس برس سے کچھ اوپر عمر کا نوجوان لیکھرام لاہور میں ٹھیک اسی طرح پر مارا گیا جس طرح پیش گوئی کے حرف دعویٰ کرتے تھے۔ جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو اس شخص کی نسبت نازل ہوا۔ اس کی بھیانک موت وقت موت اور طرز موت کا ایک عرصہ پہلے وہی ظہار دکھایا گیا تھا جسے وقوعہ کے وقت حاضر اور ناظر لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ چنانچہ پیشگوئی کے ان اشعار میں جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں وہ الالے دشمن نادان بیراہ + برس زینت بران محمد

الائے منکرانِ محمدؐ ہم از نور نمایان محمدؐ کہ است گر چہ بے نام و نشان است + بیانیگرِ زعمان محمدؐ
 بترس از تیغ بران محمدؐ میں ایک ہاتھ کی تصویر دی گئی ہے جس کی انگشت سبایہ اشارہ کرتی ہے اس عنوان
 کی طرف ”یکھرام پیشاوری کی نسبت ایک پیش گوئی“ اس شخص کی موت نے آریہ سماج کے گھروں میں
 وہ ماتم اور شیون برپا کیا جس کا بیان کرنا مشکل ہے تمام پنجاب میں اس طرف سے
 اُس طرف تک ایک شور مچ گیا اس لئے نہیں کہ وہ ایک آریہ سماج کا میر تھا بلکہ اس لئے کہ وہ آریہ
 سماج کے جدید مذہب اور تازہ جوشون اور نئے وعدوں کا لائیکر حامی اور مؤید اور مجسم تصویر تھا
 آریہ سماج کو اس بات کے احساس نے بہت تکلیف دی کہ ان کے مذہب کے مخالف غلام احمدؒ کی
 کی پیش گوئی کے مطابق یکھرام کا مرنا ان کے مذہب کی خوفناک ذلت اور کمزوری کا باعث تھا اس لئے
 انہوں نے اس کے قتل کے بعد قاتل کی تلاش میں ان تمام انسانی زورون اور ذریعوں کو استعمال
 کیا جو ایک طاقتور اور نو دولت قوم ایسے موقع پر کر سکتی ہے۔ اسکے علاوہ رحمدل اور فیاض گورنمنٹ
 نے بھی ان کی مدد میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ قاتل کا کوئی سراغ نہ لگا۔ اگرچہ
 گورنمنٹ اور پھر انگلش گورنمنٹ جو رعایا کے حالات کے جانتے ہیں تمام دنیا کی گورنمنٹوں سے زیادہ
 باخبر اور تیز بین ہے اور گورنمنٹ خوب جانتی تھی اور جانتی ہے اور اس بات کے لئے اسکے پاس
 کافی ذریعے ہیں کہ میرزا غلام احمدؒ علاوہ اسکے کہ ایک مسلم پاک زندگی بسر کر نیوالا بے شر انسان تھا
 جس کا دعوے اور نیا دعوے یہ تھا کہ وہ عالم میں پاکیزگی امن اور صلح اور خدا سے سچی تعلق اور
 بنی آدم سے پاک محبت پھیلانیکے لئے مامور ہوا ہے اس کا خاندان یعنی اسکا باپ اور بھائی گورنمنٹ
 کے نزدیک وفادار اور جان نثاری میں مسلم تھے اور اس لئے گورنمنٹ کو اس خوفناک قتل کے
 متعلق شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ اسکا بانی مرزا غلام احمد صاحب ہو سکتے ہیں لیکن ظاہری
 قانون کی پابندی یا ایک حکام کے استغاثہ کی تائید نے گورنمنٹ کو مرزا غلام احمد صاحب کی خانہ لاڈ
 کی طرف متوجہ کیا۔ ناگہان ایک دن ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس مع اپنے ماتحت افسروں کے قادیان میں آیا
 اور مرزا صاحب کے تمام کاغذات اور کتابیں جہان جہان پڑی تھیں بڑی محنت سے ان کی پڑتال
 کی جس سے غرض یہ تھی کہ شاید اس قتل کے متعلق کوئی پہلی تجویز کردہ خط و کتابت یا سوچے ہوئے
 منصوبے کی اطلاع ملجائے مگر سچائی نے ان افسروں کو بڑی صفائی سے اپنا پلہ پاک کر کے دکھایا۔
 ممکن ہے کہ کسی ناواقف اور غور نہ کر سکنے والے دل میں یہ شبہ گزے یا اتیک قائم ہو کہ یہ حقیقت
 مرزا صاحب کے اشارے سے ہوا ہو اور جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے اسباب تحقیق تفلیش کی عدم
 تکمیل کے سبب سے اس امر کی پردہ براندازی نہ ہو سکی ہو۔ لیکن یہ ملاحظہ اس شبہ کو بڑی صفائی
 سے رد کرتا ہے جب دیکھا جائے کہ مرزا صاحب کے گرد و پیش کون لوگ رہتے ہیں ان کے تمام امور

میں خواہ جلوت کے متعلق ہوں خواہ خلوت کے اگر کچھ مداخلت اور مشاورت ممکن ہو سکتی ہے تو کن لوگوں کی ہے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو زمانہ کا پورا مزاج شناس خوب سرد و گرم سے واقف نہی تعلیم کی معراج پر پہنچا ہوا گہری نگاہ سے دیکھنے والوں ہر ایک امر کو تنقید اور تحقیق کی محاک پر کسے لے لے ایم۔ لے تنگ ڈگری یافتوں نو جوانوں کا ہے۔ ایک گروہ بڑھے سن رسیدہ خدا کے لئے یا سچائی کے لئے سچائی کے سیکھنے اور سچائی کی حمایت کے لئے دولت جہاد اور دنیوی وجاہت کو چھوڑ کر نہایت غربت اور خاکساری میں زندگی بسر کر نیوالوں کا ہے انکے چال چلن دوست اور دشمن میں بے دماغ بے عیب اور معروف ہیں ان کے علم اور فعل اور تقویٰ اور دیانتداری اور استبازی کو بالاتفاق تسلیم کیا گیا ہے۔ بیچ کے لئے جان اور مال اور آبرو کا دینا انہیں آسان سے آسان ہو اور باطل اور جھوٹ انکے نزدیک ہر مکروہ شے سے زیادہ مکروہ ہے رات دن قرآن شریف کی تعلیم اور شاعت میں سرگرم ہیں۔ ایسا ہی مختلف جنسوں اور مذاقوں کے لوگ جن کا درحقیقت ایک ہی مقصد سچائی کو دیکھنا اور سچائی کو حاصل کرنا ہے اس جگہ بیٹھے ہیں ان مختلف طبقوں کے لوگوں کو بڑے ذوق سے یہ یقین ہے کہ ان پر مدعی نبوت کی زندگی کا بیلک اور پراپیوٹ جیسے روز روشن کی طرح عیدان ہے انہیں بصیرت سے یہ یقین ہے کہ ان کے سوا مرزا صاحب کی تدبیر اور تجویزوں کو علمدرا مدین لائیکا اگر کوئی ممکن آلا ہو سکتا ہے تو وہی ہیں یا این ہمہ یہ سب لوگ اپنی عزت اپنی جان اپنے مال اپنے خدا کے لئے اس ذوق اور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر وقت اور موقع میں شہادت دیتے اور دینے کو تیار ہیں کہ لیکھرام کی موت کی پیش گوئی حضرت مرزا صاحب کے منہ میں عالم الغیب کا مطلق خدا نے دی اور وہ آخر کا اسی طرح پوری ہوئی جس طرح تمام راستباز نبیوں کی باتیں پوری ہو کر تھیں وہ اس بات پر بلا تذبذب ایمان رکھتے اور دلائل اور قرائن سے اپنے ایمان کی پختگی اور صحت پر ناز کرتے ہیں کہ ان کی احمدی قوم میں سے کوئی فرد اس قتل کا مرتکب نہیں ہوا۔ اگر پیش گوئی کی طرف سے اسکے الفاظ سے صراحت سے یا کتبہات سے یا اسکے اعمال و افعال سے کسی قسم کی بوا اس کا ردوائی کے متعلق انہیں محسوس ہوتی تو سب سے پہلے اس سلسلہ اور اسکے بانی کو سخت نفرت سے چھوڑنے والے وہی ہوتے۔ اس لئے کہ اس انسان کو انہوں نے راستبازی اور سچ کی خاطر قبول کیا تھا اور اس راہ میں جو قربانیاں ممکن ہو سکتی تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دی تھیں +

غرض خدا کی ہستی کے ثبوت کے لئے اخبار غیب کی پیش گوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں اور یہ عزت اور فخر صرف قرآن کو حاصل ہے کہ جیسا شروع میں اسکے لائیوالے نے اپنے منجانب ادا ہونیکے لئے ان علمی اور بین ثبوتوں پر اپنا مدار کار رکھا تھا اب تک بھی وہی بابرکت سلسلہ زندہ موجود ہے

منجملہ خدا کی ہستی کے ثبوتوں کے ایک یہ بات ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بڑی اُردو تہذیب سے دنیا میں شائع کی ہے کہ قریب نوے برس تک اس کی عمر ہوگی اور اس اثنائے میں اس کی آنکھیں ان اسکے مفاصل ان ناتوانیوں اور تباہیوں سے محفوظ رہیں گے جو عادات ایسے اوقات میں بڑھوتری نازل ہوا کرتی ہیں یہ دعویٰ متفرق کتابوں میں صاف صاف نفلوں میں مشہور کیا گیا ہے بڑی خوبصورتی اس پیش گوئی کی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب تک بچھا جاوے کہ مدعی کی جسمانی حالت دعویٰ کے وقت مادی نگاہ میں کس قسم کی ہے یہ بات تمام واقفین پر روشن ہے کہ دو بیماریاں اس شخص کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتی ہیں ایک بیماری جسم کے اوپے کے حصہ یعنی سر سے تعلق رکھتی ہے جس کے شدید جوش کی وقت بد اطراف کا وہ غلبہ ہوتا ہے کہ کم کیا ہوا لو ما بھی جسم پر لگائیے بے اثر ثابت ہوتا ہے دوسری بیماری جسم کے حصہ زیرین سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے پیشاب کی کثرت اور ہضم کا اپنے اعتدال پر نہ رہنا یہ دو کمزوریاں اس قسم کی ہیں کہ عام انسان ان میں مبتلا ہو کر بہت تھوڑی زندگی پاتے ہیں لیکن با این ہمہ ایک شخص بڑی قوت سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھ کو کہا ہے کہ میں تجھے حیات طیبہ کا شرف بخشوں گا اور تو اتنی لمبی عمر میں ارذل عمر کے نشاںوں میں سے کوئی نشان نہ دیکھے گا۔ یہ دعویٰ بالکل ثابت کرتا ہے کہ وہ اس توانا ہستی کی طرف سے ہے جس کی حکومت کا جو اطوعا و کرہا ایک ذرہ عالم نے گردن پر اکٹھا رکھا ہے۔ ورنہ اگر عرف اور عادات میں ایسا دعویٰ کرنے کی کسی عام منہ کو جرات ہو سکتی ہے تو اس کی نظیر تیار کیا ایک اور بڑی دلیل ثبوت ہستی باری تعالیٰ پر یہ ہے کہ کوئی مامور مرسل جزام برص صرع نابینائی۔ فلج۔ اور ایسے خبیث امراض و اسقام میں مبتلا نہیں ہوا جو عرف میں لوگوں کے شفا و کراہت کا باعث ہوتی ہیں۔ اسلئے کہ اگر یہ لوگ ایسے گھونے امراض میں مبتلا ہوتے تو وہ اصلاح عالم کا کام جسکے لئے وہ آئے تھے بھی پورا نہ ہو سکتا اور یہ امراض ہی ان کی تکذیب کے لئے کافی دلیل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان امراض

”عیسائیت کی اثنائے میں کاؤٹین“

ایک عیسائی پرچہ ماروسٹ فیلاڈ کے تازہ نمبروں میں مختلف مضمون عنوان بالاسکے متعلق چھپے ہیں حسب معمول ان مضامین کے لکھنے والوں نے جو قیاس ممکن تھا کیا ہے لیکن صحیح نتیجہ پر ایک شخص بھی نہیں پہنچا بعض کا خیال ہے کہ پادریوں کی فوج کی کافی تعداد بھی ملک دنیا میں نہیں میلی

صنے ذرا تباہی کیڑوں میں منتقل اور تیز کا مادہ ہے کہ جسکی وساطت سے وہ افراد انسانی پر حملہ کرینگے وقت

مگر گورنمنٹ ہے۔ درحقیقت یہ غیر بنی بڑا نشان ہے اس کا وار کے وجود پر دلالت الحمد للہ عبدالکریم از قادیان

مگر گورنمنٹ ہے۔ درحقیقت یہ غیر بنی بڑا نشان ہے اس کا وار کے وجود پر دلالت الحمد للہ عبدالکریم از قادیان

جس سے شاید ان کا یہ منشا ہے کہ جب تک ایک ایک غیر عیسائی انسان کے لئے ایک ایک پادری عظیم موجود نہ ہو تب تک وہ پادریوں کی تعداد کو کافی نہیں سمجھتے اس کی تردید خود ایک دوسرے مضمون میں نے کر دی ہے کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ پادریوں کی تعداد اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ خود یہ تعداد ہی عیسائیت کے پھیلنے میں ایک عظیم نشان روک ہو گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہوا نہ ایسا موجود ہے جس کی اشاعت کے لئے اس قدر تنخواہ باب و عظیم کا سلسلہ اورتے بڑے ذرائع موجود ہوئے ہوں جو کہ عیسائی مذہب کو مسیح میں اور باوجود اسکے کبھی ایسی ناکامی ایسے ذرائع کے سوتے ہوئے کسی مذہب کو نہیں ہوئی جیسی کہ عیسائی مذہب کو ہوئی ہے پادری لوگ بیرونی ملکوں میں لکھ اپنے دلونکو ان باتوں سے خوش کر رہے ہیں کہ اتنے سونے آدمی عیسائی مذہب میں داخل ہو گئے ہیں مگر تعجب ہے کہ اس بات کا افسوس ان کو کیوں نہیں کہ عیسائی ملکوں میں ہزاروں انہیں لاکھوں آدمی عیسائی مذہب سے لگے جا رہے ہیں انہیں میں ایک مضمون نویس یہ لکھتا ہے کہ تعلیمی مشنوں کا وسیع سلسلہ خدا کی سلطنت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں بشرطیکہ خدا کی سلطنت کے صحیح معنی لئے جائیں۔ اور ایسا رہتا اور بڑھاتے ہیں کہ تمام مشنیں خواہ تعلیمی ہوں یا غیر تعلیمی خدا کی سلطنت کی سخت ترین دشمن ہیں کیونکہ وہ ایک عاجز ضعیف بیچارہ انسان خدا کے ذوالجلال کا مرتبہ دے رہے ہیں۔ لیکن ان بگڑے ہوئے معنوں میں جن میں خدا کی سلطنت سے عیسائیت مراد لی جاتی ہے۔ یہ رائے کسی صورت میں درست نہیں کیونکہ تعلیمی مشن بھی دوسروں کی طرح دن رات اپنے مذہب کی تائید اور اشاعت میں مصروف ہیں ساتھ ہی ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس قدر کامیاب نہیں ہو سکتے جیسا کہ دوسرے مشن۔ کیونکہ جس قدر زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہونگے اسی قدر کم وہ ایک انسان کی الوہیت کے مسئلہ کو ماننے کے لئے تیار ہونگے۔ جسکو اب سب دانشمند آدمی ترک کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو خود عیسائی کہلاتے ہیں تعلیم اور عیسائیت ایک دوسرے بالکل مخالف ہیں اور تعلیم کے پھیلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نیست و نابود ہو جائے یہ امر کہ عیسائی مذہب اس وقت زوال کی طرف جا رہا ہے اور تعلیم یافتہ دلون سے اسکا اثر کم ہو رہا ہے اس قدر میں ہے کہ اس کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔

انبار مذکور کا ایک اور نامہ نگار یہ رائے ظاہر کرتا ہے کہ سب سے بڑی مخالف طاقت نہیں ہے جبکہ عیسائیت کو سامنا ہے ایک دوسرے توحیدی مذہب یعنی اسلام کا وجود ہے جو کہ آہستہ آہستہ تمام مستعطل طوائف کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور پھر انکو عیسائی مذہب کا اس قدر سخت اور پکا دشمن بنا دیتا ہے کہ ان سے عیسائی مذہب کو بالکل مایوس ہونا چاہئے۔ یہ رائے بیشک صحیح ہے

یہ ایک مسلم امر ہے اور عیسائی خود ہمیشہ سے اسکو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ جہاں اسلام اور عیسائیت
 کو اشاعت کا موقع ملا ہے باوجود اسکے کہ اسلام کے پاس عیسائی مذہب کی نسبت بہت کم ذرائع
 اشاعت کے تھے اور باقاعدہ مشن اور تنخواہ یا باواغنا بالکل موجود نہ تھے پھر بھی اسلام نے عیسائیت
 کی نسبت کئی گنا زیادہ ترقی کی ہے۔ افریقہ ایک ایسا میدان ہے جہاں اسلام اور عیسائیت پہلو
 پہ پہلو اشاعت کا کام کر رہے ہیں اور باوجود ان تمام نقصوں اور رد کون کے جو اسلام کی اشاعت
 میں دیرپیش ہیں اور پارہیون اور مشنوں کی کثیر تعداد کے جو عیسائیت کے پاس ہیں عیسائیت نے
 بمقابلہ اسلام سخت زک اکٹھا کی ہے اور ناکام ثابت ہوئی ہے ہندوستان میں بھی بعینہ یہی نقشہ
 واقعات کا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ چنانچہ گذشتہ مردم شماری کی رپورٹ سے بھی یہی ظاہر
 ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی سیدھی سادھی اور فطرت انسان کے
 ایسی مطابق ہے اور برعکس اسکے عیسائیت کا عقیدہ یسوع کی الوہیت اور کفارہ کا ایسا بیہودہ
 اور انسانی عقل سے اس قدر دور پڑا ہوا ہے کہ جس شخص نے ایک دفعہ اسلام کے پاک اصولوں کو
 سمجھ لیا ہے وہ کبھی عیسائیت کا رخ نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی جب یہ دونوں تعلیمیں اکٹھی پیش ہوں
 کسی کو اس امر کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے کہ ان دونوں میں سے کونسا سچا اور کونسا
 جھوٹا مذہب ہے۔ وہی نامہ نگار یہ بھی لکھتا ہے کہ انگریزی سلطنت درپردہ عیسائی مذہب
 کی اشاعت میں بڑی بھاری روک ہے اور اسکے دو وجوہ بتاتا ہے۔ اول یہ کہ عیسائی مذہب
 ہندوستان کے اعلیٰ حکام کا مذہب ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیونکر عیسائی مذہب کی اشاعت
 میں روک کا باعث ہے بلکہ برخلاف اسکے یہ امر عیسائی مذہب کا مؤید ہے کیونکہ حکام کے مذہب
 کی طرف خود بخود میلان ہوتا ہے جسکے وجوہ زیادہ تر اغراض دنیوی ہوتے ہیں اور یہی ایک بڑا
 آلہ ہے جس سے عیسائی مذہب دنیا میں پھیلا ہے۔ دوسری دلیل جو اس امر کے متعلق راقم
 مضمون نے دی ہے وہ گورنمنٹ کا ہر ایک مذہبی فرقہ سے بے رورعایت تعلق سے جسکو راقم
 ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی نے اس قوت کو جو حکومت کے ذریعے
 عیسائی مذہب کو حاصل ہو سکتی تھی قطعی طور پر زائل کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ راقم مضمون کو
 شاید اکتیس اور شارلین کے زمانے یاد آگئے ہیں جب حکومت کے دباؤ سے لوگ عیسائی مذہب
 میں داخل ہوتے اور وہ اس روشنی کے زمانے میں گورنمنٹ کی بے رورعایت پالیسی کو ایک
 ضرر رسان پالیسی بتاتا ہے حالانکہ ہندوستان میں سلطنت انگریزی کی بڑی بھاری برکتوں
 میں سے یہ ایک برکت ہے اس سے معلوم ہوا کہ عیسائی مذہب بغیر اسکے ترقی نہیں کر سکتا کہ
 یا تو دنیوی حکومت اسکے ساتھ ہو اور یا کم از کم دنیوی حکام کی طرف اسکو ناجائز مدد ملے اور کھلے

اور صاف میدان میں یہ مذہب کسی ترقی کے قابل نہیں۔ تعجب آتا ہے کہ پادری لوگ بعض مسلمان پادشاہوں کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے پھیلانے میں کسی قدر دنیوی طاقت سے کام لیا۔ اور خود اب تک اس امر کے خواہشمند ہیں کہ عیسائیت کے پھیلانے کے لئے ناجائز ذرائع سے قایدہ اٹھایا جائے۔

اس تمام بحث سے اخبار رابرٹس فیلڈ نے دو باتیں چن لی ہیں جو اسکے نزدیک مسیح کی سلطنت کے لئے بڑی رکاوٹیں ہیں اول تو یہ کہ کیا ہندو اور کیا مسلمان اپنا گنہ گار ہونا پورے طور پر محسوس نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ اخلاقی جرأت سے وہ بالکل بے بہرہ ہیں۔ ان دونوں باتوں کو عیسائی مذہب کے ہندوستان میں پھیلنے کے لئے واقعی رکاوٹیں قرار دیا گیا ہے۔ اور اسکا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں واعظ کے لئے ضروری ہے کہ جیسے وہ خوشخبری دینے والا ہے ایسے ہی وہ نبی بھی ہو۔ اور جیسے وہ ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے ویسے تو یہ کی طرف بھی دعوت کرے۔ لیکن یہ حالت اگر واقعی ہندوستان میں موجود ہے تو اس ملک سے مخصوص نہیں بلکہ تمام دنیا میں یہی حال ہے بلکہ گناہ کا احساس ناکافی ہونے کی جو شکایت کی گئی ہے اس کا ظہور سب سے زیادہ یورپ میں ہو رہا ہے جو بدکاریاں یہاں چھپ کر کھاتی ہیں وہاں لوگ کھلم کھلا انکے مرتکب ہوتے ہیں۔ شرانجوری جو تمام بدیوں کی جڑ ہے اور جس سے تمام بدکاریاں پیدا ہوتی ہیں وہ یورپ میں اس کثرت سے پھیل رہی ہے کہ ہندوستان میں اسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے اور ایسا ہی بہت سی اور بدکاریاں ہیں جن میں خود عیسائی تسلیم کر چکے ہیں کہ عیسائیت سب گزشتہ اور موجودہ قوموں سے بڑھ گئی ہے۔ پھر اخلاقی جرأت کے نہ ہونے کی شکایت بھی بے جا ہے کیونکہ اگر یہ امر واقعی عیسائیت کے پھیلنے میں کسی رکاوٹ کا باعث ہے تو ایسا ہی اسلام کی ترقی کے لئے بھی رکاوٹ کا باعث ہے اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ یورپ میں بھی۔ کون کہہ سکتا کہ لورپول کے معدودے چند مسلمانوں کے ساتھ اس زمانہ کے مذہب عیسائیوں نے کیا کیا وحشیانہ سلوک کئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے افراد پوری آزادی اور جرأت سے اپنے خیالات کو ظاہر کر نیسے رک گئے مرحوم لارڈ سٹینلے کے عظیم الشان رتبہ کا ایک آدمی جو اپنی دنیوی حیثیت کے لحاظ سے کسی کا خوف نہ رکھتا تھا ساری عمر مسلمان رہا۔ لیکن مرتے دم تک اپنے اسلام کا علی الاعلان اظہار نہ کر سکا۔ کیا یہ واقعات صاف نہیں بتاتے کہ ہندوستان کے لوگوں کی نسبت انگریز لوگ مذہبی معاملات میں اخلاقی جرأت کا بہت کم حصہ رکھتے ہیں اور حق کی خاطر ہم اس امر کے بیان کر نیسے بھی رک نہیں سکتے کہ پادری لوگ جو ہندوستان میں بھیجے جاتے ہیں ان میں بھی کمزوری اور نقص ویسا ہی پایا جاتا ہے جیسا کہ انکے دوسرے ہم وطن ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ سچائی کیا چیز ہے اور انکے

جاننے کا پرواہی کرتے ہیں۔ عقائد کا ایک خاص مجموعہ ہے جس کی تعلیم کے لئے وہ نوکر رکھے گئے ہیں اور ان عقائد سے ایک بال کے برابر اوہر اوہر ہونا منضبی فرایض میں سخت خیانت تصور کیجاتی ہے لاہور کے لاٹیاؤں جیسے ایک عہدہ دار کو جس نے تھوڑا عرصہ ہوا ہندوستان کی اخلاقی حالت پر سخت حملے کئے تھے اس قدر اخلاقی جرات نہ ہو سکی کہ مسیح موعود کے مقابلہ میں جو اسلام کی سچائی ظاہر کر نیکی لئے میدان میں کھڑا ہو کر پادری صاحب کو الٹا کر رہا تھا عیسائی مذہب کی سچائی کا کوئی ثبوت پیش کر سکے بلکہ نہایت بزدلی سے بہانہ سے انکار کیا ہو کر طرح طرح کے بودے اور کمزور حیلے اور عذر تراش کر فرار اختیار کیا اور عموماً ہر ایک پادری کے سامنے جب صداقت پیش کیجاتی ہے یا ان سے اپنی صداقت کا ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو وہ گریز ہی اختیار کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے مقدس پیشروؤں کو گالیوں دینے میں سب سے بڑھ کر یہ لوگ قدم مارتے ہیں لیکن کسی دوسرے مذہب کی سچائی اور خوبصورتی جب ان کے سامنے پیش کیجاتی ہے تو انہیں بند کر کے جلیجہ ہو جاتے ہیں۔ سخت تعجب آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہندوستان میں گنہ کا احساس یا اخلاقی جرات کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے جسے وہ بخوان پاتے ہیں یہ جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں کہ عیسائیت کی راہ میں ایسی ایسی رکاوٹیں ہیں +

اب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں کہ گنہ کا سچا احساس پیدا کرنے کے لئے ہاؤسٹ فیلڈ کیا علاج پیش کرتا ہے اور وہ کہاں تک درست ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں واعظ کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واعظ اپنی مرضی سے یا اپنی کوششوں سے نبی بن سکتے ہیں نبی کا کام عیسائیت اس اخبار میں نکھا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گنہ پر لوگوں کو سخت ملامت کرے اور خدا کے وعید دہنے ڈراوے اگر واقعی نبی کا کام اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تو ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں کہ پادری یا جہان نبی بن سکتے ہیں لیکن یہ ایک بڑی بھاری غلطی ہے بڑے سے بڑا گنہگار جو خدا کی ہستی کو مانتا ہے اس امر سے انکار نہیں کرتا کہ گنہ کی سزا ہوگی تو پھر کیا وجہ ہے کہ باوجود اس علم کے کہ گناہ کے لئے سزا ہو گنہ دینا میں اس کثرت سے پھیلا ہوا ہے۔ اسکا اصلی اور واقعی سبب یہ ہے کہ خدا کی ہستی پر اور نیک و بد کی جزا، سزا پر درحقیقت لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ باتیں تو بہت کر لیتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں اور جزا، سزا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ ان کے نفس کو ایک دھوکا لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر آگ میں نہیں کودتا جبکہ اس کو یہ علم ہو کہ آگ جلا دیگی اور نہ ایک خونخوار شیر کے سامنے آتا ہے جبکہ اس کو یہ علم ہو کہ وہ اسے کھڑے کھڑے کر دیگا۔ اور نہ

ایک زہریلے سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈالتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے ڈسیگا۔ پھر کیونکر وہ گنہ کرنے کی جرأت کر سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ اسکو اس گنہ کی سزا دیگا۔ سچ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں مگر انکے دلوں میں ایمان نہیں۔ خدا اور اس کی جزا و سزا کے متعلق ایسا یقین انکے دلوں میں نہیں ہے جیسا کہ مادی چیزوں کے متعلق جن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ آگ اس چیز کو جلا دیتی ہے جو اس میں ڈالی جاتی ہے ایسا ہی یقین انکو اس امر کے متعلق بھی ہوتا کہ خدا ضرور ہے اور وہ انکو ان کی بدکاریوں کی ضرور سزا دیگا تو وہ یقیناً آگ سے بھی زیادہ گنہ سے بچتے اور ڈرتے۔ کیونکہ آگ کا ضرر تو چند روزہ ہے لیکن گناہ کا ضرر ہمیشہ کے لئے ہے اس لئے بیشک ایک نبی کی ضرورت ہے مگر نہ اس امر کے لئے کہ وہ لوگوں کو انکے گناہوں پر ملامت کرے اور خدا کے وعید سے ڈراوے جیسا کہ ماروسٹ فیلڈ لکھتا ہے بلکہ جیسا کہ وجوہات مذکورہ بالا سے ظاہر ہے اس امر کے لئے کہ وہ خدا کی ہستی اور اس کی جزا و سزا کی نسبت انکے دلوں میں یقین و اُتق پیدا کرے وہ نبی جو ایسا یقین پیدا نہیں کر سکتا اور گنہ گاروں کو انکے گناہوں پر لعنت کر سکے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتا وہ اس منصب کے لئے نمایاں نہیں اور ایک ہزار ایسے نبی بلکہ انکو خالی واعظ کہتا چاہئے کیونکہ ان پر نبی کے نام کا اطلاق کرنا غلط ہے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ خدا کی ہستی پر وہ یقین جس سے لوگ گنہ سے بچ سکیں محض ہکیوں اور ڈراؤن سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ جسکا نام اصطلاح میں توبہ کی طرف دعوت کرنا رکھا ہوا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ مادی راجحیت اور فائدہ ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان صاف صاف دیکھتا اور محسوس کرتا ہے لیکن نیک و بد کی جزا و سزا بڑی حد تک انسانی مادی آنکھ سے پوشیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں استفادہ لیں۔ حالانکہ مادی سائنس کے لئے جو ان کو مل سکتیں وہ ہر طرح کے جیل کرتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ خدا کی ہستی کو آسمانی نشاۃوں سے ثابت کر کے انکے دلوں میں نیک و بد کی جزا و سزا کے متعلق یقین پیدا کریں سوائے آسمانی نشاۃوں کے جسے صاف اور صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو علم اور طاقت میں انسانوں سے بڑھ کر ہے یہ یقین بھی پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا یقین اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ انسان یقیناً یہ جان لے کہ ایک ایسا خدا موجود ہے جو اسکے دل کے خفیہ راز و نکو جانتا ہے اور جسکو بدیوں کی سزا دینے پر پوری طاقت حاصل ہے اور ایسا یقین پیدا ہونیکے بعد انسان گناہ سے ایسا بچتا ہے جیسا کہ وہ جلتی ہوئی آگ سے بچتا ہے اور بدی سے وہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسا کہ دنیا

مین بڑی سے بڑی چیز سے نفرت کرتا ہے۔ مثلاً شراب بخواری ایک ایسی بدی ہے بلکہ بدیوں کی مان ہے جو انسانیت کے لئے ایک سخت وجہ ہے ہزار ہا لوگ یہ کوشش کر چکے ہیں کہ اس بدی کو دنیا سے دور کریں لیکن ان کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں اور ہزاروں اب بھی اس کی فکر میں ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بدی جزیرہ نما عرب میں عین اس وقت میں پورے زور میں تھی۔ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دس ہزار بچہ اروہ پاک تبدیلی پیدا نہ کر سکتے تھے جو آنحضرت کے پاک الفاظ نے پیدا کی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ مدینہ میں شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں کے لئے شراب آئندہ حرام ہے اور کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینا منع کر دیا ہے اس کا اثر چند ہی منٹوں میں یہ ہوا کہ شراب کے تمام مٹکے اور برتن توڑ ڈالے گئے۔ اور مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ نکلی۔ اس آواز میں یہ جادو بھرا اثر کہاں سے آیا۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ یقیناً اس بات کو جان گئے کہ شراب پینے میں اس خدا کی نارضا مندی ہو۔ جس کا پیغامبر وہ آنحضرت صلعم کو جانتے تھے اس قسم کے نبی کی واقعی دنیا کو ضرورت ہے۔ نہ اس یادری تہی کی۔ جس کو سوائے خدا کے برگزیدہ دن اور پاک مذہبی اصولوں کو برا بھلا کہنے کے اور کچھ نہیں آتا۔ ایسا ہی ایک نبی اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے لیکن لوگوں نے اُسی طرح اس کا انکار کیا جیسا کہ پہلے نبیوں کا۔ کاش کہ یہ لوگ اس وقت غور کرتے اور سوچتے کہ کیا وہ نشان ان کو نہیں دکھلائے گئے جو کوئی انسان نہیں دکھلا سکتا۔ اور کیا وہ اُسی طرح برگزیدہ سے نجات نہیں دیتا جس طرح پہلے نبیوں نے دی اور ایک ہمہ علم اور ہمہ طاقت ہستی کے متعلق وہی یقین ان کے دلوں میں نہیں پیدا کرتا جو پہلی امتوں میں پیدا کیا گیا۔ ایسا نبی میرزا غلام احمد قادیانی ہیں جو مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو ہزاروں نشان اپنی تصدیق میں دکھلا چکے ہیں۔ اور جن کے پیرو اس وقت دو لاکھ سے اوپر ہیں جو لوگ اپنی روح کے لئے آرام چاہتے ہیں وہ اس کے پاس آدین کیونکہ وہ تھکے ماندوں کو آرام دیتا ہے۔ وہ عین اس وقت پر آیا ہے جو پیش گوئیوں کے مطابق اُس کی آمد کا وقت تھا۔ اور جبکہ تمام دنیا سخت انتظار میں لگی ہوئی تھی تمام نشان پورے ہو چکے ہیں اور اسکی صداقت آفتاب نصف النہار کی طرح چمکتی ہے لیکن اس کے لئے جو آنکھیں کھولے۔ وہ گنہگار سچی علاج لایا ہے اور اگر یادری صاحبان کو اپنے گناہوں کا احساس ہے اور اپنی بیماری کو وہ جانتے ہیں تو انہیں چاہئے کہ وہ طبیب کے پاس آدین۔ بجائے اسکے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں۔ تاکہ وہ ان کو شفا دیوے۔ اور اس سے شفا حاصل کرنے کے لئے وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں +

یہ بات تو اب صاف ہو گئی ہے کہ جن رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے واقعی طور پر مذہب عیسوی کے پھیلنے میں وہ سب راہ نہیں۔ اس مذہب کا غیر عیسائی ملکوں میں کم ترقی کرنے کا سبب انہیں واقعات میں سے تلاش کرنا چاہئے جو اسکے عیسائی ممالک میں زوال کا موجب ہو رہے ہیں۔ ایک ہی سبب ہے جو دونوں صورتوں میں عمل کر رہا ہے یعنی ایک جگہ تو اس مذہب کی ترقی کو روکنے کا کام کر رہا ہے اور دوسری جگہ اس کے زوال کا موجب ہو رہا ہے۔ اس مذہب کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس میں ضروریات زمانہ کو پورا کرنے کے قابل جوہر نہیں رہے اور اس کی اندر قوت دن بدن زایل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ فہم صحیح اور عقل سلیم اور دیانت کے اوصاف سے قدرتنا آراستہ ہیں وہ عیسائی مذہب کے مسائل کو انسانی عقل کے موافق ہونا محال اور ناممکن سمجھ کر اس کو خیر باد کہہ رہے ہیں اور جو لوگ ابھی تک اس سے چمٹے ہوئے ہیں وہ اسکے کسی صداقت پر سچا ایمان لا کر اس کے مقلد نہیں بلکہ محض رسم اور عادات کے طور پر اور سوسائٹی کے تعلقات میں پھنسے پھنسائے عیسائی چلے آتے ہیں۔ عیسائی عقائد اس وقت بتاہمی کی حالت میں ہیں اور اب ایسی حالتیں جبکہ اس مذہب کی اپنے ہی گھر میں گانٹھیں ڈھیلی ہو رہی ہیں تو اس سے یہ امید کرنا کہ باہر دنیا میں مذہبی فتوحات حاصل کر سکیگا خیال محال ہے۔ عیسائی مذہب کی صداقت کے مسئلہ کی بنیاد ایک ناتوان ضعیف انسان کی الوہیت پر ہے اور اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایسے بیہودہ عقائد معقولی دنیا میں قوت پکڑ سکیں۔

اس بات کی صداقت اس امر سے اور بھی واضح ہوتی ہے کہ عیسائی مذہب کو قبول کرنے والے عموماً ناکارہ اور ذلیل اور جاہل لوگ ہوتے ہیں اور خصوصاً قحط کے ایام میں ایسے بہت سے موقع ان مشنری لوگوں کو مل جاتے ہیں جن میں بہت سے مفلوک الحال بد بخت آفت رسیدہ جاہل بیکار لوگوں کو قحط اور فاقہ کشی کی موت سے بچ جانے کی طمع حلقہ عیسویت میں لے جاتی ہے۔ ان لوگوں کا یسوع کے خون پر کوئی ایمان نہیں ہوتا ان کا ایمان صرف پادریوں کی روٹی ہوتی ہے جو انہیں قحط کے دکھوں سے نجات دیتی ہے۔

ہر ایک ذی فہم انسان کے دل میں یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ ابن مریم کو خدا بننے کے لئے کیا خصوصیت حاصل ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس امر میں نہایت غور و تدبیر کیا ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں کہ یسوع صرف ایک انسان ہی تھا اور معمولی انسانی سطح سے اوپر ہرگز نہ تھا۔ اور اس میں الوہیت اگر تھی تو صرف اس بقدر موجود تھی جس قدر عام طور پر نوع انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک مدت تک یہ خیال کیا گیا تھا کہ یسوع کی اخلاقی تعلیم جو اناجیل میں اُسکی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ ایسی اعلیٰ ہے کہ جس سے وہ معمولی انسانوں سے بالاتر نظر آتا ہے۔

اور اس کو بھی یسوع کی الوہیت پر ایک بڑی بھاری دلیل سمجھا گیا ہے۔ لیکن اب یہ ثبوت قطعیت کو پہنچ گیا ہے کہ یہ تعلیم نہ صرف ایسی ہی ہے کہ جس پر عمل کرنا انسان کے واسطے محال ہے جیسا کہ خود اس امر سے ظاہر ہے کہ کوئی عیسائی قوم یا جماعت ایسی پیش نہیں کی جاسکتی جو اس تعلیم پر پورے طور سے عامل ثابت ہوئی ہو بلکہ وہ امر جو ان بلند دعائی کا اور بھی قلع قمع کرتا ہے جو مسیح کے لئے بیہودہ طور پر وضع کر لئے گئے ہیں اور حق کی بنیاد پر اسکو خدا بنایا گیا ہے یہ ہے کہ یہ تعلیم یہودی معلموں اور طالمود سے اخذ کی گئی ہے یہاں تک کہ بعض جگہ لفظ بلفظ یہودیوں کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے۔ مسیح کے معجزات میں بھی کوئی خصوصیت اور فوقیت نہیں پائی جاتی۔ اول تو اسی بات میں شک ہے کہ اس سے کبھی کوئی معجزہ صادر بھی ہوا ہو کیونکہ جب یہودیوں نے پہلے نبیوں کی طرح اس سے بھی معجزہ مانگا تھا وہ اس کو خدا کا سچا مرسل بھیان سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ وہ جھوٹا مسیح نہیں کیونکہ ان دنوں بہت جھوٹے مسیح پیدا ہو گئے تھے تو مسیح نے اس وقت صرف یہی خشک جواب دیا کہ ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جاوے گا۔ انجیل کے پڑھنے سے ایک منصف مزاج انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اگر معجزات کی روایات میں جن کا انجیل میں ذکر ہے کچھ سچائی موجود بھی ہے تو وہ غالباً روحانی واقعات تھے اسی خیال کو ان سیکلو پیڈیا بلیکا میں بھی لیا گیا ہے اسی طرح گویا بھوکوں کو کھانا کھلانے سے مراد وہ روحانی غذا تھی جو مسیح کے وعظوں سے ان لوگوں کو ملی جو روحانی صداقتوں کے بھوکے تھے اور بیماروں کو چنگا کرنے سے مراد روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج کرنا تھا اور مردوں کو زندہ کرنے سے مراد ان لوگوں کو روحانی زندگی عطا کرنا تھا جو گناہوں کی موت میں مبتلا تھے۔ لیکن فرض محال اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جاوے کہ یہ عجازی واقعات جنکا بائبل میں ذکر ہے۔ فی الحقیقت مسیح سے صادر ہوئے تھے تو بھی ان کی وجہ سے مسیح کے لئے پہلے نبیوں کی نسبت کوئی ایسی فوقیت پائی نہیں جاتی۔ سب سے بڑا تعجب خیر معجزہ مردوں کے زندہ کرنا مسیح سے ظاہر ہونا کھسا ہے لیکن اسی قسم کے معجزات ایلیا اور الیش سے بھی ظاہر ہو چکے ہیں اس لئے ان کی اگر مسیح پر کوئی فوقیت نہ بھی مانی جائے لیکن وہ کسی طرح اسکے ہم پلہ ہونے سے کم نہیں ہو سکتے بلکہ یہ فوقیت ان کو حاصل ہے کہ اول ایسے عظیم الشان معجزے انہوں نے دکھائے۔ درحقیقت مسیح کی زندگی اور موت کی ساری کہانی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس کی وجہ سے اس میں معمولی فانی انسانوں سے کچھ بھی فوقیت اور بڑائی مانی جاسکے۔ جن کمزوریوں اور ناکامیوں کا اس کو سامنا پڑا اور اس کی کوششیں جس طرح بے ثمر رہیں اور جس طرح وہ لوگوں سے ڈرتا تھا یہ تمام امور اس بات کو اور بھی واضح کرتے ہیں کہ وہ معمولی انسانوں سے کچھ بھی فوقیت نہ رکھتا تھا۔ انہیں وجہ پر

غور کرنے سے عیسائی ملکوں کے فہم اور عقلمند لوگ مسیح کی الوہیت کے مسئلہ کی بیہودگی سمجھ کر اسے ترک کر رہے ہیں۔ مشنریوں کا لوگوں کو اب ایسے مسئلہ کی طرف دعوت کرنا جس کی خود عیسائی ملکوں میں کھلے طور پر تردید ہو رہی ہے سراسر دھوکا دہی کی کارروائی ہے۔ ایک ناتوان بشر کو خدا بنانیکے اعتقاد کا مسئلہ انسانی عقل اور کائنات کے ایسا متضاد اور ناموافق ہے اور ایسا نفرت انگیز.... اور حقارت خیز ہے کہ اب طبیعت فوراً یہ اہم سوال کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہو کہ کیونکر عیسائیت کو اس قدر عمر نصیب ہوئی اور کیوں مدتہائے دراز سے اس کا خاتمہ نہیں ہو چکا۔

ریویو اور نوٹ

بائبل میں تحریف اور غلطیاں | - زمانہ حال کی تہذیب بائبل کے یقینی نتائج، ماکے

عنوان سے مسٹر راؤ س کے قلم کا لکھا ہوا ایک مضمون جو نئے نئے اے کے باروسٹ فیلڈ میں شائع ہوا ہے صاحب مضمون اپنی تحریر میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہندوستانی کلیسیا کو اس نئی عالمانہ تحقیقات کے یقینی نتائج سے بیخبر نہیں رکھنا چاہیے۔ غالباً یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی اس رائے کو ایک عیسائی مجمع میں پچھلے سال بیان کیا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی پادری اس پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہم تعجب کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ان تغیرات سے جو عیسائی مذہب کے عقائد میں تاج کل واقع ہو رہے ہیں لوگوں کو اطلاع دینے سے عموماً اعراض کرتے ہیں اور کیوں یہ بائبل ان لوگوں سے اتنی احتیاط سے مخفی رکھی جاتی ہیں جن کو عیسائی مذہب کی دعوت کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں پادری لوگ ایک ایسی بائبل کی منادی کرتے ہیں جس کی نسبت وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ از ستر تا پا خدا کا کلام ہے اور جس کو ہر قسم کی غلطی اور نقص سے پاک بیان کرتے ہیں اور اس بات پر بھی لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تمام قصص صحیح ہیں۔ ان عقائد کو پادری لوگ بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر قرآن کریم جیسی پاک اور بے عیب کتاب پر لکتہ چینی کرتے اور اس پر اعتراض کرنے کی جرات کرتے ہیں صرف اس وجہ پر کہ وہ بائبل کے متعلق یہ بیان کرتا ہے کہ اسمین انسانی ہاتھوں سے غلطیاں ملی ہوئی ہیں اور اس کو ایک محرف کتاب بتاتا ہے اور بعض ایسے قصے بیان کرتا ہے جو بائبل کے بیان کردہ قصص سے بعض مواقع پر اختلاف

رکھتے ہیں لیکن اب دو ہزار سال کے بعد آخر کار اس روشنی کے زمانہ میں تحقیقات کرئیے خود عیسائی لوگ اس نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جو بات قرآن کریم نے آج سے تیرہ سو برس پہلے اس بائبل کے متعلق کہی تھی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ درحقیقت وہی ٹھیک ہے۔ اگرچہ عیسائی لوگ اس حقیقت سے ان لوگوں کو آگاہ کرنے کو خوف کرتے ہیں جن میں منادی کرئیے لئے پادری بھیجے جاتے ہیں لیکن وہ خود اس بات پر سب کے سب متفق ہیں کہ بائبل میں صرف خدا کا کلام ہی نہیں بلکہ اس میں بہت کچھ انسانی کلام داخل ہے۔ نہ ہی وہ عیوب اور غلطیوں سے پاک ہے اور نہ ہی اس کے قصص تاریخی طور پر بالکل صحیح ہیں۔ راؤس صاحب اگرچہ اعلیٰ تنقید کے باقی نتائج سے اتفاق کرنے میں ابھی تک متامل ہیں لیکن ان کی یہ رائے ہے کہ ان مذکورہ بالا نتائج کو کو ہندوستان میں نہایت صفائی سے کھول کر بیان کر دینا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ اپنی چھٹی میں تحریر کرتے ہیں کہ آپ کے ناظرین میرے ساتھ اس بیان میں اتفاق کریں گے کہ ”ہمارا یہ فرض ہے کہ بائبل میں الہی الہام کی مکمل سکیم کو ہندوستانی کلیسیا کے سامنے پیش کر دین اور اس زمانہ کی عالمانہ تحقیقات کے یقینی نتائج سے ان کو پورے طور پر آگاہ کر دین۔ یہ بات بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ وہ تمام سچائی جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے اس کلیسیا کو بھی پورا حصہ دیں۔ خدا کی سچائی اپنی حفاظت آپ کر سکتی ہے اور اس کو کسی انسانی جدوجہد کے نشہ کی محتاجی نہیں۔“

ہم نہیں جانتے کہ راؤس صاحب نے کیوں اس کا نام خدا کی سچائی رکھا ہے۔ اور کیوں اس کو انسانی خطاؤں کا مجموعہ نہیں کہا جاتا جبکہ اس کا اکثر حصہ صرف انسانی انشاء پر داری سے بھرا ہوا ہے اور دوسری کتابوں کی طرح ہر قسم کی غلطیوں اور نقائص سے مملو ہے۔ تو اس کا خدا کی الہام کی سکیم نام رکھنا سراسر باطل ہے اس طرح حق اور باطل کو ملا کر خدا کی سچائی اس کا نام دھرتا عیسائی صاحبان کے طرز بیان کا خاصہ ہے لیکن اس پر کوئی تعجب نہیں کیونکہ یہ ان کی عادت کا مقتضا ہے ورنہ اصل اعتقاد یہی ہے کہ بائبل میں انسانی آمیزش بہت ہے۔ راؤس صاحب لکھتے ہیں کہ حق اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے یہ تو سچ ہے لیکن بائبل میں حق اور باطل دونوں مخلوط ہیں اس لئے بائبل کو پادریوں کے آسے کی ضرورت ہے۔

اعلیٰ تنقید کے نتائج کو دنیا میں بہت وسیع قبولیت حاصل بھی کر لیں مگر راؤس صاحب انہیں ماننے کے لئے تیار نہیں معلوم ہوتے کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ ”کسی عقیدہ کا دنیا میں کثرت سے مقبول ہو جانا اسکے سچا ہونے کی کافی دلیل نہیں ٹھہر سکتی۔ تین گزشتہ پچاس سالوں کی تحقیقات اور

تصفیہ سے بعض ایسے یقینی نتائج پیدا ہو گئے ہیں جن پر سب کو اتفاق ہے یا کم از کم جن سے بہت بڑے حصے کو اتفاق ہے، اور چونکہ جمہور نے ان پر اجماع کر لیا ہے اس لئے ہندوستانی کلیسیا میں انہیں عیسائی دین کی جزو سمجھ کر داخل ایمان کرنا چاہئے کیونکہ یہ نتائج عیسائی دنیا میں ہر جگہ مقبول ہو چکے ہیں پھر راؤس صاحب ذیل کے امور کو ایسے یقینی نتائج سمجھتے ہیں جو اب عیسائی دین کے عقائد کا جزو ہونے چاہئے اور ان کے مطابق پرانے عقائد میں ترمیم ہونی چاہئے۔

۱۔ بائبل کا مطالعہ کرنے میں سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہئے کہ اس کے مصنف کی اسے مراد کیا تھی؟ اس زمانہ سے پہلے پہلے بائبل کے سارا الہامی ہونے پر اس قدر زور دیا جاتا تھا کہ جو آمیزش اس میں انسانی کلام کی ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ غلطی رفع ہو کر بائبل میں انسانی کلام کی آمیزش کو عام طور پر مان لیا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہی کیفیت مسیح کے وجود کے متعلق بیان کی جاسکتی ہے پہلے زمانہ میں اسکی الوہیت کے عقیدے پر اس قدر زور دیا جاتا تھا کہ اس کی انسانیت اس عقیدے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ مگر گذشتہ پچاس سالوں کی تحقیقات ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی انسانیت کو واجب طور پر شہرت دینی ضروری ہے۔

۲۔ نبی کا اصلی اور خاص منصب پیش گوئی کرنا نہیں بلکہ جرأت کے ساتھ سچائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا ہوتا ہے۔

۳۔ جس طیلے پر ہم قائم ہونا چاہتے ہیں وہ مسیح ہے نہ کہ بائبل (یعنی ہمارے عقیدہ کی بنیاد بائبل نہیں بلکہ یسوع مسیح ہے) یہ بات سچ ہے کہ مسیح کے حالات بائبل کے پڑھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر بائبل کے پڑھنے سے خواہ اس میں کیسے قدر غلطیاں ہوں اس قدر علم ضرور حاصل ہو جاتا ہے جو مسیح کے نجات دہندہ ہونے پر ایمان لانے کیلئے کافی ہے۔

یہ صداقت کو اذہا تسلیم کرنا ہے | دو ہزار سال تک تو عیسائیوں کو بائبل پر پورا بھروسہ رہا۔ مگر اب ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور انہیں معلوم

ہو گیا ہے کہ وہ اس بھروسے کرنے میں غلطی پر تھے۔ یہ بائبل تو بھروسہ کرینکے لائق نہیں۔ کیونکہ اس میں انسانی کلام اور غلطیوں کو بہت دخل ہے لیکن راؤس صاحب کے بیان سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مسیح کی انسانیت جو دو ہزار سال تک فقر فراموشی اور سہو میں پڑی رہی اب ممتاز طور پر نمایاں ہو گئی ہے۔ اب یہ تغیر یسوع مسیح کے بے خطا ہونیکے عقیدہ میں بھی ایک تبدیلی پیدا کر دے گا اور یوں مسیح بھی انجیل کی طرح اعتبار اور بھروسہ کے پائے سے گر جائے گا۔ علاوہ ازیں جبکہ مسیح کی نسبت پورے علم حاصل کرنے کا انحصار صرف بائبل پر ہی ہے اور یہ

بات مسلم قرار پا چکی ہے کہ بائبل غلطیوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ طبعاً ہی ہوتا ہے کہ جس مسیح کا علم ایسی کتاب سے حاصل ہوتا ہے وہ اصلی مسیح نہیں بلکہ جھوٹا مسیح ہے۔ اور اسکے متعلق جو حالات انجیل میں درج ہیں وہ بھی غلط اور جھوٹے ہیں اس لئے جس مسیح کو انجیل تعلیم پیش کرتی ہے لازمی طور پر انجیل کی تباہی کے ساتھ اسپر بھی موت وارد ہو جاتی ہے اور اسکے بے خطا سمجھنے کی غلطی انجیل کو غلطیوں سے منزہ سمجھنے کی غلطی سے بھی بہت جلد منکشف ہو جائے گی۔ بائبل پر نظر تنقید سے غور کرنے نے مسیح کے حالات کو اسی نظر سے پرکھنے کے لئے راہ کھول دی ہے اور اب تھوڑے ہی عرصہ میں ان کا اصلی رنگ نظر آ جائیگا۔ بہر حال راؤس صاحب کی اس تخریر سے یہ ثابت ہے کہ انجیل مسیح کے حالات کا سچا نقشہ نہیں کھینچتی کیونکہ وہ خود غلطیوں سے پر ہے۔ اس سے تیرہ سو سال پہلے قرآن کریم نے فرمایا کہ انجیل سچے مسیح کو پیش نہیں کرتی۔ سبحان اللہ یہ کیسا عظیم الشان قرآنی معجزہ ہے کہ اس نے جس اصلی حیثیت میں مسیح اور بائبل کا نقشہ کھینچ کر دکھلایا تھا۔ اب تیرہ سو برس میں نصرت رہنے کے بعد جب عیسائیوں نے تنقید اور تحقیق کی نظر ڈالی تو خود ہی امر نہیں بھی تسلیم کرنا پڑا کہ مسیح اور انجیل کی حقیقت کا وہی نقشہ صحیح ہے جو قرآن شریف نے ثابت کیا۔ اس لئے یقین واثق پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب آ رہا ہے کہ جب رسم و رواج کے تعلقات کو قطع کر کے اور قوم و سوسائٹی کے رشتوں کو توڑنا طر کر عقلمند عیسائی قرآنی صداقت کے انوار سے فیضیاب ہو کر اسلام کے مقدس دائرہ میں داخل ہوں گے۔

”ہم۔ بائبل میں انسانی آمیزش کے پہلو کو مد نظر رکھ کر اس کا ترجمہ کرنے میں وہی اصول مد نظر رکھنے پڑیں گے جو دوسری انسانی کتابوں کے معنے کرنے میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ ہمارا فرض ہے کہ انسانی کلام اور الہی الہام کے درمیان تیز کرین“

۱۔ خدا معلوم ایسی انجیل کی قیمت میں اب کیا لکھا ہے جس کی چاروں کتابوں میں بمشکل کوئی خدائی الہام کا کلام ہوگا)

”۲۔ انجیل کی غرض صرف مذہبی تعلیم دینا ہے۔ علمی تواریخی تعلیم دینا اس کا مقصود نہیں تو پھر اس بات پر بحث کرنا کہ علمی اور تواریخی اصول کے لحاظ سے انجیل غلطیوں سے پاک ہے کیا معنی رکھ سکتا ہے“

”۳۔ مذہبی تعلیم ایسے قصوں کے ذریعہ سے بھی دی جاسکتی ہے جو تواریخی طور پر صحیح نہ ہوں“

یہ مذکورہ بالا وہ تغیرات ہیں جن کو عیسائی لوگ دو ہزار برس کے بعد اب عیسائی عقائد

میں داخل کر نیکے درپے ہو رہے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ وہ ترمیمیں ہیں جو اب پادریوں نے عیسائی عقیدہ کے لئے تجویز کی ہیں کسی نے ہم کو ان تک یہ نہیں بتایا کہ جن لوگوں کی زندگی انہیں غلط عقائد پر ختم ہوئی انکا کیا حشر ہو گا۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا مذہب جو ہمیشہ اور ہر زمانہ میں انسانی مانتوں کی ترمیم اور اصلاح کا محتاج رہتا ہے، الہی دین ہونیکا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ تو ایسی تبدیلیاں بیان ہوئی ہیں جو عام طور پر مسلم ہو چکی ہیں لیکن ان کے علاوہ بہت سی اور تبدیلیاں بھی ہیں جو گو بہت وسیع قبولیت حاصل کر چکی ہیں لیکن ابھی تک انہیں عالمگیر قبولیت نصیب نہیں ہوئی اور ابھی ان کی نسبت اختلاف الکر ہے کیونکہ ان سے عیسائی دین کی عمارت بالکل مسمار ہو جاتی ہے اب تو یہی بات معلوم ہوئی کہ عیسائی لوگ ایک ایسے پیچیدہ مرحلہ پر آن پہنچے ہیں جہاں پر عنقریب یا تو وہ اپنے موجودہ عیسوی مذہب کو خیر باد کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یا صاف طور پر انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ انکے اعتقاد انسانی عقل کے خلاف ہیں

کیا یسوع یہودیوں نہیں ڈرتا تھا

میں لوگوں کو نظر آیا۔ اور یہ بھی لکھا تھا کہ یسوع نے خود ایک باغبان کا بھیس اسکو بدل لیا تھا کہ اسے کسی دوسرے ملک کی طرف بھاگ جائیں آسانی ہو اور کوئی اسکو شناخت نہ کر سکے اور اس طرح سے پھر دوبارہ یہودیوں کو ہاتھ میں پڑ جائیسے بچا ہے۔ اسپر ایک عیسائی صاحب نے بڑے جوش میں اگر ہمیں ایک چٹھی لکھی اور میں نے کبھی طرف کو نہ دیکھا کر نیکی وجہ سے ہکو سخت نا انصافی کے الزام کا مرتکب قرار دیا۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کہ خود انجیلوں پر یہ بات ثابت ہے کہ یسوع یہودیوں کے خوف سے چھپتا پھرا۔ ہم جون سنہ ۱۹ء کے عیسائی ماہواری رسالہ ترقی کی ذیل میں عبارت نقل کرتے ہیں جو زیر عنوان حیات المسیح شائع ہوئی ہے وہ لکھتا ہے ”مگر مسیح نے ابھی اس دعوے (یعنی دعوے مسیح موعود) پر بہت زور دینا شروع نہیں کیا تھا البتہ کبھی کبھی اشارہ جتا دیا کرتا تھا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جسکی راہ تم دیکھ رہے ہو۔ جیسا کہ اس نے ناصرت عبادت خانے میں کیا۔ مگر متوازنزیاپے درپے اس دعوے کو پیش نہیں کرتا تھا اور اسکی وجہ یہ تھی کہ گلیل کے لوگ جلد متاثر ہو کر جوش میں آجانیوالے تھے اور وہ مسیح کی بادشاہت کی دنیوی شان و شوکت کے نہایت دلدادہ تھے۔ پس اگر انکے سامنے یہ دعوے بار بار رکھا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ رومی طاقت کا مقابلہ کر نیکے لئے بغاوت پر آمادہ ہو جاتے اور اس نامنرا حرکت کا یہ نتیجہ ہوتا کہ لوگوں کے دل مسیح سے منحرف ہو جاتے اور وہ رومی تلوار کا نشانہ بن جاتا۔ اور اگر یہ دعوے یہوشلم میں کیا جاتا تو وہاں بھی یہ خطرہ تھا کہ یہودی اسکے برخلاف اٹھکر اسکا کام تمام کر ڈالتے۔ پس ہر طرح کی عقل اندازی سے بچنے کے لئے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کی ذات اور عہدے کی حقیقت کچھ عرصہ کے لئے منکشف نہ کی جائے“

اب اس جگہ اس بات کو بہت صاف لفظوں میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ موت کے خوف سے یسوع دعویٰ مسیحیت کو پیش کر نیسے ڈرتا رہا۔ خواہ اسے رومی سلطنت کی تلوار کا خوف تھا اور خواہ یہودیوں کی سختیوں کا ڈر لاحق تھا۔ اگر یہ بات سچی ہے تو اسکو ہم نہایت بزدلانہ خوف کہنے سے رک ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بزدلی انبیاء کی شان کے بالکل مخالف ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس نے مخلوق کو خدا کا پیغام پہنچانے میں جان کو غریزہ رکھا اور سمجھا ہو۔ علاوہ ازیں مسیح کی نسبت تو یہ بہت سی ضد و نکاحہ عجیب انگیز مجموعہ نظر آتا ہے کیونکہ ایک طرف تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا ہے اور دوسری طرف یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ دعویٰ مسیحیت کو پیش کر نہیں لوگوں سے پرے درجہ کی کم وصلگی سے خوف کھاتا پھرا کہ مبادا اسکا دعویٰ سنکر لوگ اسے ہلاک نہ کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جبکہ وہ خدا تھا تو خدا کا مخلوق سے ایسی نامردمی سے ڈرتے پھرنے کے کیا معنی ہوئے۔ خدا سے ڈرنے والے یہودیوں کا ذکر تو ہم سنتے اور دیکھتے رہے ہیں کہ یہ یہودیوں نے ڈرنیوالا خدا کبھی نہیں سنا تھا اور یہ خالص عیسائی ایجاد ہو جس دوسری دنیا محروم ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جسے سوائے عیسائیوں کے اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ ایک طرف تو اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ یسوع کی آمد سے صرف یہی غرض تھی کہ وہ گنہ گاروں کے لئے موت قبول کرے جس سے وہ ایسا ایشیا کر نیوالا اور مخلوق کا فدا کی بہادر ظاہر کیا جاتا ہے کہ گویا لوگوں کے لئے فرضی سولی پر اپنی جان تک دینے کیلئے آمادہ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معمولی جرأت اور سچی اخلاقی دلیری سے ایسا گرا ہوا اور ایسا بزدل تھا کہ خوف نے جان بچانیکے لئے وہ اس پیغام کی تبلیغ سے احتراز کرتا رہا جسکے پہنچانیکے لئے وہ مامور کیا گیا تھا (یعنی مسیح موعود ہونیکا دعویٰ) یہ بات ہمازی بحث سے خارج ہے ہمیں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ اگر انجیلی مسیح ایسے بزدلانہ طور پر خوف کھانیکا مرتکب ہوا ہے جو اخبار ترقی سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہمارے دعوے پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا وہ واقعہ صلیب کے بعد خوف کے مارے باغبان کا بھیس بدل تنہا دور دراز ملک کو اس خیال سے بھاگ گئے تھے کہ مبادا پھر یہودیوں کے ہاتھ میں پڑ جائے اور یہ خوف نہایت اعلیٰ اغراض پر مبنی تھا کیونکہ اس سے غرض یہ تھی کہ وہ خدا کا کلام نبی اسرار کی ان قوموں کو جا کر سناوین جو دوسرے ملکوں میں آباد ہو گئی تھیں اور یہ سچی بات ہے کہ انہوں نے اس کام کو پورا کیا۔ مشنری پرستاروں کے خلاف ہم تو اسکی اتنی عزت کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اس موقع پر مسیح نے واقعی طور پر خوف نہیں کھایا بلکہ جیسا کہ ہر ایک نیک آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنی قیمتی جان کی حفاظت کا خیال رکھے اسی طرح اس نے بھی اس موقع پر ایک اعلیٰ درجہ کی احتیاط سے کام لیکر صلیب کے بعد اس ملک سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کی۔

”ضروری عرضداشت و شکریہ معا و مین“

کثرت اشاعت و اعانت میگزین کے متعلق جس قدر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے اس تاکید کی ارشاد کے پرزور الفاظ کا اعادہ بغرض آگاہی جملہ احباب برادران گذشتہ سہ ماہیہ پرچہ جات میں متواتر کیا جا رہا ہے۔ اور جن پر جوش یا ہمت و مخلصانہ جہالت اس کا نتیجہ میں محض بغرض ابتغاء لرضا اللہ خاص حصہ لیکر الگ الگ معتد بہ رقوم سے اعانت فرمائی ہے انکی ایسی امداد کا تذکرہ بھی خاص شکریہ کے ساتھ پچھلے پرچہ جات میں ہوتا رہا ہے بعض برادران کی تازہ خدمات و امداد نے از سر نو انکے شکریہ کا تازہ موقعہ دیا ہے۔ جناب منشی عبدالعزیز صاحب عرف محمد و بیجا صاحب ملک برہان نے حال ہی میں ایک سو پچاس روپیہ بطور امداد بھیجا ہے۔ یہ صاحب پہلے حضرت اقدس کے ارشاد کی تعمیل میں کئی سو روپیہ کی امداد میگزین میں دیکھے ہیں۔ علی ہذا القیاس چودھری سرفراز خان و کرم الہی صاحبان بدولتی ضلع سیالکوٹ بھی خاص شکریہ کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے اب یکمشت ایک سو پچاس روپیہ کی امداد فرمائی ہے۔ اصل میں چودھری صاحب تین سو پچاس روپیہ امداد میگزین کیلئے لائے تھے مگر نگر کی ضروریات موجودہ کو دیکھ کر دو سو روپیہ امداد لشکر میں دیدیا اور ایک سو پچاس روپیہ امداد میگزین کے حصہ میں آیا۔ ہر سہ برادران نے ہمدردی و اخلاص مندی کا ایک تازہ قابل تقلید نمونہ دکھلایا ہے اللہ تعالیٰ انکو اس امداد فی سبیل اللہ کی جزائے خیر دیوے اور دیگر جملہ برادران کو انکے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے اور ان کی روح و روان کو ایسے جوش اور ہمدردی سے بھر دے کہ وہ پیارے امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان پر اپنا مال و جان نثار کرتے ہوئے اس کا نتیجہ بہت دکھلا دیں کہ حضرت اقدس کی فرمائی ہوئی تعداد تک رسالہ کے جلدی ہو چنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ حضرت اقدس کے تاکید کی ارشاد کی تعمیل اور اس رسالہ کی کثرت اشاعت کی ضرورت اس امر کے مقتضی ہیں کہ جملہ احباب اس قابل قدر نمونہ کی تقلید کر کے حضرت اقدس کے ارشاد کو ہر وقت تازہ ارشاد سمجھ کر اسکی تعمیل میں ہر وقت کوشاں رہیں ان کی یہ نگاہ فی سبیل اللہ انکے لئے جنت دارین حاصل کر نیکاد ربیعہ ہوگی + تو شہ عقیبہ حاصل کر نیکائین موقعہ پر اس خدمت کی بجا آوری کا اس کے عمدہ موقعہ حسنہ نہیں مل سکتا۔ اب وقت کی قدر کر کے سابق بالخیرات بنیں اور جن اغراض کو لئے یہ سہل من اللہ امور ہو کر آیا ہوں اغراض مقاصد میں اسکی امداد کر کے معیت صادقین کی اعلیٰ منزل کو طے کریں جو حقیقی کامیابی و فائز المرامی کا اصلی زینہ ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو آمین تم آمین السلام علیکم

رحمہ طویل نمبر ۳۰

بنکے اور چہرے کی سرخی اصلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنے والی دوائی ایسی آجکل ایجاد نہیں ہوئی۔ اسکا اثر ان اعضا پر جتنی
نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے۔ بالخصوص نہایت قوی ہوتا ہے وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت و البتہ ہوا اس کی الفور
حاصل ہوتی ہے کبریت احمر اسکا نام اسی لکھ رکھا گیا ہے کہ یہ دوا اعضائے تولید کے پرمردہ قوی کو از سر نو بحال کرنے کے ساتھ
زندگی کو کمیاب بنادیتی ہے۔ قیمت فی شیشی ۳۰ روپے

روغن دروگر وہ۔ دروگر وہ کے دورے اور تکلیفیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان یہ عجیب و غریب روغن دروگر وہ میں
خاصہ جب دروگر وہ کی وجہ سے ہو اسکیہ کام دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کو کے نہایت سہولت سے
خارج کر دیتا ہے۔ تمام کنکری اور ریت لٹکے دروگر وہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی۔ قیمت فی شیشی ۳۰ روپے

عجیب و غریب مرہم المعروف مرہم عیسے۔ اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پانچا تیر بہت ہر قسم کے
زخموں۔ جراثیموں۔ چوٹوں۔ گلیٹوں۔ خنازیہ۔ سرطان۔ طاعون اور ہر قسم جھپٹ زہریلے پھوٹوں
پھنسیوں ناسوروں گنج خارش بواسیر اور طرح طرح کی جلد کی بیماریوں مانتھوں کے سردی سے بھٹ جانے جاوونکے
کاٹ لینے جلجانے اور عورتوں کے خزانک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزار ہا سال کا تجربہ مقدس ہر طبقہ
اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ باہرکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مرہم اس کا رخانہ سے منگائے جو اسکو
خالص اجزا سے تیار کر نیکادہ وار ہے طبی جہان اس کی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے۔ یہ مشہور آفاق مرہم سوائے
کارخانہ مرہم عیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا۔ قیمت فی ڈبیہ خورد ۱۲ روپے ۱۲ فی ڈبیہ کلان ۲۰ روپے

عمدہ التقریم سندھ لومفت حکیم محمد حسین اینڈ پریلورز مالکان کارخانہ مرہم عیسے نو لکھا ہوا رسالہ صحت بزمفت

”ضروری استدعاء“

جن جن برادران طرفیت کسی انگریزی دوائی پٹنٹ یا پٹنٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی
انگریزی نسخہ تیار کرنا چاہیں اور اپنے مقامی اسٹیشن میں کسی انگریزی دوائی خانہ کے نہ ہو بلکہ
انہیں کسی اور شہر آویا سنگوائی پٹنٹ کسی اور جگہ رکھنے کا اڈو یا فرنیچر سٹورس پشاور بازار قلعہ
سو سنگوائی۔ یہ دکان میرے متعلق ہے انہیں نقصان نہیں اور دکان کا فائدہ اور ایک بھائی کی مدد
المشہر۔ خواجہ کمال الدین وکیل پشاور

ضیاء الاسلام پریس دیان میں باہتمام حکیم مولوی فضلہ ریضات ہوا

میں۔ برادران کے صفحہ ۳۰ کی سطر ۱۲ میں بجائے فالح اللہ کے فالح اللہ غلطی سے لکھا گیا۔

اؤ لوگو کیسین نور خدا پاؤ گے ۛ لوہتین طور تسلی کا بتایا ہئے

روبووا

کے نظر پر

جلد ۳۰
بابتہ ماہ اگست ۱۹۰۳ء
نمبر ۸

فہرست مضامین

وحی الہی کی ضرورت - ۲۵۷ تا ۲۶۷	لیکھ رام کی موت - ۲۸۶ تا ۲۸۸
مذہب عیسوی میں تزلزل - ۲۶۷ تا ۲۸۲	ایک عظیم الشان نشان کا پورا ہونا

تقادیان ضلع کوروا سپور سے ۲۰ - اگست سنہ ۱۹۰۳ء کو شائع ہوا ۛ چندہ سالانہ روپرچہ - ملکہ

التماس ضروری

اُس تائید مجسم ارشاد حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس میں اس رسالہ کے اجراء کے وسیع کے اصل اغراض و مقاصد ظاہر کر کے اسلام کو جلدی لعین کے مہلک حملوں کی بادر صر سے بچانے اور اس کے قالبِ مردہ میں روح حیات ڈالنے اور اہل اسلام میں دوبارہ روحانیت پیدا کرنے اور عوام الناس کو ضلالت اور جہالت کے خطرناک گڑھے میں گرنے اور مخالفت کے دامِ تزعیر سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا تھا۔ اسکے قیام و استحکام کے بارہ میں اعانتِ اشاعت رسالہ کی تحریک کی عرض سے اب بار بار ایسے جملے الفاظ میں کچھ زیادہ ظلم فرمایا کرتے رہنا ہمارے نزدیک غیر ضروری اور شخصِ تحصیل حاصل ہے کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی جماعت کو اپنے اُس ارشاد میں جس قدر تائید تائید فرمائی ہے اور حد سے بڑھے ہوئے پر زور الفاظ میں اپنے پُرجوش غلصہ میں کو اس کی خریداری کی جانب متفت کرنا چاہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی پرہیز اور پر شوکت تائیدی الفاظ نہیں مل سکتے جو اپنی جماعت کے بیدار کرنے کیلئے معرضِ تیر میں لائے جاوین۔ کیا اپنی جماعت کے مخلص و پرجوش باہمت اجاب کے لئے حضرت اقدس کی جانب سے یہ کچھ کم تائیدی الفاظ تھے کہ ”میں پر سے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص جو افراد کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ وہ اس رسالہ کی اعانت اور مالی امداد میں جہانگیر ان سے نکلن ہے اپنی ہمت و کھلاوین۔ جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشاء کے مطابق میری اغراض میں مدد دے گا میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا“ حضرت اقدس نے صرف اپنی الفاظ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس رسالہ کی خریداری و مالی اعانت کے واسطے مکرر الفاظ ذیل میں تائید فرمائی ہے۔

کہ ”تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت رحمت الہی اس دین کی تائید میں جوش میں ہے۔ واقعی وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جاوے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس خدمت میں جان توڑ کوشش کرو“

اپنی جماعت کو اس رسالہ کی اعانت کے لئے سخت تائید فرماتے ہوئے اس ارشاد کی آخری سطور میں ظاہر فرمایا ہے کہ ”اگر بیعت کر نیوالے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہے اس بارہ میں کوشش کریں تو دسہزار خریدار کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کی تعداد کے لحاظ سے یہ تعداد خریداری بہت کم ہوگا اگرچہ حضرت اقدس کے اُس تائیدی ارشاد کے نکلنے پر ابتدائی تازہ جوش میں اپنی جماعت کے طبقہ کے اجاب نے حسب استطاعت اسکی مالی امداد اور اشاعت میں حتی الوسع بہت کچھ سعی فرمائی۔ اور اپنے اخلاص مندی و ہمت کا ایک قابلِ تقلید نمونہ دکھلایا اور اسی کوشش کا ثمرہ ہے۔ کہ تعداد خریداری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

وحی الہی کی ضرورت

ہندوستان میں برہمنوں کا ایک ایسا فرقہ ہے اور اس کے امثال یورپ اور دیگر عیسائی ممالک میں بھرت موجود ہیں جن کے نزدیک الہام الہی خدا تعالیٰ کی شناخت اور نجات کے لئے ضروری نہیں اور نہ ہی انسانوں کی ہدایت کے لئے کسی الہامی کتاب کی ضرورت ہے بلکہ ان لوگوں کے نزدیک انسانی عقل ہی ان سب باتوں کے لئے کافی ہے۔ اصل میں اس فرقہ کے انکار ضرورت الہام کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ بائبل اور ویدوں میں جس الہام کو انہوں نے دیکھا ہے اسے ناقص پایا ہے اور اس نقص کو دیکھ کر آہستہ آہستہ انکار الہام ہی کر دیا ہے اس کی نظیر عیسائی مذہب میں ایک اور بھی پائی جاتی ہے کہ جب عقلمند اور فہیم لوگوں نے یسوع کے نقصوں اور کمزوریوں پر غور کیا تو اس کے خدا سے انہیں مجبوراً انکار کرنا پڑا۔ لیکن چونکہ عیسائی عقیدہ نے یسوع کو ہی خدا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا تھا اس لئے یسوع کی خدائی کے انکار کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی آہستی کے بھی منکر ہو گئے پس جیسے سچے اور زندہ خدا کے وجود سے بے علمی کے باعث عیسائی لوگ دہریہ ہو گئے ایسے ہی اکثر ان کے اور ہندوؤں کا ایک فرقہ سچے اور کامل الہام اور زندہ الہامی کتاب یعنی قرآن کریم سے ناواقف کے سبب سے اور زندہ سرچشمہ الہام سے محرومی کی وجہ سے ضرورت اور وجود الہام کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ حضرت مسیح موعودؑ نے جو خدا کی زندہ وحی کا مورد اور اس کے زندہ مکالمہ سے مشرف ہے اس فرقہ کا رد اور ان کے اعتراضوں کا استیصال قطعی اور یقینی دلائل سے اپنی مشہور موعودت تعریف براہین احمدیہ میں کیا ہے اور ذیل میں ہم اس بے نظیر کتاب سے بعض مقامات نقل کرتے ہیں تاکہ طالب حق کو معلوم ہو کہ یہ فرقہ کس قدر سخت غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ بلا غدغہ انسان کا ایسا بے شک خاتمہ ہو جانا جس پر یقین نجات کی امید

اس بات پر موقوف ہے کہ اس کو صانع تعقی کے وجود اور اسکے قادر مطلق ہونے کی نسبت اور اس کے وعدہ جزا سزا کی بابت یقین کامل کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور یہ امر صرف ملاحظہ مخلوقات سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس مرتبہ یقین تک پہنچانے کے لئے ایک ایسی الہامی کتاب کی ضرورت ہے جسکی مثل بنانا انسانی طاقتوں سے باہر ہو۔ اب اس تقریر کو اچھی طرح سمجھانیکے لئے دو باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اول یہ یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل سے کیوں وابستہ ہے دوم یہ کہ وہ یقین کامل ملاحظہ مخلوقات سے کیوں حاصل نہیں ہو سکتا۔ سو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یقین کامل اس اعتقاد صحیح و حازم کا نام ہے جس میں کوئی احتمال شک کا باقی نہ رہے اور امر مقصود تحقیق کی نسبت پوری پوری تسلی اور تسکین دل کو حاصل ہو جائے اور ہر ایک اعتقاد جو اس حد سے متزلزل اور فروتر ہو وہ مرتبہ یقین کامل پر نہیں ہے بلکہ شک یا غایت کا رطن غالب ہے اور یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل پر اس لئے موقوف ہے کہ مار نجات کا اس بات پر ہے کہ انسان اپنے مولے کریم کی جانب کو تمام دنیا اور اسکے عیش و عشرت اور اسکے مال و متاع اور اسکے تمام تعلقات پر یہاں تک کہ اپنے نفس پر بھی مقدم سمجھے اور کوئی محبت خدا کی محبت پر غالب ہونے نہ پاوے۔ لیکن انسان پر یہ بلا وارد ہے کہ وہ برخلاف اس طریقے جس پر اس کی نجات موقوف ہے ایسی چیزوں سے دل لگا رہا ہے جسے دل لگانا خدا سے دل ہٹانے کو مستلزم ہے اور دل بھی ایسا لگایا ہوا ہے کہ یقینی طور پر سمجھ رہا ہے کہ تمام راحت اور آرام میلا انہیں تعلقات میں ہے اور نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ وہ لذات یقین کامل اس کے لئے مشہود اور محسوس ہیں جن کے وجود میں اس کو ایک ذرا سا شک نہیں۔ پس ظاہر ہے کہ جب تک انسان کو خدا نے تعالے کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اس کی جزا سزا اور اس کی آلاء و نعماء کی ایسا یقین کامل نہ ہو جیسا کہ اس کو اپنے گھر کی دولت پر اور اپنے صندوق کے گنے ہوئے روپیوں پر اور اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے باغون پر اور اپنی زر خرید یا موروٹی جایدا پر اور اپنی آزمودہ اور چرشدہ لذتوں پر اور اپنے دلارام و دستون پر حاصل ہے تب تک خدا کی طرف دلی جوش سے رجوع لانا محال ہے کیونکہ کمزور خیال زبردست خیال پر غالب نہیں آسکتا اور بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ جب ایسا آدمی جسکی یقین بہ نسبت امور آخرت کے دنیا پر زیادہ ہے اس مسافر خانے سے کوچ کرنے لگے اور وہ تازک وقت جسکو جان کنڈن کہتے ہیں یکایک اسکے سر پر نمودار ہو کر اسکو ان یقینی لذات سے دور لانا چاہے جو دنیا میں اس کو حاصل ہیں اور اسکو ان پیاروں سے علیحدہ کرنا چاہے جنکو وہ یقیناً بحیث خود ہر روز دیکھتا ہے اور ان مالون اور ملکون اور دولتوں سے اس کو جدا کرنے لگے جن کو وہ بلاشبہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو ایسی حالت میں ممکن نہیں کہ اسکا خیال خدا تعالیٰ کی طرف قائم رہے مگر صرف اسی صورت میں کہ جب اس یقین کامل کے مقابل پر خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اسکے وعدہ جزا سزا

پر بھی ایسا ہی یقین کامل بلکہ اس سے زیادہ ہو اور اگر اس آخری وقت میں اس درجہ کا یقین جو خیالات دنیوی کی مدافعت کر سکے اسکو حاصل نہ ہو تو یہ امر غالباً اس کے لئے بدخاتمہ کا موجب ہوگا۔ اور یہ بات کہ صرف ملاحظہ مخلوقات سے یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پختہ ثابت ہے۔ کہ مخلوقات کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے کہ جس پر نظر ڈالکر انسان یہ لکھا ہوا پڑھے کہ یہاں اس مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے اور واقعی خدا موجود ہے اور اسی کی لذت وصال راحت حقیقی ہے اور وہی مطیع مخلوق چیز اور نافرمانوں کو مراد دیکھا۔ بلکہ مخلوقات کو دیکھ کر اور اس عالم کو ایک ترتیب احسن اور بلعبر مرتب باکر فقط قیاسی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مخلوقات کا کوئی خالق ہونا چاہئے اور لفظ ہونا چاہئے۔ اور ہے کے مصداق میں بڑا فرق ہے مفہوم ”ہونا چاہئے“ اس یقین بجا زہم تک نہیں پہنچا سکتا جس تک مفہوم ”ہے“ کا پہنچا تا ہے بلکہ اس میں کسی قدر شک باقی رہ جاتی ہے اور جو شخص کسی امر کی نسبت بطور قیاسی ہونا چاہئے کہتا ہے اس کے قول کا صرف استقدر خلاصہ ہے کہ میرے قیاس میں تو ہونا لازم ہے اور آگے مجھے خبر نہیں کہ واقعہ میں ہے بھی یا نہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فقط مخلوقات پر نظر کرنے والے گزرے ہیں وہ نتیجہ نکالنے میں کبھی متفق نہیں ہوئے اور نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہونا ممکن ہے ہاں اگر آسمان کے کسی گوشہ پر موٹی جلی قلم سے یہ لکھا ہوا ہوتا کہ میں بے مثل و مانند خدا ہوں جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور جو نیکیوں اور بدوں کو ان کی نیکی اور بدی کا عوض دے گا تو پھر بلاشبہ ملاحظہ مخلوقات سے خدا کے وجود پر اور اس کی جزا سزا پر یقین کامل ہو جایا کرتا اور ایسی حالت میں کچھ ضرور نہ تھا کہ خدائے تعالیٰ کوئی اور ذریعہ یقین کامل تک پہنچانے کا پیدا کرتا لیکن اب تو وہ بات نہیں ہے اور خواہ تم کیسی ہی غور سے زمین آسمان پر نظر ڈالو کہیں اس تحریر کا پتہ نہیں ملیگا صرف اپنا قیاس ہے اور بس۔ اسی جہت سے تمام حکما اس بات کے قائل ہیں کہ زمین آسمان پر نظر ڈالنے سے وجود باری کی نسبت شہادت واقعہ حاصل نہیں ہوتی صرف ایک شہادت قیاسی حاصل ہوتی ہے جس کا مفہوم فقط اس قدر ہے کہ ایک صانع کا وجود چاہئے اور وہ بھی اس کی نظر میں کہ جو وجود ان چیزوں کا خود بخود ہونا محال سمجھتا ہو۔ لیکن دہریہ کی نظر میں وہ شہادت درست نہیں کیونکہ وہ قدامت عالم کا قائل ہے۔ اسی بنا پر اس کی یہ تقریر ہے کہ اگر کوئی وجود بے موجد جائز نہیں تو پھر خدا کا وجود بے موجد کیوں جائز ہے۔ اگر جائز ہے تو پھر انہیں چیزوں کا وجود جنکو کسی نے بننے ہوئے بچشم خود نہیں دیکھا ہے موجد کیوں نہ مانا جائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو قدیم حضرت باری میں تب ہی دہریہ کو ایک قیاس پرست کے ساتھ نزاع کرنے کی گنجائش ہے کہ مخلوقات پر نظر کرنے سے واقعی شہادت صانع عالم پر پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ایک صانع عالم موجود ہے بلکہ صرف استقدر ظاہر ہوتا

ہے کہ ہونا چاہئے اور اسی وجہ سے امر معرفت صانع عالم کا صرف قیاسی طور سے دہر یہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ عقل صرف موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے۔ خود موجود ہونا ثابت نہیں کر سکتی اور کسی وجہ کی ضرورت کا ثابت ہونا شے دیگر ہے اور خود اس وجود ہی کا ثابت ہو جانا یہ اور بات ہے پس جس کے نزدیک معرفت الہی صرف مخلوقات کے ملاحظہ تک ہی ختم ہے اسکے پاس اقرار کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں کہ خدا فی الواقع موجود ہے بلکہ اسکے علم کا اندازہ صرف اس قدر ہے کہ ہونا چاہئے اور وہ بھی تیب کہ جب دہر یہ مذہب کی طرف نہ جھک جائے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکماء زمین سے محض قیاسی دلائل کے پابند رہے انہوں نے بڑی بڑی عقلیاتیان کیں۔ وہ انکھون پر اپنا کام چلاتے رہے اور خدا کو موجود فی الحقیقت یقین کرنا انہیں نصیب نہ ہوا بلکہ ان کی عقل نے اگر بہت ہی ٹھیک ٹھیک دوطر کی تو فقط اتھہ کہ ایک صانع کے موجود ہونے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس اونے خیال میں بھی ہر یوں کی طرح ان کو شکوک اور شبہات ہی پڑتے رہے۔ اور طریقہ حقہ پر ان کا قدم نہیں پڑا۔ بعض خدا کے مدبر یا ارادہ ہوئیے انکار ہی رہے۔ بعض اسکے ساتھ بیولے کوئے بیٹھے۔ بعض نے جمیع ارواح کو خدا کی طرح قدیم ٹھہرایا جنکے وارث اب تک آریہ سماج والے چلے آتے ہیں۔ بعض نے ارواح النسانیہ کی بقا کو اور جزا و سزا کو تسلیم نہ کیا۔ بعض نے زمانہ کو ہی خدا کی طرح مؤثر حقیقی قرار دیدیا۔ بعض نے خدا کے عالم بالجزئیات ہوئیے منہ پھیر لیا۔ بعض بتوں پر ہی قربانیان چڑھاتے رہے اور بعض دیوتاؤں کے آگے ہی ماتھ جوڑتے رہے اور ہتیرے بڑے بڑے حکیم خداوند تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر رہے۔ اور کوئی ان میں ایسا نہ ہوا کہ ان تمام مفاسد سے بچ جائے۔ پس مجرد ملاحظہ مخلوقات سے ہرگز یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ بھی کسی کو ہوا ہے بلکہ جب قدر حاصل ہو سکتا ہے اور شاید بعضوں کو ہوا ہو وہ اسی قدر ہے جو ہونا چاہئے کا مصداق ہے اور یہ بھی وجود صانع عالم کی بابت ہے اور جزا و سزا وغیرہ میں تو اتنا بھی نہیں۔ اور جبکہ مخلوقات پر نظر ڈالنے سے یقین کامل حاصل نہ ہو سکا تو دوباتوں میں سے ایک بات مانتی پڑی۔ یا تو یہ کہ خدا نے یقین کامل تک پہنچانے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور یا یہ کہ ضرور اس نے یقین کامل تک پہنچانے کے لئے کوئی ذریعہ رکھا ہے۔ لیکن امر اول الذکر تو یہی البطلان ہو اور کسی عاقل کو اسکے باطل ہونے میں کلام نہیں۔ امر دوم کے قرار دینے کی حالت میں یعنی اس صورت میں کہ جب ہم تسلیم کریں کہ خدا نے مخلوقات کی نجات کے لئے ضرور کوئی کامل ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ بجز اس بات کے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کامل ذریعہ وحی الہی ہے اور عقل نہیں۔ کیونکہ جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے بذریعہ قیاسات عقلیہ کے جو کچھ خدا اور امور آخرت

بنا ہوا ہے نہ معرفت کامل
اور جو جو سادس قیاس پرستوں کے دل میں کھٹکتے رہتے ہیں ان کا تدارک بجز الہام کے ہو ہی
نہیں سکتا۔ اگر نیچر سے استفادہ سمجھا بھی گیا کہ عالم کا ایک صانع ضرور چاہئے۔ لیکن اسکے بیان
کرنے والا کون ہے کہ وہ صانع ہے بھی۔ مان یہ سچ ہے کہ عمارت کو دیکھ کر معمار پر یقین آ سکتا ہو
پر وہ یقین عادی طور پر ہم کو حاصل ہے کیونکہ جیسے ہم عمارتوں کو دیکھتے ہیں لیکن زمین آسمان کے
بنانے والے کو کون دکھاوے۔ اس کا تو شبہ ہی پورا پورا یقین آوے کہ جب معماروں کی طرح اس کا
بھی کچھ پتہ لگے۔ اگر عقل نے گواہی بھی دی کہ کوئی اس عالم کا بنانیوالا چاہئے تو وہی عقل پھر
آپ ہی حیرت کے دریا میں ڈوبے گی۔ اگر یہ خیال سچا ہے تو پھر اس صانع کا آج تک کوئی پتہ
بھی تو لگا ہوتا۔ پس اگر عقل نے صانع کے وجود کی طرف تکیہ نہ کر رہی ہوگی کی تو پھر دیکھنا چاہئے
کہ رہن بھی تو وہی عقل ہوئی۔ کسی کو دہریہ بنایا کسی کو طبعیہ۔ کوئی کیسی طرف جھکا اور کوئی کسی طرف
بھلا فقط عقلی خیال سے کہ جس کی تصدیق بھی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ یقین کیونکہ
آوے۔ اگر عقل نے قیاس بھی دوڑایا کہ بنانیوالا ضرور چاہئے۔ تو اب کون ہے کہ ہمیں پوری
پوری تسلی دے کہ اس قیاس میں کچھ دھوکا نہیں۔ اور اس سے زیادہ اگر ہم غور بھی کریں
تو کیا کریں اگر عقل سے ہی پورا پورا کام نکلتا ہے تو پھر کیوں عقل ہمیں راستے میں جھوڑ کر آگے
چلنے سے انکار کرتی ہے۔ کیا مرتبہ اعلیٰ ہماری معرفت اور خدا شناسی کا ہے کہ ہم صرف اتنا
پر ہی کفایت کریں۔ کہ کوئی بنانیوالا چاہئے کیا ایسے اکل تکوین خیال سے ہم اس خوشحالی دائمی کے
وارث ہو سکتے ہیں کہ جو کامل یقین اور کامل معرفت لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جس یقین کامل
کے لئے ہماری روح تڑپتی ہے اگر وہ صرف عقل سے ہم کو ملے گا تو پھر یہ قول بھی ہمارا بجا ہوتا
کہ اب ہمیں الہام کی کچھ حاجت نہیں۔ ہم اپنے مطلب کو پہنچنے کے لئے۔ لیکن جب یہاں ہو کر پھر بھی
علاج کے متلاشی نہ ہوں اور صحت کامل کے وسائل طلب نہ کریں تو یہ پھر الہامی بد بختی کی نشانی ہو
خوب سوچ کر دیکھ لو کہ الہام کے بغیر یقین کامل ممکن ہے نہ عقلی سے بچنا ممکن۔ نہ توحید
خالص پر قائم ہونا ممکن ہے۔ نہ جذبات نفسانیہ پر غالب آنا جزا مکان میں داخل ہے۔ وہ
الہام ہی ہے جس کے ذریعہ سے خدا کی نسبت ہے گی دھوم مچی ہوئی ہے اور تمام دنیا ہست
ہست کرتی اسکو پکار رہی ہے۔ وہ الہام ہی ہے جو ابتداء سے دلون میں جو ش ڈالتا آیا کہ خدا
موجود ہے۔ وہ الہام ہی ہے جس سے پرستار و مکتوب پرستش کی لذت آتی ہے اور ایمانداروں کو
خدا کے وجود اور عالم آخرت پر تسلی ملتی ہے۔ وہی ہے جس سے کروڑوں عارفوں نے بڑی
استقامت اور جوش محبت الہیہ سے اس مسافر خانہ کو چھوڑا۔ وہی ہے جس کی صداقت پر

ہزار شہیدوں نے خون سے مہرین کر دیں۔ مان دہی سے جس کی قوت جاذبہ سے بادشاہوں نے فقر کا جامہ پہن لیا۔ بڑے بڑے مالداروں نے دولت مند کی پردرویشی اختیار کر لی۔ اسی کی برکت سے لاکھوں امی اور ناخواندہ اور بوڑھی عورتوں نے بڑے پر جوش ایمان سے کوچ کیا۔ وہی ایک کشتی ہے جس نے بارہا یہ کام کر دکھایا کہ بیشمار لوگوں کو درطہ مخلوق پرستی اور بدگمانی سے لگا لکڑ سا حل توحید اور یقین کا مل تک پہنچا دیا۔ وہی آخری دم کا یار اور نازک وقت کا مددگار ہے۔ لیکن نقطہ عقل کے پردہ سے جس قدر دنیا کو ضرر پہنچا وہ پوشیدہ نہیں۔ کس نے افلاطون اور اسکے تابع کو خدا کی خالقیت سے مفکر بنایا۔ کس نے جالینوس کو روحوں کے باقی رہنے اور جزائز کے بارہ میں شک میں ڈال دیا۔ کس نے تمام حکیموں کو خدا کے عالم بالجوئیات ہونے سے انکاری کھا کس نے بڑے بڑے فلاسفوں سے بت پرستی کرائی۔ کیا یہی عقل نہیں تھی جس کے ساتھ الہام تھا۔ یہ شبہ پیش کرنا کہ بہت سے لوگ الہام کے تابع ہو کر کبھی مشرک بن گئے۔ نئے نئے خدا بنائے درست نہیں۔ کیونکہ یہ خدا کے سچے الہام کا قصور نہیں بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے سچ کے ساتھ جھوٹ ملا دیا اور خدا پرستی پر ہوا پرستی کو اختیار کر لیا۔ پھر بھی الہام الہی ان کے تدارک سے غافل نہیں رہا۔ اور ان کو فراموش نہیں کیا۔ بلکہ جن جن باتوں میں وہ حق سے دور پڑ گئے دوسرے الہام نے ان کی اصلاح کی اور اگر یہ کہا جائے کہ عقل کا بگاڑ بھی نیم عاقلوں کا قصور ہے نہ عقل کا قصور۔ تو یہ قول صحیح نہیں۔ ظاہر ہے کہ عقل اپنے اطلاق اور کلیت کے مرتبہ میں تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اس مرتبہ میں وہ ایک کٹی ہے۔ اور کلی کا وجود بجز وجود افراد متحقق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کیفیت اس کی بذریعہ افراد کے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایسا فرد کامل کون دکھا سکتا ہے جس نے فقط عقل کا تابع ہو کر اپنے خود تراشیدہ عقائد میں غلطی نہیں کی۔ الہیات کے بیان میں کبھی کھوکھلی نہیں کھائی۔ ایسا عاقل کہاں ہے جس کا یقین وجود صانع عالم اور جزائز وغیرہ امور معاد پر ہے۔ اسے کہ مرتبہ پر پہنچ گیا ہو جس کی توحید میں شرک کی کوئی رگ باقی نہ رہی ہو۔ جس کے جذبات نفسانیہ پر رجوع الی اللہ غالب آ گیا ہو بلکہ خود حکما کا اقرار ہے کہ انسان مجرد عقل کے ذریعہ سے الہیات کے مسائل میں مرتبہ یقین کا مل تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ صرف ایک مشتبہ اور مظنون رائے کا مالک ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی کا علم مشتبہ اور مظنون ہے اور مرتبہ یقین سے متنزل اور فروتر۔ تب تک غلطی کر نیے اس کو امن حاصل نہیں جیسے اندھے کو راستہ بھولنے سے۔ اور یہ خیال کرنا کہ مجرد عقل سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں۔ پر وہ مکرر سمجھ کر نظر رفع بھی ہو جاتی ہیں یہ بھی غلطی ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عقل انسانی سے امور ارا المحسوسات میں بوجہ نقصان مرتبہ بصیرت کا مل کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں غلطی ہو جانا

ایک امر لازمی ہے جس سے کسی عاقل کو انکار نہیں لیکن ہر ایک غلطی پر متنبہ ہو جانا اور اس کی اصلاح کر لینا لازمی امر نہیں۔ پس ظاہر ہے کہ لازمی کا تدارک غیر لازمی سے ہمیشہ اور ہر حال میں ممکن نہیں بلکہ غلطی لازمی کی اصلاح وہی شے کر سکتی ہے جس کو بمقابلہ اسکے سخت راستی لازم ہو۔ جس میں ذلک الکتاب لاریب فیہ کی صفت پائی جائے +

اور یہ بات کہ کیون تو حید خالص الہام الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور کیون الہام کا فکر شرک کی آلودگی سے پاک نہیں ہوتا۔ خود تو حید کی حقیقت پر نظر کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ تو حید اس بات کا نام ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کو شرکت بال غیر سے منترہ سمجھیں اور جو کام اس کی طاقت اور قوت سے ہونا چاہیے وہ کام دوسروں کی طاقت سے انجام پذیر ہوتا رہا نہ رکھیں۔ اسی تو حید کے چھوڑنے سے آتش پرست بت پرست وغیرہ وغیرہ مشرک کہلاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے بتوں اور دیوتاؤں سے ایسی ایسی مرادیں مانگتے ہیں جن کا عطا کرنا صرف خدا کے ماتحتین ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ الہام سے انکاری ہیں وہ بھی بت پرستوں کی طرح خدا کی صفات و مخلوق کا متصف ہونا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اس کا درمطلق کی طاقتوں کا بندون میں پایا جانا ناممکن نہیں۔ کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی عقل ہی کے زور سے خدا کا پتہ لگایا ہے اور ہمیں انسانوں ابتداء میں یہ خیال آیا تھا کہ کوئی خدا مقرر کرنا چاہیے۔ اور ہماری ہی کوششوں سے وہ گوشہ گمانی سے باہر نکلا۔ شناخت کیا گیا۔ معبود خلائیق ہوا۔ قابل پرستش ٹھہرا۔ ورنہ پہلے اسے کون جانتا تھا۔ اسکے وجود کی کسے خبر تھی۔ کیا یہ اعتقاد بت پرستوں کے اعتقاد سے کچھ کم ہے؟ ہرگز نہیں! اگر کچھ فرق ہے تو صرف اتنا کہ بت پرست لوگ اور اذہر چیزوں کو اپنا منعم اور محسن قرار دیتے ہیں اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنی ہی عقل کو اپنا مادی اور محسن قرار دیتے ہیں۔ بلکہ اگر غور کریں تو بت پرستوں سے بھی ان کا پلہ کچھ بھاری معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ بت پرست اس بات کے تو قابل ہیں کہ خدا نے ہمارے دیوتاؤں کو بڑی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں اور وہ کچھ نذر نیاز لیکھا اپنے پوجاریوں کو مرادیں دیدیا کرتے ہیں لیکن اتنا کہ انہوں نے یہ رائے ظاہر نہیں کی کہ خدا کا پتہ انہیں دیوتاؤں نے لگایا ہے اور یہ نعمت عظمیٰ وجود حضرت باری کی انہیں کے زور بازو سے معلوم ہوئی ہو مگر یہ بات منکرین الہام کو ہی سوچھی کہ انہوں نے خدا کی ہستی کا کھوج اپنی عقل ہی سے لگایا۔ گویا خدا کا احسان تو ان پر کیا ہونا تھا ایک طو پر انہیں کا احسان خدا پر ہے۔ کہ اس بات کی پختہ خبر ماننے کے بغیر کہ خدا ہے اور اس امر کا یقین کامل ہونیکے بدون کہ اس کی نافرمانی سے ایسا ایسا عذاب اور اس کی فرمانبرداری سے ایسا ایسا انعام مل رہے گا۔ یونہی اس موہوم خدا کی فرمانبرداری کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ انکے نزدیک خدا ایسا کمزور اور ضعیف تھا کہ اس سے اتنا بھی

نہ ہو سکا کہ اپنے وجود کی خبر آپ دین اور اپنے وعدوں کے بارہ میں آپ کچھ تسلی بخشیں۔ بلکہ وہ چھپا ہوا تھا انہوں نے اس کو ظاہر کیا۔ وہ گناہ گار تھا انہوں نے شہرت دی۔ وہ چپ تھا انہوں نے اس کا کام آپ کیا گویا وہ تھوڑی سی مدت سے اپنی خدا کی مین مشہور ہوا ہے اور وہ بھی ان کی کوششوں سے۔ ہر ایک عاقل جانتا ہے کہ یہ قول بت پرستوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ بت پرست لوگ اپنے دیوتاؤں کو صرف اپنی نسبت منعم اور محسن قرار دیتے ہیں۔ لیکن منعم بن الہام کے نزدیک ان کی دیوی کا کہ عقل ہے نہ فقط لوگوں پر بلکہ خدا پر بھی احسان ہے۔ جس کے درجہ سے بقول ان کے خدا نے شہرت پائی اس صورت میں نہایت روشن ہے کہ الہام کے انکار کی ہونے سے صرف ان میں ہی فساد نہیں کہ خدا کے وجود پر مشتبہ اور مطمئن طور پر ایمان لاتے ہیں اور طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہیں بلکہ یہ فساد بھی ہے کہ توحید کامل سے بھی محروم اور سبب نصیب ہیں اور شرک سے آلودہ ہیں۔ کیونکہ شرک اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ خدا کے احسانات اور انعامات کو دوسرے کی طرف سمجھا جاوے۔

اس جگہ شاید برہم سہاج واسے اور انکے ہم عقیدہ یہ جواب دین کہ ہم اپنی عقل کو بھی خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ اور اس کے فضل و احسان کے قابل ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جواب ان کا دھوکا ہے انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جس چیز پر اپنے نفس کو قادر سمجھتا ہے یا جس بات کو اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے اس کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر حقوق پیدا ہوتے ہیں صرف اسی خیال سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس چیز کو اپنی سعی سے حاصل کرتا ہے اس کو اپنی ملک اور اپنا مال سمجھتا ہے صاحب خانہ اگر یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا ہے اس میں میرا حق نہیں جو تو پھر چور کیونکہ پڑے۔ اپنے مقروضوں سے قرض کا مطالبہ کیون کرے۔ بلاشبہ انسان جو کچھ اپنی قوتوں سے کرتا ہے اس کو اپنی ہی طرف نسبت دیتا ہے۔ خدا نے بھی دنیا کے انتظام کے لئے یہی قانون قدرت رکھا ہے۔ اسی پر ہر ایک فطرت پائل ہے۔ مزدور مزدوری کر کے اجرت یا نیکادعو سے کرتا ہے نوکر تو کرمی بجالا کر اپنی تنخواہ مانگتا ہے۔ ایک کا دخل بھی دوسرے کے حق پر ہر دم نظر دیتا ہے غرض یہ بات ہرگز ممکن نہیں کہ مثلاً کوئی شخص تمام رات جاگ کر ایک ایک لمحہ کو اپنی آنکھوں سے نہ نکال کر جنگل میں بھوکا یا سار بھر شہت سردی کی تکلیف اٹھا کر اپنے گھیت میں آ بیٹھ کر صبح خدا کا شکر ایسا ہی بجالاوے جیسا اس حالت میں بجالاتا کہ وہ ساری رات گھر میں آرام سے سویا رہتا۔ علی الصبح کھیت

میں جا کر اسے معلوم ہوتا کہ رات بادل آیا اور خوب بارش ہو کر جس قدر ضرورت تھی اسکے کھیت کو بھر دیا۔ پس ظاہر ہے کہ جو شخص اس بات کا قائل نہیں کہ خدا نے انسان کو عاجز و کمزور اور ناقص اور بے علم اور مغلوب النفس دیکھ کر اور سہو و لسیان میں مبتلا پا کر اس پر آپ رحمت کر کے الہام کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھلایا ہے بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے آپ ہی محنت اور جانفشانی سے سارا کام خدا کے پتہ لگانے اور اسکے پیچھے نہ گئے وہ ہرگز ہرگز خدا کی شکر گزاری میں اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو یقین دلی سے اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا نے سراسر لطف احسان سے میری محنت اور کوشش کے بغیر مجھ کو اپنی کلام سے سیدھے راستہ کی ہدایت کی ہے۔ میں سو یا ہوا تھا خدا نے ہی مجھے جگایا۔ میں مرا ہوا تھا خدا نے ہی مجھے جلایا۔ میں نالایق تھا۔ خدا نے ہی میری دستگیری کی۔ پس اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ منکرین الہام کامل توحید سے بے نصیب ہیں۔ ہرگز ممکن نہیں کہ ان کی روح میں سے سچے ایمانداروں کی طرح یہ آواز نکل سکے الحمد للہ الذی ہدانا لهذا واما کننا لمنہدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب تفریقین خدا کو ہیں جس نے جنت کی طرف ہم کو آپ رہبری کی اور ہم کیا چیز تھے کہ خود بخود منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ اگر خدا رہبری نہ کرتا۔ ان لوگوں نے خدا اقلانے کی قدر شناسی خوب کی کہ جو صفتیں اس کی طرف منسوب کرنی واجب تھیں وہ اپنی عقل کی طرف منسوب کر دیں اور جو جلال اس کا ظاہر کرنا چاہئے تھا۔ وہ اپنے نفس کا ظاہر کیا۔ اور جو طاقتیں اس کے لئے خاص تھیں ان سب کے آپ مالک بن گئے۔ ان کے حق میں خداوند کریم نے بیج فرمایا ہے وما قدر والحد حق قدرہ۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علیہ من شئ۔ یعنی الہام کے منکروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کچھ قدر شناخت نہیں کیا۔ اور اس کی رحمت کو جو بندوں کی ہر ایک حاجت کی وقت جو شاماری ہے نہیں پہچانا۔ تب ہی انہوں نے کہا خدا نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی۔

میں جدا و قطعاً کہتا ہوں کہ الہام کے بغیر مجرد عقل کی پیروی میں صرف ایک نقصان نہیں بلکہ یہ وہ آفت ہے کہ کئی آفات اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ خداوند کریم نے جیسا ہر ایک چیز کا جوڑ باندھ دیا ہے ایسا ہی الہام اور عقل کا باہم جوڑ کیا ہے اس حکیم مطلق کا عام طور پر یہی قانون قدرت پایا جاتا ہے کہ جب تک ایک چیز اپنے جوڑ سے الگ ہے تب تک اسکے جوہر چھپے رہتے ہیں بلکہ اکثر اوقات نفع کی جگہ ضرر ہوتا ہے ایسا ہی عقل کا حال ہے کہ علم دین میں اسکے نیک آثار تب مرتب ہوتے ہیں جب اس کا جوڑ یعنی الہام اسکے ساتھ شامل ہو جائے اس کی عقل کے ذریعہ سے کونسی ایسی دینی صداقتیں پیدا ہوئی ہیں جو پہلے سے قرآن شریف میں موجود نہیں۔ اگر مجرد عقل سے ایسے حقائق عالیہ نکلتے جن کا قرآن شریف میں کچھ

ذکر نہ ہوتا تب بھی ایک بات تھی۔ اور اس صورت میں کہا جاسکتا تھا کہ عقل کے ذریعے ایسی صدائیں نکلی ہیں جو الہامی کتابوں میں موجود نہیں۔ اور اس بات سے دھوکا نہ لگے کہ عقل ایک عمدہ چیز ہے۔ ہم ہر ایک تحقیق عقل ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ بلاشبہ عقل عمدہ چیز ہے لیکن اسکا جو ہر تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے جوڑ کے ساتھ ظاہر ہو۔ ورنہ وہ دھوکا دینے میں دشمنوں سے بدتر ہے۔ خوب سوچو جن جوڑ کسی بات کی بھی گت نہیں۔ خدا نے جوڑ بھی ایک عجیب چیز بنا دی ہے۔ جہاں دیکھو جوڑ ہی سے کام نکلتا ہے۔ ہم تم سب آنکھوں ہی سے دیکھتے ہیں پر آفتاب کی بھی ضرورت ہے۔ قانون ہی سے سنتے ہیں پر ہوا کی بھی حاجت ہے۔ جس زراعت کو پانی چھو بھی نہیں گیا اس کو کیونکر پھل لگے گا۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ تمہاری سمجھ سے دور ہوں یہ وہی قانون قدرت ہے۔ جس پر عمل کرنے کا مستحق +

اگر یہ کہا جائے کہ اگر بجز عقل کے ذریعہ سے معرفت تامہ و یقین کامل میسر نہ ہوتا تب بھی کسی قدر معرفت تو حاصل ہوتی ہے اور وہی نجات کے لئے کافی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ کسی دغدغہ کے بغیر خاتمہ نیک ہو جانا یقین کامل پر موقوف ہے اور یقین کامل خدا کی وحی کے بدون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی غلطیوں سے بچے رہنا بجز معرفت کامل ممکن نہیں۔ اور معرفت کامل بھی الہام کامل کے بغیر غیر ممکن ہے۔ پھر بجز عقل ناقص کیونکر نجات کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔ بالخصوص وہ طریقہ خدا شناسی جس کو برہم سماج والوں کی عقل عجیبے بتبعیت بعض یورپ کے فلاسفوں کے پسند کیا ہے۔ ایسا خراب اور تر و داغیز ہے کہ اس سے کوئی معرفت کا مرتبہ حاصل ہونا تو کیا امید کیجائے۔ خود وہ انسان کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا اور تھے لے کو ایک ایسا پتلا بھیاں فرض کر لیا ہے جس سے ساری عزت اور بزرگی اس کی دور ہوتی ہے اس سے ماننا پڑتا ہے کہ اول اول جب بنی آدم پیدا ہوئے محض بے عقل اور وحشیوں کی طرح تھے خدا نے اپنے وجود سے کسی خبر نہیں دی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ ہی خیال آیا کہ کوئی مبدء مقرر کریں۔ اول پہاڑ اور درخت اور دریا وغیرہ جو اس پاس اور ارد گرد کی چیزیں تھیں اپنا خدا ٹھہرایا۔ اور پھر کچھ ذرا اوپر چڑھے تو ہوا طوفان وغیرہ کو قادر مطلق خیال کیا۔ پھر اور بھی آگے قدم بڑھا کر سورج چاند تارونگو اپنا رب سمجھ بیٹھے اسی طرح آہستہ آہستہ غور کرتے کرتے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع لے آئے۔ اب اس تقریر سے خدا نغائے کی ہستی پر کس قدر شک پڑتا ہے اور اسکے حق و قیوم اور ربیالارادہ ہونے کی نسبت کیا کیا بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ نفوذ باللہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا نے اپنے وجود کی آپ اطلاع

نہیں دی جیسا کہ ایک ذات موجود عالم الغیب اور قادر مطلق کا خاصہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سارا منصفو
السان ہی کا ہے۔۔۔۔۔ اسی کے دلیں خود بخود بیٹھے بٹھائے یہ بات گدگدائی کہ خدا مقرر کرین
چنانچہ اس نے کبھی پائی کو خدا بنایا۔ کبھی درخت کو۔ کبھی پتھر و نگو۔ آخر آپ ہی دلیں یہ خیال
جالیسا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں۔ خدا کوئی اور ہو گا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا یہ اعتقاد انسان کو اس
وہم میں نہیں ڈالے گا کہ اگر واقعی طور پر اس خدا سے مفروض کا کچھ وجود بھی ہوتا تو وہ کبھی تو ان
لوگوں کی طرح جو زندہ اور موجود ہوتے ہیں اپنے وجود سے اطلاع دیتا۔ بالخصوص جب اس خیال
کا پابند دیکھے گا کہ خدا تعالیٰ کو ادھورا اور ناقص یا گونگا تجویز کرنا ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ بلکہ جیسے اسکے
لئے دیکھنا۔ سننا۔ جانتا وغیرہ صفات کاملہ ضروری ہیں۔ ایسا ہی اس میں قدرت تکلم بھی پائی
جانی ضروری معلوم ہوتی ہے تو پھر اس حیرت میں پڑے گا کہ اگر کلام کرنے کی قدرت بھی انہیں
پائی جاتی ہے تو اسکا ثبوت کہاں ہے۔ اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ کامل کیونکر ہوا۔ اور
اگر کامل نہیں تو پھر خدا بننے کے کیونکر لائق ٹھہرا۔ اور اگر اسکا یہہ گونگا ہونا جائز ہے تو پھر
کیا وجہ کہ یہاں ہونا یا اندھا ہونا جائز نہیں۔ پس وہ ان شبہات سے صرف الہام پر ایمان لا کر
نجات پائے گا۔ ورنہ جیسے ہزار ہا فلاسفر ہر بہین کے گڑھے میں گر کر مر گئے ایسا ہی وہ بھی گر کر مرے گا
اب ہر ایک منصف آپ ہی انصاف کرے کہ کیا یہ اعتقاد خدا سے انکار کرانے کی پٹری جانیوالا
ہے یا نہیں۔ کیا جس شخص کی نظر میں خدا ایسا کمزور ہے کہ اگر منطقی لوگ پیدا نہ ہوتے تو وہ ہاتھ
ہی سے گیا تھا اسکے ایمان کا کبھی کچھ ٹھکانہ ہے۔ نادان لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تو اپنی تمام
صفتوں کے ساتھ بند و نگا پرورندہ ہے۔ نہ بعض صفتوں کے ساتھ۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ بعض
صفات کاملہ اسکے بندوں کے کسی کام نہ آویں۔ کیا اس سے زیادہ تر کوئی اور کفر ہو گا کہ یہ کہا
جاوے کہ وہ پورا رب العالمین نہیں ہے بلکہ وہ ہا یا تیسرا حصہ ہے + (باقی آئندہ)

مذہب عیسوی میں ترزلزل

عیسائی عقائد کی ترمیم کے سوال پر عرصہ سے عیسائی دنیا توجہ کر رہی ہے اور مذہب
عیسوی کے بڑے بڑے حامیوں کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کثرت رائے اسی طرف ہے
کہ عیسائی عقائد میں تبدیلی ہونی چاہئے اگرچہ اسقدر اخلاقی جرأت ابھی کم پائی جاتی ہے

کہ مردانہ ہمت سے پرانے عقائد کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو اتار کر بلا خوف و ہراس لاکھ پھینکا دیا جائے اور برعکس اس کے ابھی تک وہ لوگ بھی پادریوں میں موجود ہیں جن کی رائے کا رجحان اسی طرف ہے کہ خواہ ان کے باپ دادوں کے عقاید کیسے ہی لغو اور بھدے ثابت کر کے کیوں نہ دکھائے جاویں وہ انہی پر جسے رہیں گے۔ عیسائی عقائد میں یہ تزلزل جو ان کی تباہی کی یقینی علامت ہے۔ صرف عیسائی ممالک سے ہی مختص نہیں بلکہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اب کھلے طور پر اس مضمون پر بحث ہو رہی ہے اور بعض صاف گو عیسائی صحیحاً اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ پرانے عقاید میں بڑی بھاری ترمیم ہونی چاہئے ہم فتاوتاً ایسے مباحثات کی کیفیت اس رسالے میں ہدیہ ناظرین کرتے رہے ہیں اور اسکے نتائج سے بھی ان کو مطلع کرتے رہے ہیں کہ کیونکہ پرانے عقاید بتدریج مٹتے جاتے اور ان کی جگہ نوساختہ عقاید داخل ہوتے جاتے ہیں اور اس طرح پر عیسائی مذہب میں ایک انقلاب عظیم واقع ہو رہا ہے۔ ایک نئی روک جو عیسائی مذہب کی ترقی میں اس وقت پیش آئی ہے یہ ہے کہ باوجود ہر طرح کے حیلوں اور کروڑوں روپیہ کے خنجر کے عیسائی مذہب کوئی معتد بہ ترقی کرتا نظر نہیں آتا ہے بلکہ مقابلہ ابھی کسی کوششوں کے دن بدن ناکامی کی تصویر زیادہ نمایاں ہوتی جاتی ہے اور جو کوئی نئے ہیئتہ پانے والے ہوتے بھی ہیں وہ عموماً اس ملک کے باشندوں کے دل سے تین طبقات میں سے ہوتے ہیں کچھ مدت تک تو پادریوں کا جان یہ کہہ کر اہل ملک کو خوش رکھتے رہے کہ ان کی کوششیں یک مرتبہ ہی بار آور ہو کر عیسائی مذہب عالم گیر مذہب ہو جائے گا مگر آخر کار یہ راز طشت از بام ہو گیا ہے۔ اور اب حامیان مذہب عیسوی ان اسباب کی تلاش میں ہیں ہمہ تن مشغول ہیں جو اس کی اس عدم قبولیت کے وجوہ قرار دے جاسکتے ہیں گزشتہ اشاعت میں بھی ہم نے بعض ایسے پیش کردہ اسباب پر بحث کر کے یہ دکھایا تھا کہ اصلی اور حقیقی سبب عیسائی مذہب کی عدم قبولیت کا وہی ہے جو خود عیسائی ممالک میں اس کے زوال کا باعث ہو رہا ہے یعنی خود عیسائی عقائد کی کمزوری اور بددین۔ عملی طور پر اسی رائے کی تائید پادری بی لو کا س صاحب کا وہ پکڑ کرتا ہے جو انہوں نے بمقام ڈائیکٹریل ایس۔ آئی۔ ایم۔ اے کانفرنس کے موقع پر اس مضمون پر دیا ہے کہ کیونکہ مغربی عیسائیت ہندوستان کے مناسب حال کی جاسکتی ہے۔ پادری صاحب نے ایسے صاف الفاظ میں جس سے زیادہ صاف الفاظ کی ایک پادری سے امید نہیں ہو سکتی اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ جس صورت میں مذہب عیسوی مغربی ممالک میں رائج ہو وہ ہندوستان کے ہرگز مناسب حال نہیں چنانچہ پکڑ کرتا ہے ہندوستان ہمارے

مسائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان شرعی واقعات کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر ہم نے مسائل بنائے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ مسائل میں اور ان واقعات میں جن کی بنیاد پر وہ مسائل تراشے گئے ہیں۔ تفریق کرنا اور پھر ساتھ ہی انجیل کا واعظ بھی رہنا ایک سخت مشکل امر ہے۔ اور پھر آگے چل کر یوں بیان کرتا ہے ”وہ چیز جو انسان کی گناہ کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی روح کو آرام اور تسکین دیتے والی ہے وہ نہ تو ہمارے دقیق اور بڑی محنت سے تیار کئے ہوئے کفار کے مسائل میں اور نہ ہماری بڑی احتیاط سے گھڑی ہوئی نجات کی بنیاد پر ہیں بلکہ وہ خدا کی محبت ہے جو مسیح کے مرنے ہوئے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے جس میں مسائل ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عیسائی مذہب کے واقعات ان مسائل کی نسبت جو انہیں کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور اس لئے ہمیں کھلے دل سے تیار ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کو ہم اس معاملہ میں پوری پوری آزادی دینا کہ وہ اپنے لئے خود مسائل تجویز کریں اور اپنا علم الہی خود ہی بنالیں۔“

ان عبارتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفارہ اور عیسائی مذہب کے مطابق نجات کا مسئلہ محض انسانوں کے تجویز کردہ مسائل ہیں جن کو گو مغربی دنیا نے ایک مدت تک قبول کر رکھا تھا۔ لیکن اگر عیسائی مذہب ہندوستان میں رائج ہو سکتا ہے تو ان مسائل کو جو عیسائیت کے شہتیرے سمجھے جاتے ہیں خیر باد کہہ کر ان کی بجائے کوئی اور مسائل قائم کرنے پڑینگے گویا مذہب عیسائی کی بنیادوں کو چڑھے اکھاڑ کر اور اسکو ان تمام مسائل سے الگ کر کے جو اسکے اصل اصول اور شہتیرے سمجھے جاتے ہیں یعنی کفارہ اور نجات۔ پھر بھی عیسائی مذہب ویسے کا ویسا ہی قائم رہ سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر حیرت میں ڈالنے والا امر انسان کے لئے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن پادری لوکاں میں ہر یقین دلاتا ہے کہ عیسائیت باوجود اس بربادی کے پھر بھی عیسائیت ہے اور اپنے اس قول کو ہی اس دعوے کے لئے کافی دلیل سمجھتا ہے۔

عیسائی عقائد پر یہ بے اطمینانی حالت کسی خاص ملک یا قوم سے مخصوص نہیں بلکہ تمام عیسائی دنیا میں ایک کھلبلی مچ رہی ہے اور ایک عام شور مچا ہوا ہے۔ مغربی دنیا میں یہ نئے عقائد کھلے طور پر ممبروں پر چڑھ کر بیان کئے جاتے ہیں اور مشرق میں جہاں انجیل کے واعظ عیسائیت کی منادی کے لئے بھیجے جاتے ہیں خود ان واعظوں کو کھلے طور پر یہ کہہ دینے میں کچھ تامل نہیں ہے کہ مشرق اپنے لئے عیسائیت کی ایک نئی

صورت قائم کر سکتا ہے جس کا مغربی عیسائیت کے ساتھ سوائے نام کے اور کچھ اشتراک نہ ہو نہیں بلکہ اس امر کی کھلے لفظوں میں ترغیب دیجاتی ہے کہ عیسائی عقاید کو رد کر کے عیسائی نام کو قبول کر لیا جاوے ہم اس بات پر اعتراض نہیں کرتے کہ کیونکر گٹ کی طرح عیسائی مذہب رنگ بدل رہا ہے کیونکہ جب عقائد کے ایک خاص مجموعہ پر جنکو حضرت عیسیٰ سے کچھ تعلق نہیں اس نام کا اطلاق ہو سکتا ہے تو کسی اور مجموعہ عقاید پر بھی ایسا اطلاق ناجائز نہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھکر ہم اس کی سخت ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جو مختلف ممالک اور مختلف زمانوں میں اپنے اصول کو تبدیل کر نیکی لے اسے پیش آتی ہے کیونکہ جیسا کہ عیسائی خود تسلیم کر چکے ہیں اسکے اصول کا بڑا اور اصلی حصہ جسکو ساری عمارت کی بنیاد کہنا چاہئے ایک روحانیت سے بے بہرہ اور روحانی طور پر تاریک زمانے کے انسانی خیالات۔ انسانی ذہانت اور انسانی تجربہ کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ پادری لوکاس بھی کہتا ہے: ہمارے مغربی عیسائیت کیسی نادار اور حقیر ہوتی اگر اسکی زندگی اور خیال کے صحیح ترجمہ کیلئے روم۔ اور یونان اور جرمنی کے علوم سرچشموں سے مالال کر دینے والی مدد نہ ملتی۔ اس مضمون پر کسی طویل بحث کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر ایک تاریخدان اس امر سے بخوبی واقف ہے۔ میں صرف اسکو اس امر واقع کے زیادہ موکہ کر نیکی لے بیان کیا ہوں کہ ہمارے مغربی عیسائیت مذہب عیسوی کی ایک خاص صورت ہے جس نے اپنا موجودہ رنگ اور شکل اپنے گرد و نواح کے حالات سے حاصل کئے ہیں اور نیز اس امر پر زور دینے کیلئے بھی بیان کرتا ہوں کہ جو کچھ مغرب میں واقع ہوا ہے اسی کے مشرق میں واقع ہو نیکی بھی امید رکھنی چاہئے اور پھر کہتا ہے: مسیح کی ذات ایک چیز ہے اور ہمارا اسکے متعلق ناقص اور ادھورا بیان الگ ہے۔۔۔۔۔ جب ہم اسکے لئے اپنے چھوٹے چھوٹے سلسلوں میں ایک جگہ تجویز کر چکے ہیں اور اسکی زندگی اور افعال کو اپنے خام تفسیروں میں بیان کر چکے ہیں تو کتنی جلدی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے عقاید کے سلسلے قبرین ہیں اور ہمارے قیمیں کفن کے سڑے ہوئے کپڑے جب ایک نئے دن کی روشنی بھڑکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ان لوگوں کی خبر پہنچاتی ہے جنہوں نے سویرے سویرے ہی جا کر اس قبر کو دیکھا ہے کہ خداوند تو وہاں نہیں یعنی ان ہمارے عقائد کی قبر میں خدا کا پتہ نہیں ملتا۔ اور ہمارے عقاید کے سلسلوں کی اصلی محرومیت اور ہمارے عقاید کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو احتیاط سے الگ کر دینا اس اطلاع کی صداقت پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ہمارا کام صرف مسیح کا وعظ کرنا اور مسیح مصلوب کو پیش کرنا ہوا اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہتے بلکہ خود ہندوستان پر ہی چھوڑتے ہیں کہ جس قسم کا علم الہی وہ ان واقعات کی بنا پر بنانا چاہئے۔ پادری لوکاس کی تقریر کے اس حصہ سے جو اوپر نقل کیا گیا ہے صاف پایا جاتا ہے کہ عیسائی

مذہب کے وہ تمام اہم اور بنیادی عقاید جیسے تثلیث، کفارہ، دوبارہ جی اٹھنا، آسمان پر چڑھنا وغیرہ جو اب تک عیسائی مذہب کا مغز اور اسکے بنیادی پتھر سمجھے جاتے تھے وہ سب کے سب انسانوں کے تجویز کردہ مسائل ہیں جنکے بنانے میں یونانی اور رومی فلسفہ سے بڑی بھاری مدد لگی ہو اور اسلئے ایک آدمی جو ان تمام عقاید کو انسانی بدعات سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور صرف اس قدر تسلیم کرتا ہو کہ مسیح تھا اور وہ مصلوب ہوا نہ صرف عیسائی کہلا سکتا ہے بلکہ اس عیسائی سے بدرجہا بہتر ہے جو عیسائیت کو ان عقاید کے تسلیم کرنیکے ساتھ محدود کرتا ہے۔ یہ تمام عقاید خدا کی طرف سے نہیں اور نہ ہی ہمیشہ کیلئے قائم رہ سکتے ہیں۔ جو چیز انسان کی بناوٹ ہے اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ حالات کے بدلنے کے ساتھ بدلے یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے اور عیسائیت کی بعینہ یہی حالت ہے۔

پس جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے ہمارا اعتراض اس وقت ان تبدیلیوں پر نہیں خواہ وہ کیسا ہی انقلاب عظیم پیدا کرنے والی ہوں۔ جو عیسائیت میں ہو رہی ہیں کیونکہ زمانہ چاہتا ہے کہ عیسائیت کے یہ اصول قائم نہ رہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ باوجود ان عظیم انقلابات اور تغیرات کے جو آئے دن اس مذہب میں ہوتے ہیں اسے خدا کی طرف سے کہنا اور الہی سرچشمہ سے نکلا ہوا قرار دینا پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ اسکے عقاید انسانی خیالات کے سرچشمہ سے نکلے ہوئے ہیں اور اسلئے ان خیالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عقاید میں تبدیلی ہونی لازمی ہے اور یہی حال عیسائیت کا ہو رہا ہے۔ عیسائی مذہب اس مفہوم کے لحاظ سے جو اب تک اس سے سمجھا جاتا رہا ہے۔ یعنی چند عقاید کا مجموعہ جو مسیح کے نام پر بنا گئے ہیں۔ اور جن میں سب سے بڑے عقاید تثلیث اور کفارہ ہیں عیسائی مذہب کی غذا جس سے اسکا تنہ اور شاخیں پرورش پاتی رہی ہیں یونانی اور رومی فلسفہ رہا ہے اور جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے انہیں ذرائع سے حاصل کیا ہے ان انسانی ذرائع سے سب سے پہلے پولوس نے قایدہ اٹھایا تا کہ یہودیوں کے ایک خاص فرقہ (یعنی عیسائیت) کے عقاید کو رومی لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق کیا جاوے اور ایسا وسیع کیا جاوے کہ یہود سوا دو لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں۔ اس تجویز میں جو عیسائی مذہب کے اصل عقاید کو جڑ سے اکھڑنے والی تھی۔ مسیح کے حواریوں نے پولوس کی سخت مخالفت کی اسلئے یہ امر بھی بیان کرنیکے قابل ہے کہ وہ عیسائیت جس کی مسیح تعلیم دیتا تھا۔ بلکہ اسے یہودیت ہی کہتا چاہئے۔ کیونکہ یسوع نے جس فرقہ کی بنیاد رکھی تھی وہ اصولاً یہودی مذہب کی ایک شاخ تھا اور کبھی الگ مذہب کی حیثیت میں نہیں مانا گیا تھا بلکہ ہمیشہ یہودیوں کا ایک فرقہ مثل دوسرے فرقوں کے سمجھا گیا۔ اصلی عیسائی مذہب کی یہی تعلیم تھی کہ اسکے پیرو حضرت موسیٰ کی شریعت کی

پورے طور پر تابعداری اختیار کریں۔ صرف مسیح کے اقوال ہی اس امر کے مؤید نہیں ہیں جہاں وہ کہتا ہے کہ وہ شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوا اور کہ ایک شوشہ بھی شریعت کا ٹل نہیں سکتا۔ بلکہ خود حضرت مسیح اور اس کے حواریوں کے عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تمام حواری شریعت کی پیروی میں بہت محتاط تھے۔ اور شریعت کے ہر ایک حکم اور ہر ایک قانون کو قابل عمل سمجھتے تھے۔ اور یہی تعلیم کہ شریعت کے احکام کو پورا کیا جاوے وہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو اس فرقہ میں داخل ہوتے۔ وہ یہ دشلم میں ہی بند رہے۔ کیونکہ یہودیوں کی تمام کارروائیوں کا یہی مرکز تھا۔ اور اسی جگہ اپنے فرقہ کی تسلیم صرف یہودیوں کو دیتے رہے کیونکہ اپنے استاد کی طرح نہیں جانتے تھے۔ کہ بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالی جاوے۔ وہ صحیح معنوں میں اسرائیلی تھے۔ اور ان کی تمام امیدیں اسی ایک امر پر موقوف تھیں کہ یہودی مذہب آخر کار ان تمام موعود و فتوحات کو اس مسیح کے ذریعہ سے جسے انہوں نے سچا تسلیم کر لیا تھا حاصل کریگا اور اس لئے ان کی تمام کوششیں اسی ایک غرض کے حاصل کرنے کے لئے تھیں۔ درحقیقت یہودیت کے انجام کار غالب ہو چکا تھا۔ انہیں اس قدر پختہ یقین تھا کہ مسیح کو قبول کرنا بھی اسی ایک غرض سے تھا کیونکہ ان کو یہی یقین دلایا گیا تھا کہ مسیح کے آنے سے یہودی مذہب کل دنیا پر غالب آئیگا اور یہ ان کی زندگی کی بڑی آرزو اور ان کی بڑی بڑی امیدوں کے لئے جولا نگاہ تھا۔ ان حالات کے ماتحت اور عین اس وقت جب کہ عیسائی مذہب نے یہودیوں کے دائرہ سے نکل کر کوئی فتوحات حاصل کرنا ممکن معلوم ہوا تھا، ایک انسان اٹھا جو حواریوں میں سے تھا مگر اس نے ظاہر یہ کیا کہ گویا وہ مسیح بیٹے خدا کے ذریعہ ایک مکاشفہ کے حواری مقرر کیا گیا ہے اس کی بلند ہمت اور محنت پسند طبیعت عیسائیت کی اس تدریجی ترقی سے جو یہودیوں کے درمیان اسے حاصل ہو رہی تھی خوش نہ ہو سکتی تھی اس کے ذہن و دماغ کو وہ بات سوچھی جو مسیح کو بھی نہ چھٹی تھی یعنی یہ کہ غیر یہودی اقوام کو عیسائی مذہب میں داخل کیا جاوے اسی ذہن اور رسا طبیعت کے اس لئے یہ بھی دیکھ لیا کہ غیر یہودی اقوام کے اندر عیسائیت صرف اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہے کہ ان اصولوں میں ان کی تعلیم مسیح نے دی تھی اور جو ان کے حواری قائم تھے ترمیم و تفسیر کیجاوے یہ دیکھ کر کہ شریعت جو سر کے احکام و قوانین پر غیر یہودی اقوام عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ خیال کر کے کہ میری غرض نیک ہے اور خواہ وہ کسی ذریعہ پروری ہو سکے پوری کرنی چاہئے (یہ موقعہ نہیں کہ ہم اس کی نیکی نیتی پر کوئی اعتراض کریں) اس نے

ایک ایسے عیسائی مذہب کی تعلیم دینی شروع کی جو کبھی حضرت مسیح کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا یعنی شریعت اور اس کے تمام احکام اور پابندیوں کو منسوخ کر کے عیسائیت کی کاپیٹ وی اور شریعت کے جا بجا ایسے عقائد تجویز کئے جو اُس کے اپنی ذہین طبیعت کی ایجاد تھے اور جو رومی اور یونانی فلسفہ کے مطابق تھے۔ عیسائیت کے اصل عقائد اور بنیادی اصول پر یہ تباہی افکن حملہ حضرت مسیح کے حواری خاموشی سے برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہ بہت ڈر گئے اور یرושلم سے چند ایچی پولوس کے پاس بھیجے جنہوں نے جاتے ہی عیسائیت کے نو مریدوں کو یہ سمجھایا کہ عیسائی مذہب میں داخل ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے تمام احکام کی پیروی کی جاوے اور بغیر شریعت پڑھنے کے نجات کا ملنا محال تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت مسیح کے حواریوں اور پولوس میں اس امر کے متعلق سخت فساد ہو گیا اور ایک پر جوش مباحثہ شروع ہوا۔ حواریوں نے اس بات سے انکار کیا کہ پولوس کو اپنے آپ کو حواری کہنے کا کوئی حق ہے یا یہ کہ وہ عیسائی مذہب کے اصولی عقائد میں کوئی ترمیم و تسبیح کر سکتا ہے۔ پولوس کا بالمقابل یہ جواب تھا کہ مسیحؑ نے خود اسے حواری مقرر کیا ہے اور غیر یہودی اقوام کو وعظ کرنیکا اور انہیں عیسوی مذہب میں داخل کرنے کا اسے حکم دیا ہے۔ اس وقت تک پولوس بڑی بھاری کامیابی حاصل کر چکا تھا اور حواریوں نے سمجھ لیا کہ اُس کی ترقی کو روکنا قریباً ناممکن ہے برعکس اس کے اس فرقہ کی ترقی یہودیوں کے درمیان بہت ہی کم تھی اور در زمانہ سے مسیح کے متعلق اُن کی رہی سہی امیدیں بھی کہ میں جلدی پیر آؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور بنی اسرائیل کے باران تخت قائم کروں گا بالکل ٹوٹ گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یسوع کے ذریعہ یہودیوں کا کامیاب ہونا ناممکن تھا اس لئے وہ اس کو مسیح بھی نہ مان سکتے تھے۔ آخر کار دونوں فریق نے اس شرط پر صلح کر لی کہ پولوس صرف غیر یہودی اقوام کا رسول رہے اور موسوی شریعت کے احکام کے وہ مکلف نہ ہوں اور دوسری حواری یہودیوں کے رسول ہیں اور شریعت پر پورا پورا عمل کرنے والے ہوں۔ مگر پولوس ایسا آدمی نہ تھا جو کسی شرط سے متقید ہو سکے چنانچہ اس صلح نامہ کے بعد پھر اُس نے شریعت کی قطعی منسوخی کا اعلان کیا کیا یہودیوں کے لئے اور کیا غیر یہودیوں کے لئے اور شریعت کی بجائے یہ امر قائم کیا کہ نجات مسیح کے خون سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے کہ عیسائی مذہب کے اصل اور بنیادی عقائد کو اس طرح بترک کرنے میں پولوس کو خدا کی طرف سے کوئی سہ نہیں ملی تھی بلکہ اُس نے ایک ضرورت سمجھ کر اپنی ہی ذہانت سے یہ عقیدہ گھڑ لیا تا غیر یہودی اقوام کثرت سے اس نئے مذہب میں داخل ہوں اور صرف اسی غرض کے لئے اصل مذہب سے ارتداد کیا۔ آہستہ آہستہ یہ نیا مذہب جس کا

قبول کرنا نہایت آسان تھا کیونکہ ایک لفظ کے کہنے سے ہی نجات ملتی تھی دن بدن زیادہ غلبہ حاصل کرتا گیا۔ اور آخر کار اصل عقاید کا نام و نشان مٹ کر صرف یہی مذہب رہ گیا جسکو عام طور پر عیسائی مذہب کہا جاتا ہے مگر جو حقیقت پولوسی مذہب ہے۔

پولوس کی یہ کارروائی موجودہ زمانہ کے عیسائیوں کو یہ جرأت دلاتی ہے کہ وہ بھی عیسائی مذہب کی ترقی کو رکتا دیکھ کر پولوسی عقاید کی بجائے نئے عقاید عیسائی مذہب کے قایم کریں۔ مسیح نے یہ تعلیم دی تھی کہ شریعت پر چلو اور حضرت موسیٰ کے احکام کی پیروی کرو اور اس کے مخلص حواری اسی وصیت کے پابند رہے۔ لیکن پولوس نے دیکھا کہ ایسا مذہب کوئی بڑی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس لئے عیسائیت کے نام کو رکھ کر اس کی حقیقت کو بالکل بدل دیا اور ان اصولوں کی بجائے جو مسیح نے سکھائے تھے یہ عقیدہ قایم کیا کہ مسیح کے خون پر ایمان لانے سے دنیا کے سب گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر اس تبصرے بہت فائدہ حاصل ہوا لیکن درحقیقت یہ انسان کے لئے بڑے بڑے نقصان اور ضرر رسانی کا باعث ہوئی ہے۔ کئی صدیوں تک عیسائی دنیا نے اس عقیدہ پر قایم رہ کر آخر کار دیکھ لیا ہے کہ معقول پسند آدمی مسیح کے خون کے عقیدہ کو تسلیم نہیں کر سکتا اور باوجود بڑی بڑی کوششوں کے اب اس مذہب کی ترقی دوسرے ممالک میں اس قدر کم ہے کہ مقابلہ کوششوں کے اسکو ناکامی ہی کہنا چاہیے۔ یہ تو ہوا لیکن پولوس کی روح اب بھی عیسائیوں میں باقی ہے اور عیسائی دنیا عیسائیت کا نام زندہ رکھنے کے لئے اب ایک اور تجربہ کرنے والی ہے۔ ایک نئی تجویز پیش کی جاتی ہے جس کی مختصر سی کیفیت مذکورہ بالا اقوال سے معلوم ہو سکتی ہے جو ایک پادری کے لکچر سے نقل کئے گئے ہیں۔ اس لکچر میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس وقت عیسائی دنیا میں عام ہو رہے ہیں۔ ایک اور مثال کافی ہوگی۔ ڈاکٹر کشمیرٹ ہال جن کے لکچر تھوڑا عرصہ ہوا ہندوستان کے اکثر مقامات میں ہوئے تھے ہندوستان کے سفر میں جو جو نقش ان کے دل پر ہوئے ان کو مختصر الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں۔ ”اگر صرف انجیلی عیسائیت کا مغز اور روح شرقی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاوے اور ان تمام حدود اور روکوں کو اٹھا دیا جاوے جو مغربی مہاجنہ ضابطوں اور رسوم سے پیدا ہو گئی ہیں تو یقیناً خداوند کا وہ وعدہ پورا ہو جاوے گا کہ اگر میں اٹھا جاؤں تو سب انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔“ وہ تمام اصول اور عقاید جو مسیح کے نام پر لوگوں میں مشہور کئے جاتے تھے مگر جو حقیقت انسانی اختراع تھے اب ان کی وقعت دلوں سے مٹ گئی ہے اور اب عیسائیت کا تجربہ سبک بڑا ثبوت اس کی صداقت کا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو اس سے بڑھ کر عیسائیت کا کوئی تجربہ نہیں دیکھا کہ عیسائی عقیدہ انسانوں کی مرضی پر تبدیل ہو جاتا ہے اور باوجود اس کے اسکو خدائی مذہب کہا جاتا ہے۔

نام اس کا مستقل ہے حالانکہ اصل حقیقت مذہب کی بدلتی جاتی ہے اور اس لئے اسکے پیروں کو اختیار ہے کہ جب ضرورت پیش آوے مذہب کی صورت کو بدل لیں۔

اس امر کی تائید میں کہ عیسائی مذہب کو ہر زمانہ اور ہر ملک میں ایک نیا بہرہ دینا چاہیئے عجیب عجیب عذریات بیان کئے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ چونکہ یسوع مسیح کا مذہب اپنی وضع میں ایک عالمگیر مذہب ہے اس لئے کامل طور پر سمجھا جانیکے لئے اسے ہر ایک قوم کی مدد کی ضرورت ہے۔ یا ہندوستان میں مذہب عیسوی کی کامیابی کے یہ معنی ہیں کہ عیسائی مذہب ایک مشرقی صورت اختیار کرے جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے ہندو خیالات اور عمدہ سے عمدہ ہندو زندگی کا نمونہ عیسائی مذہب کی نئی صورت پیدا کرنے والی طاقتیں ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انسانی خیالات الہی صداقتوں کو سانچے میں ڈال کر تہ میں یا الہی صداقت ایسی ہونی چاہیئے کہ وہ انسانی خیالات کو ایک خاص صورت اور رنگ میں لانے کی طاقت رکھتی ہو عیسائیت کے حامی ذرا اس امر پر غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بھلا اگر الہی صداقت ایسی ہی کمزور اور ننگی چیز ہے کہ وہ انسانی خیالات کے تابع ہے اور اس کے نیچے ہو کر چلتی ہے تو ایسی صداقت کی حقیقت ہی کیا ہے یہ تو محض ایک عبت اور لغو چیز ہے اس کا نام الہی صداقت کیونکر ہو کیا خدا کی طاقت اتنی ہے کہ اسے انسانوں کے تابع ہو کر چلنا پڑتا ہے عیسائیوں کا خدا ایسا کمزور ہو تو ہو اور درحقیقت بات بھی یہی ہے کیونکہ اگر یسوع خدا ہے تو جس طرح وہ اپنی زندگی میں یہودیوں سے مغلوب اسی طرح اس کی سکھائی ہوئی صداقتیں انسانی خیالات سے مغلوب ہونی چاہئیں۔ لیکن ہمارا خدا وہ زندہ اور طاقتور خدا ہے کہ جس کی طاقتوں کے مقابلہ میں انسانی طاقت بیچ ہے اور جس کی تعلیم کی ہوئی صداقتیں جب انسان کے روج کے اندر ایک گنہ داخل ہو جاتی ہیں تو پھر سارے انسان کو ایک نئے رنگ سے رنگین کر دیتی ہیں اس کے سارے قومی اور اس کی ساری طاقتیں اور اس کی ساری خواہشیں اس کے سارے خیالات اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مطیع ہو کر ملتی ہیں کہ گویا اس کی کوئی اپنی ہستی نہیں بلکہ وہ پورے طور پر تصرف الہی میں ہوتا ہے۔ اور اپنے تمام ارادوں اور خواہشوں اور خیالات میں اسی کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ الہی صداقت اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ اگر کل جہان بھی اس کے مقابل پر ہو تو اسی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کی سکھائی ہوئی صداقتوں میں یہ طاقت نہ ہوتی تو اس کو قبول کرنے سے کیا خوشی ہو سکتی تھی پس اگر عیسائی مذہب میں کوئی الہی صداقت موجود ہے تو یہ ایک بے معنی بات ہے کہ وہ وہ صورت اختیار کرتا ہے جو انسانی خیالات اس کو دیں اور اگر واقعی یہ مذہب ایسا ہی ہے کہ جو صورت اسے انسانی خیالات ہیں

وہی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انسانی خیالات کے ماتحت ہو کر چلتا ہے تو پھر یقیناً اس میں کوئی الہی صداقت نہیں۔ فلسفہ کے مختلف طریقے جو دنیا میں موجود ہیں وہ بیشک انسانی خیالات کا نتیجہ ہیں لیکن کبھی کسی سے یہ بیہودگی سرزد نہیں ہوتی کہ انکو انسانی خیالات کا نتیجہ مان کر پھر بھی انکو الہی چشمہ سے نکالا ہوا کہے۔ گویا عیسائی عقاید کا نظام فلسفی طریقوں کے رنگ پر ہے۔ جیسا فلسفہ انسانی خیالات اور انسانی قوے ذہنی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا ہے ایسا ہی عیسائی مذہب بھی۔ جیسا فلسفہ کے مختلف طریق اختلاف زمانہ اور ملک سے بدلتے رہتے ہیں ایسا ہی عیسائیت کی مختلف صورتیں بھی انہی اسباب سے متاثر ہو کر بدلتی رہتی ہیں۔ جو عیسائی مذہب یورپ رائج ہے وہ ہندوستان کے لئے موزون نہیں پھر اس کو خدا کی طرف سے کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ یہ تو صحیح اور اصلی معنوں میں انسانی۔ انسان کا بنایا ہوا اور انسان کے خیالات کا نتیجہ ہے۔ مسیح ایک رنگ کی عیسائیت کا وعظ کرتا رہا اور اُس کے حواری اُس کے نقش قدم پر چلے۔ پولوس نے دیکھا کہ مسیح کی سکھائی ہوئی عیسائیت غیر یہودی اقوام کے لئے موزون نہیں پس اُس نے ایک اور طرح کی عیسائیت کی تعلیم دینی شروع کی۔ اور اب انسانی ترقی کی ۱۸ صدیوں کے گزر جانے کے بعد یہ راز کھلتا ہے کہ پولوس کی سکھائی ہوئی عیسائیت اس مذہب زمانہ کے موزون حال نہیں ہے۔ اور نہ ہی دوسرے ممالک مثلاً ہندوستان یا چین کے لئے موزون ہے۔ جب کہ پولوس نے ایک نیا عیسائی مذہب یونان اور روما کے لئے گھڑ لیا تھا ایسا ہی اب ہندوستان اور چین کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے لئے نئے عیسائی مذہب گھڑ لیں۔ پھر اگر صورت یہی ہے جیسا کہ عیسائی صاحبان تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ عیسائیت میں خدا کا حصہ کیا ہے۔ اگر مذہب عیسوی کا یہ سب سے پہلا مسئلہ کہ یسوع کے خون سے انسان نجات پاتا ہے عیسائی مذہب کے الگ کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر باقی تمام مسائل جو ایسیکی شاخیں ہیں اور جن کے مجموعہ کا نام عیسائیت ہے وہ بھی ایک ایک ہو کر الگ ہو سکتے ہیں اور عیسائی مذہب ان معنوں میں جن معنوں میں یہ مذہب سمجھا جاتا رہا ہے بالکل معدوم ہو جائیگا ہاں ایک فلسفی طریقہ کی صورت پر اس کا نام بانی رہ سکتا ہے وہ بھی اُس وقت تک جب تک دو متضاد مجموعہ مسائل کے لئے وہی ایک نام قائم رکھنا پسند کیا جائے۔ لیکن بحیثیت مذہب ہونے کے اس کی زندگی کا ایسا وقت خاتمہ ہو جاتا ہے جب پرانے عقاید کو ترک کر کے اُن کی بجائے نئے عقاید بنائے جاویں۔ یہ کہنا کہ باوجود اس انقلاب عظیم کے صداقت وہی ہے اور صرف اس کی ظاہری صورتیں بدلتی ہیں اصل حقیقت کو چھپانا اور سچائی پر پردہ ڈالنا ہے۔ ہم اپنے سوال کو صاف اور سیدھی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ کہ کیا یسوع کا خون واقعی گناہوں کو دور کر سکتا ہے یا نہیں اور اس کا جواب بھی خواہ مثبت ہو خواہ نفی صاف الفاظ

میں ہونا چاہیے اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر اس عقیدہ کو الگ کر کے عیسائیت کچھ چیز نہیں ہے اور پھر ایک ہندو کے سامنے عیسائیت کا ذکر ناجسکو ملے درجہ کے ہندو خیالات اور سب سے عمدہ ہندو زندگی کا نمونہ ایک نئی صورت دینے والے ہوں لغو اور بھل بات ہے۔ اور اگر سوال کا جواب نفی میں ہے تو موجودہ عیسائیت سب سے خطرناک غلطی ہے جو کبھی دنیا میں رائج ہوئی ہو جو کچھ پادری لوکاں نے بیان کیا ہے اس سے شق ثانی ہی درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مذہب عیسوی کا مغز اور روح نہ تو کفارہ کی دقیق بخشش اور نہ احتیاط سے تیار کی ہوئی نجات کی تجویزیں ہیں بلکہ یہ مسیح کے مرتے ہوئے چہرہ میں جو خدا کی محبت نظر آتی ہے وہی گنہ کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی روح کو اطمینان اور تسکین دیتی ہے۔ اگر ان بڑے بڑے الفاظ کے نیچے سے صحیح معنی تلاش کئے جاویں تو کل عبارت کا مطلب صرف یہ ہو گا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یسوع کی موت کسی ناقابل بیان طریق سے انسانی گناہوں کو اٹھالے گئی بلکہ اس کی موت کو خدا کی محبت کے لئے اپنے نفس کی قربانی کا ایک عمدہ نمونہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن مذہب عیسوی بلحاظ عقیدہ کے ایسے خیال سے کیا تعلق ہے۔

اگر عیسائی مذہب کے اصول کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند ہوتی تو یہ کبھی خیال نہ کیا جاتا کہ ان کو بدلنا انسان کے اختیار میں ہے۔ جو مذہب خدا کی طرف سے ہو اس کی تبدیلی انسان کے اختیار میں نہیں ہو سکتی۔ مذہب اسلام کے پاک اور متبرک اصولوں کو دیکھو اور پھر غور کرو کہ وہ کھل چر ایسے وضع کئے گئے ہیں کہ کبھی بدلتے نہیں۔ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اصول اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے جو آخر دنیا تک ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا بلکہ خود عیسائیوں کو اپنی فرضی تثلیث میں بھی توحید ماننی پڑی ہے اسکا ہمیشہ لا تبدیل رہنا اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت اور خدا کے قانون قدر کے مطابق ہے پس انسانی فطرت بدل سکتی ہے خدا کا قانون قدرت بدل سکتا ہے اور نہ ہی سئلہ توحید بدل سکتا ہے۔ پھر کفارہ کو بالمقابل اسلام جو بڑا اصول سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ نجات کسی انسان کے خون سے نہیں ملتی بلکہ ایک پاکیزہ زندگی کے اختیار کرنے بدی کی راہوں سے بچنے اور نیکی کی راہوں پر چلنے سے ملتی ہے۔ اس اصول کی معقولیت کسی زمانہ اور کسی ملک میں زیر بحث نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے بلکہ جوں جوں دنیا علوم و تہذیب میں ترقی کرے گی اس اصول کی صداقت اور اس کے بالمقابل اصولوں کا بطلان زیادہ زیادہ واضح ہوتا جاوے گا پھر ایک اور بڑا اصول اسلام وحی الہی کے متعلق ہے اسلام دو سکند مذہب کی طرح یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اب خدا اپنے آپ کو اپنے بندوں پر ظاہر نہیں کرتا یا اب اپنی ہستی

طاقت اور علم کے زبردست نشان نہیں دکھاتا بلکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ وہی زندہ خدا جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام پر ظاہر ہوا اب بھی اپنے ان پاک بندوں پر ظاہر ہوتا ہے جو اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں تاکہ اس کی ہستی اور قدرت پر یقین نام حاصل کر کے وہ گناہ سے بچیں اور خدا کی نارضا مندی کے ہر ایک راہ سے اجتناب کر کے اس کی رضا کی راہوں میں چلیں۔ یہ صرف یہی تعلیم نہیں دیتا کہ خدائے تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے بلکہ وہ اپنے راستبازوں کو ان کی دعاؤں کی قبولیت سے قبل از وقت اطلاع بھی دیتا ہے۔ اسلام نشانوں اور معجزات کو گذشتہ قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں بیان نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں کے ذریعہ سے جو کامل طور پر اس کے فرمانبردار ہو کر چلتے ہیں وہ اب بھی نشانوں کا وعدہ دیتا ہے۔ اسلام زندہ مذہب ہے اور اس کے برکات بھی زندہ ہیں۔ اس کے پاک اصول کسی زمانہ یا کسی ملک میں ترمیم کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کسی وقت جہالت سے اس کے کسی اصول پر اعتراض کیا گیا ہو تو خود ہی زمانہ نے اس امر کا ثبوت دیدیا ہے کہ سچا اصول وہی ہے جو اسلام نے سکھایا ہے اور معترض نے سخت غلطی کھائی ہے۔ مثلاً ایک طلاق کے مسئلہ پر ہی غور کرو اسلام اجازت دیتا ہے کہ سولہ زمانہ کے دوسرے ایسے وجوہات پر جن سے تعلقات زناشوی قائم نہ رہ سکتے ہوں طلاق واقع ہو سکتی ہے اس اصول کی صداقت کو اب کل مہذب ممالک نے تسلیم کر لیا ہے اور اکثر عیسائی ممالک میں طلاق ایسے وجوہات پر واقع ہو سکتی ہے جن کے لئے انجیل میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ درحقیقت اسلام کے اصول چونکہ وہ ایک غیر متبدل حی و قیوم خدا ہمہ طاقت اور ہمہ علم ہستی کی طرف سے ہیں ایسے عالمگیر اور مستقل ہیں کہ مختلف زمانوں اور مختلف ممالک میں ان کو صورت بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ انسانی خیالات کا نتیجہ نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کے نیچے بڑے بڑے خزانے صداقتوں کو مدفون ہیں مگر یہ صداقتیں عیسائیت کے اصول کی طرح کسی قوم کی بدولت اسلام کو نہیں ملیں بلکہ اس دانا اور حکیم ہستی نے جس نے وہ اصول سکھائے ان کے نیچے ان صداقتوں کو بھی کیا تاکہ اس کو خدا کی طرف سے پوری دلیل ٹھہریں علم تاریخ کا ایک بتدی بھی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانی خیالات کا اسلام اصول پر کچھ اثر نہ ہو۔ ان اصولوں نے جہاں وہ قبول کئے گئے ہیں انسانی خیالات میں ایک حیرت انگیز ترقی پیدا کی اور ان کی صورت بدل دی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ انسانی ذرائع سے ان کو کوئی مدد پہونچے انہوں نے انسانی خیالات کو مالا مال کر دیا ہے جیسے خدا کا علم انسان کے علم سے بہت ہی برتر ہے ایسے ہی اسلام

اصول جو دنیا کے تمام مذاہب پر ہر ایک سال میں فوقیت رکھتا ہے اپنے نیچے ایسی مخفی صداقتوں کے خزانے رکھتے ہیں جن کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالکل باہر ہے۔

مذہب عیسوی کے اس بے اطمینانی کی حالت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو وہ بھی عیسائی عقاید کے تنزل کی طرح اس مذہب کے زوال کی ایک یقینی علامت ہے۔ یہ ہے مسیح کی آمدثانی کی مضبوط امیدیں بلکہ ان امیدوں کی انجام کار ناکامی۔ ابتدائے عیسائیت سے مسیح کی آمدثانی کی سخت انتظار لگی رہی ہے۔ لیکن یہ امید ایسی مضبوط اور ایسی عالمگیر کبھی نہیں ہوئی جیسے کہ اس موجودہ زمانہ میں۔ آمد کے وقت کے نہایت ہی قریب ہونے کا یہ خیال صرف ان تحقیقاتوں پر ہی مبنی نہیں ہے جو بائبل کے علمائے اس کی پیش گوئیوں کی بنا پر اندازے لگائے ہیں بلکہ یہ ایک عام خیال ہے جو کل جہان میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ تمام عیسائی دنیا اس وقت چیخ اٹھی ہے کہ مسیح کی آمد کا یہی وقت ہے بلکہ یہاں تک آوازیں آرہی ہیں کہ مسیح تو دروازے پر کھڑا اور اس کو گھٹکھٹارہا ہے۔ کیا وقت کا حساب اور کیا یہ تمام احساس دونوں ایک آواز سے اس بات پر متفق ہیں کہ یہی وقت مسیح کی آمد کا ہے اور تمام اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں مسیح نہ آیا تو پھر اور کوئی اس کے آنے کا وقت نہیں کیونکہ اس کے آنے کے سب نشانات بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں جتنی امیدیں اس کے جلدی آنے کی لگی ہوئی ہیں وہ سب درحقیقت عیسائی عقیدے کو جڑ سے اکھیڑنے والی طاقتیں ہیں۔ کچھ زمانہ تو ان امیدوں میں آگے گزر چکا ہے اور کچھ وقت اور گزر جانے کے بعد یہ صاف معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ سخت انتظار میں بادلوں کی طرف دیکھتے رہے ہیں وہ سب دھوکہ میں پڑے رہے اگر یہ ممکن ہے کہ مسیح کی ذاتی آمدثانی کی امید کبھی پوری ہو تو پگٹ کے وجود میں وہ پوری ہو چکی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہی یسوع مسیح زمین و آسمان کا خدا ہوں جو پہلے آیا تھا۔ لیکن لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے اگرچہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یسوع خدا ہو سکتا تھا تو پگٹ کے دعوے میں کوئی نرالی بات نہیں ہے۔ لیکن اس پیچاڑے پر ہنسا جاتا ہے حالانکہ ہنسنے کے قابل بات مسیح کی ذاتی آمدثانی کا عقیدہ ہے۔

یہ مشکل بھی آخر مذہب اسلام ہی حل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ صاف بتا دیا

گیا ہے کہ یسوع مسیح خود واپس نہیں آئے گا بلکہ اس کا ٹیل آئے گا علاوہ ازیں
 اسلام نے وہ علامتیں مقرر کر دی ہیں جو اُس کے آنے کے نشانات ہیں۔ انہیں
 سے ایک نشان ایسا ہے جس کو ہر ایک انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا اور وہ
 ایسا صریح اور یقین ہے کہ موٹی سے موٹی عقل والا آدمی بھی اس سے سچے آنے والے کو
 بغیر شک اور شبہ کے پہچان سکتا ہے۔ یہ نشان سورج اور چاند کے خاص
 مہینہ میں خاص اجتماع کے متعلق ہے اور قریباً دس سال کا عرصہ ہوتا ہے
 کہ یہ نشان بعینہ اسی طرز میں وقوع میں آچکا جیسے تیرہ سو سال پہلے بتایا گیا تھا۔ علاوہ
 ازیں بہت سے اور نشانات جن کا وعدہ تھا ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کے
 دیکھنے والے کو اس قسم کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جیسا ان نشانات
 کے دیکھنے والے کو رہ سکتی ہے جو انجیل میں بیان کئے گئے ہیں مثلاً زلزلوں
 کا آنا۔ لڑائیوں کا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ خدائے تعالیٰ کے پرانے وعدوں
 کے مطابق اور ان سب نشانات کو پورا کر کے سچا مسیح موعود دنیا میں عین اس
 وقت میں ظاہر ہو چکا ہے جب تمام آنکھیں سخت انتظار میں اس کی حالت میں اس کی
 طرف لگی ہوئی تھیں۔ ہاں اگر وہ اس وقت ظاہر نہ ہوتا تو کل دنیا خدا کے
 وعدوں کے پورا ہونے سے مایوس ہو جاتی وہ ٹھیک وقت پر اور صحیح طریق
 میں آیا ہے اور ظاہر ہو چکا ہے۔ خود عیسائی عقائد میں اس تزلزل کا واقع ہونا جو انکو
 صفہ ہستی سے مٹا رہا ہے اس امر کی مضبوط شہادت ہے کہ آئے والا آچکا ہے کیونکہ
 تیرہ سو سال پہلے ایسا ہی بتایا گیا تھا۔ زمین اور آسمان دونوں اس امر کی شہادت
 دے رہے ہیں کہ خدا کے وعدے پورے ہو چکے۔ خدائے تعالیٰ نے ہزار بار
 آسمانی نشان اپنے مسیح کی تائید میں ظاہر کئے ہیں اور ہر ایک وہ ثبوت اُس کی
 سچائی کا دیا ہے جو وہ پہلے انبیاء کی سچائی کے لئے دیتا رہا ہے۔ گناہ سے جسکو
 نجات کہنا چاہیے اس کے پیچھے چلنے سے ملتی ہے کیونکہ اُسی کی وساطت سے
 اُس زندہ خدا کا چہرہ نظر آ سکتا ہے جس کی خواہش بہتوں کو ہے لیکن تھوڑی
 میں جن کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اُسی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور
 اس کے علم و طاقت پر وہ زندہ ایمان اور کامل یقین حاصل ہوتا ہے جو انسان کو
 گناہ کی راہ سے بچا سکتا ہے۔ اُسی کی پیچھے چلنے سے وہ دائمی خوشحالی اور روحانی
 برکات حاصل ہوتی ہیں جو پہلے راست بازوں کو ملتی رہیں۔

یہ ابھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یسوع کا اناجیل میں یہ وعدہ کہ وہ خود دوبارہ آئیگا اسکے
مثیل کی آمد سے پورا ہو چکا ہے۔ اول تو یہ امر بھی ناممکن نہیں کہ مسیح کو اپنی آمد ثانی کے معنی
سمجھنے میں پہلے غلطی لگی ہو اور بجائے روحانی آمد سمجھنے کے اس نے جسمانی آمد اس سے
سمجھ لی ہو۔ اجتہاد میں ایسی غلطی اسکے مسیح ہونیکے دعوے کی کسی طرح منافی نہیں اور اسکی مثالیں
خود اناجیل میں موجود ہیں اگرچہ وہ غلطی قائم نہیں رہی بلکہ خدا تعالیٰ اسکو بعد میں رفع کر دیتا ہے
مثلاً معلوم ہوتا ہے کہ داؤد کی سلطنت دوبارہ قائم کرنیکے معنون میں بھی حضرت مسیح کے اجتہاد نے
غلطی کی اور اس سے اس نے دنیوی سلطنت کا قائم ہونا سمجھ لیا اور ایسوجہ پر یہ مشورہ بھی اپنے
مریدوں کو دیا کہ کپڑے بچکے تلواریں خرید لو۔ مگر جلدی ہی اس کو اس غلطی کا پتہ لگ گیا اور اس نے
کہہ دیا کہ سلطنت سے مراد آسمانی سلطنت ہے نہ زمینی سلطنت۔ ایسا ہی ممکن ہو کہ اس نے پہلے
آمد ثانی کے معنی غلط سمجھے ہوں لیکن بعد میں اس خیال کی اصلاح ہو گئی ہو۔ چنانچہ اس قسم کے فقرات
کہ جس طرح ایلیا نے دکھا اٹھایا (یعنی آمد ثانی میں) اسی طرح آدم بھی اٹھایگا اور کہ میرا ناچو کی طرح ہوگا
اسکے مؤید ہیں۔ ثانیاً۔ سب جانتے ہیں کہ یہودی اپنی آسمانی کتب کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ
سچے مسیح کی آمد کی سب سے زیادہ یقینی علامت ایلیا کا اس سے پہلے دوبارہ دنیا میں آنا ہو اور اسلئے
وہ ہر ایک دعویدار کو اسی نشان کے موجود نہ ہونیسے جھوٹا سمجھ لیتے تھے جب یسوع نے مسیحیت کا دعوہ
کیا تو وہی اعتراض اسکے بھی سامنے پیش کیا گیا کہ ایلیاس ابھی دوبارہ نہیں آیا اسکا جواب حضرت
مسیح نے یہ دیا کہ ایلیاس کے دوبارہ آئیکہ وعدہ اسکے مثیل کے آئیسے پورا ہو چکا کیونکہ یوحنا ایلیاس کی روح
اور طامیتیں ہو کر آیا ہے ایک موقع پر جب اسکے شاگردوں نے کہا کہ ایلیاس کہاں ہے تو اسنے یوحنا کی
طرف اشارہ کیا جس سے اسکا مطلب یہ تھا کہ وہ ہی ایلیا تھا جسکے وہ انتظار میں تھے اب بائبل میں
ایسی مثال تو ایک بھی موجود نہیں ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ اس دنیا سے جا کر دوبارہ خود ہی بہمان جسم
عنصری واپس آئیگا ہو بلکہ برخلاف اسکے جو مثال آمد ثانی کی آئیں پائی جاتی ہے اسکے معنی خود حضرت
مسیح نے یہ کر دئے ہیں کہ اس سے مراد صرف اسکے مثیل کی آمد ہے نہ کچھ اور۔ اسلئے جب اسنے اپنی آمد
ثانی کا ذکر کیا۔ تو اسکی مراد سوائے اسکے اور کچھ نہ ہو سکتی تھی جو اسنے ایلیا کی آمد ثانی کے معنی کئے تھے لہذا
آئین ذرہ شک کی گنجائش باقی نہیں ہے کہ مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ جو اناجیل میں مذکور ہے وہ اسکے
مثیل کے آئیسے پورا ہو چکا۔ قرآن کریم نے اس امر کو ابھی کھول کر اور پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے
جبکہ اسنے یہ فرمایا کہ مسیح نہیں بلکہ اسکا مثیل نبیا میں آویگا۔ اگر باوجود اس صاف صاف اور یقینی شہادت
کے اور باوجود ان تمام ثبوتوں کے جو مسیح موعود اپنی صداقت پر دے رہے اب بھی لوگ یسوع کی جسمانی
آمد کے انتظار میں لگے ہیں گے تو انکا انجام وہی ہو گا جو ان یہودیوں کا ہوا جو باوجود مسیح کے سمجھانیکے ایلیا کی

دوبارہ آمد کے منتظر ہے اور اس طرح سچے مسیح کے پہچاننے سے ہمیشہ کیلئے محروم رہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں بلکہ صرف اسی ایک امر پر غور کر نیسے مسیح کی آمد ثانی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کوئی عیسائی ہو جو اسکی کوئی وجہ بتا سکے کہ اگر ایلیاس کی آمد ثانی کا وعدہ اسکے پیش کے آئیے پورا ہو سکتا تھا تو کیوں مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ بھی اسی طرح پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی عیسائی ہے جو بیان کر سکے کہ اگر وہ یہودی جو ایلیاس کی جسمانی آمد ثانی کے منتظر رہے حالانکہ انکو صحاف الفاظ میں وعدہ بھی یہی دیا گیا تھا کہ ایلیاس خود دوبارہ آئیں گے غلطی پر تھے تو کیوں وہ لوگ جو مسیح کی آمد ثانی کے منتظر ہیں غلطی پر نہیں باوجودیکہ مسیح کے اقوال میں اس قسم کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں کہ میرا باپ کرطرح ہوگا یعنی جھین لکڑ۔ ہاں اگر یہودی یسوع مسیح کے انکار میں ہیں تو پھر یہ لوگ بھی مسیح موعود کے انکار میں حق پر ہیں اور اگر وہ غلطی پر تھے تو یہ بھی غلطی پر ہیں اور یہ نتیجہ ایسا ہے کہ کسی طرح اس سے عیسائی انکار نہیں کر سکتے۔

نشان جو سات سال ہوئے دنیا نے دیکھا تھا اب پھر از سر نو بلبک کے سامنے پیش ہو گا۔ پنڈت لیکھ رام کی موت۔ اسکا ٹھیک وقت اور طریق اس واقعہ سے چار سال پہلے حضرت میرزا غلام احمد صاحب نے خدا سے الہام پاکر مشہر کر دیا تھا۔ اس پیشگوئی کا تمام تفصیلات کے ساتھ اس طرح استقراء پہلے بیان کیا جاتا اور پھر بعد اسی طرح ظہور میں آتا۔ آریہ سماج کے مذہبی عقاید کی غلطی پر قطعی اور یقینی دلیل تھی جسکو دیکھ کر سماج فرض تھا کہ فائدہ اٹھاتا۔ لیکن ایک عظیم الشان مذہبی سرگروہ کی موت کے صدمہ نے اسقدر جوش طبیعتوں میں پیدا کر دیا کہ انہوں نے اس معاہدہ کی بھی کچھ پروا نہ کی جو ان کا قومی شہید کر چکا تھا۔ اسکی موت سماج کیلئے ایک تہذیب تھی کہ وہ اپنے عقائد میں غلطی پر ہے کیونکہ لیکھ رام نے بحیثیت سماج کالیڈرا اور وکیل ہونیکے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ پیشگوئی جو حضرت مرزا صاحب اس کے متعلق شائع کرینگے اگر پوری ہو جائے تو اس امر کا قطعی اور یقینی ثبوت ہوگی کہ مذہب اسلام سچا اور آریہ سماج جھوٹا مذہب ہے اور اگر پوری نہ ہو تو ایسا ہی قطعی ثبوت آریہ سماج کی سچائی کا ہوگی۔ چونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لالہ کیشنب دیو جو سواخ کیلئے سامان مہیا کرنا چاہتے ہیں یا لالہ منشی رام جو سواخ نویس ہونگے اس مضبوط معاہدہ اور اسکے بعد کے واقعات کو جو پیشگوئی کی اشاعت اور پورا ہونیکے متعلق ہیں شائع کرنا پسند نہ کریں اور چونکہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ سماج بھی اس واقعہ کو پوشیدہ رکھنا ہی مصالحت خیال کرتا ہو۔ کیونکہ یہ لیکھ رام کے سواخ کا سامان آریہ سماج کے معدوم کر دینا کا سامان ہے اسلئے ہم ذیل میں اختصار کے طور پر ان تمام واقعات کو بالترتیب بیان کرتے ہیں۔ اور امید کرتے ہیں کہ اب جبکہ جوش کا وقت گزر چکا ہے آریہ سماجی عقائد کے دل سے انہر غور کریں گے اور سوچیں گے کہ کیا آئندہ کے ایسے گہرے راز اسقدر عرصہ پہلے بیان کر دینا انسانی طاقت کا کام ہو سکتا ہے ہمیں آریہ سماج سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں اور ان واقعات کو جو سماج کے سامنے اسکے ایک بڑے سرگروہ کی موت کا نقشہ پیش کرتے ہیں بیان بھی نہ کرتے لیکن چونکہ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کے جلال اس کی عظیم الشان طاقتوں اور غیب و رعب کے علم کو ظاہر کرتے ہیں اور اس دہریت اور مادہ پرستی کے زمانہ میں اس کی ہستی کے متعلق ایک قطعی تصدیق پیدا کرتے ہیں اس لئے انکے اخفا کو ہم سخت گناہ سمجھتے ہیں ان واقعات کو پیش کر کے ہم آریہ سماج کے نامور لیڈر لالہ منشی رام سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پنڈت کی سواخ سمجھتے وقت ان واقعات کو خاص طور پر مد نظر رکھیں گے اور پنڈت کی سواخ کا انہیں ایک بڑا ضروری حصہ سمجھیں گے کیونکہ انکے ذریعہ سے سچے مذہب کی تائید میں ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوا ہے۔ آریہ سماجیوں کا یہ خیال ہے کہ پنڈت لیکھ رام نے اپنی زندگی سچے مذہب کی حمایت اور تائید میں صرف کی لیکن امر واقع یہ ہے کہ اصل میں پنڈت کی موت سے اور پیشگوئی کے مطابق موت سے حق کی عظیم الشان

تائید ہوئی ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی زندگی بہ سبب اس کی پرورش و غلطی ہمیشہ کیلئے مشہور ہو گئی مگر ہماری رائے میں اس کی موت اس کی زندگی سے بدرجہا بڑھ کر ایک قابل یادگار واقع ہے کیونکہ اس کی موت خاموشی کی زبان سے ہمیشہ آنیوالی سلسلہ کو یہ وعظ کرتی رہے گی کہ اسلام کا خدا وہ زندہ اور طاقتور خدا ہے جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر تصرف رکھتا ہے اور اپنی منشا اور ارادہ کے مطابق اسے جس طرح چاہے چلاتا ہے اور کہ اسلام ہی صرف ایک اور ایسا ایسا مذہب ہے جسکے حقیقی پیروں کو آسمانی نشان اور آسمانی برکتیں دی جاتی ہیں اور اسکے سوائے دوسرے کسی مذہب کو یہ فخر حاصل نہیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد ذیل میں ہم وہ واقعات درج کرتے ہیں جو لیکچر رام کی موت کی پیشگوئی کے متعلق وقوع میں آئے۔

۱۸۸۴ء عیسوی میں حضرت میرزا صاحب کی مشہور تصنیف براہین احمدیہ کا چوتھا حصہ شائع ہوا۔ اس میں علاوہ ان زبردست دلائل کے جو غیر مذاہب کی تردید میں جن میں آریہ سماج بھی شامل تھا اور مذہب حقہ اسلام کی تائید میں دئے گئے تھے۔ چند آسمانی نشانات کا بھی ذکر ہے جو کتاب کے مصنف کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کئے تھے اور انہیں میں ایک نشان آریہ سماج کے بانی کے متعلق بھی تھا جو اس کی موت کی پیشگوئی پر مشتمل تھا اسکے علاوہ مصنف کتاب کی طرے سے یہ دعوے بھی اس کتاب میں کیا گیا تھا کہ اگر مخالفین اسکے پاس آئیں تو وہ ان کو بھی آسمانی نشان دکھا سکتا ہے اور اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہیں تو پھر انہیں کے مطابق اپنے مذاہب میں آسمانی نشانوں کا وجود دکھا دیں۔ کچھ عرصہ بعد پندرہ لیکچر رام جو آریہ سماج کا ایک مشہور واعظ اور سرکردہ ممبر تھا قادیان میں آیا اور یہ سہ ماہی کے اخیر دن تھے اور اس نے حضرت میرزا صاحب سے مباحثہ بھی کرنا چاہا اور آسمانی نشان دیکھنے کا بھی طالب ہوا۔ وہ قریباً ایک ماہ یہاں ٹھہرا لیکن مباحثہ کی شرائط منظور کرنے سے گریز کیا۔ مگر آسمانی نشان وہ بڑے اصرار سے مانگتا رہا اور نہایت تحقیر آمیز کلمات میں حضرت میرزا صاحب کے وعدے اور خدا کی طاقت پر کہ وہ اسی دنیا میں سزا دینے پر قادر ہے استہزا کرتا رہا۔ آخر چند دن کی خط و کتابت کے بعد ایک معاہدہ فریقین کے درمیان ہوا جسکے رو سے یہ قرار پایا کہ میرزا صاحب اپنے مخالف کے حق میں کوئی پیشگوئی شائع کریں۔ شرط یہ تھی کہ اگر پیشگوئی سچی نکلتے تو وہ آریہ سماج کے ہاں ہونی کا قطعی ثبوت ہوگی اور اگر جھوٹی نکلتے تو اسلام کے سچانہ ہونے پر دلیل ٹھہریگی۔ اسکے بعد ۲۰ فروری ۱۸۸۵ء کو ایک دوسرا اشتہار حضرت میرزا صاحب کی طرے سے نکلا جس میں انہوں نے لیکچر رام کو مئی طرب کر کے اس پیشگوئی کا ذکر جو وہ طلب کرتا تھا اور لکھا کہ اگر پیشگوئی کی اشاعت سے اسے کوئی رنج پہونچے تو وہ اس پیشگوئی کو شائع نہ کریں اگرچہ پہلے معاہدہ کی رو سے ہی

انہیں پورا حق حاصل تھا کہ لیکھرام کے متعلق جو پیش گوئی چاہیں شائع کریں مگر مزید احتیاط کے لئے کہ مبادا اسکے دل کو دکھ پہنچے دوبارہ اس کی اجازت چاہی اس اشتہار کا جواب بنڈت ٹیکہ ٹیم نے حسب معمول گستاخانہ جرات سے یہ دیا کہ میری نظر سے اجازت ہے جو پیش گوئی چاہو شائع کرو میں تمہاری پیش گوئی کو واہیات سمجھتا ہوں اور اس سے ڈرتا نہیں اس کے بعد بھی حضرت مرزا صاحب بدت تک پیشگوئی کے اظہار میں توقف کیا کہ شاید وہ اپنی اصلاح کر لے لیکن بنڈت کا کہنا اسلام کے ساتھ اور اسکے حملوں کی سختی اس مقدس مذہب پر ہون بدن پڑھتی گئی۔ بنو بالآخر ۲۰ فروری ۱۹۳۷ء کو پہلا اشتہار شائع ہوا جس میں اس کی موت کی پیش گوئی تھی۔ اسکے ابتدائیں چند فارسی اشعار تھے۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نظیر فضائل اور غیر منقطع اور دائمی برکات بیان کیے گئے ہیں آخری چند اشعار میں صاف طور پر لیکھرام کی موت کا اور اس امر کا کہ کس طرز پر وہ واقع ہوگی ذکر ہے۔ وہ اشعار یہ ہیں ۱۔ الہ کے دشمن نادان و بے راہ و تیرس از تیغ بران محمدؐ رہ مولیٰ کہ گم کرد مردم بد بچو در آل اعوان محمدؐ ۲۔ الہ کے منکر از نشان محمدؐ ہم از نور نمایان محمدؐ ۳۔ کرامت گر چہ بے نام و نشان است بد بیابگر ز غلمان محمدؐ ان اشعار کے نیچے یہ سرخی ہے ”لیکھرام پشاور کی نسبت ایک پیشگوئی“ اور الفاظ تیغ بران محمدؐ سے ایک ہاتھ کی تصویر کھینچی گئی ہے جسکی انگلی کا اشارہ اسی سرخی کے درمیان ہے۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگرچہ موت کی پیشگوئی بالقرصیح اسی اشتہار میں آگے چل کر بیان کی گئی ہے لیکن جو شخص ان اشعار پر اور پھر تیغ بران کے لیکھرام کی طرف اشارہ پر ذرہ بھی غور کرے گا وہ آسانی سے سمجھ لے گا کہ اس جگہ لیکھرام کے قتل کی طرف صاف اشارہ ہے۔ تیغ بران اس کی زندگی کا خاتمہ کرنیوالی اور اسی تیغ بران کے ذریعہ خدا کے نالوں کا غضب اس پر نازل ہونیوالا تھا کیونکہ اس نے تمام مقدسوں کے سرتاج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گالیوں کا لکھراور توہین کر کے خدا کے غضب کی آگ کو بھڑکایا تھا۔ اور اسی واسطے اسکو کہا گیا کہ دیکھ تو تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا اور گالیوں کا لکھتا اور انکے معجزات کا منکر ہے مگر اسوقت بھی جبکہ دنیا میں معجزہ اور کرامت کا نام و نشان مفقود ہو رہا ہے اسی ہی عربی کا ایک غلام (حضرت میرزا غلام احمدؒ) مجھے ایک نشان دکھاتا ہے۔ اے کاش کہ وہ دل رکھتا اور اینوالے غضب سے ڈر کر اصلاح کرتا۔ بعد ان اشعار کے اصل پیش گوئی اس اشتہار میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ ”اس کی نسبت جب تو جیگئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سویا الہام ہو عجل جسد لہ خوار۔ لہ نصب و عذاب۔ یعنی یہ صرف ایک بیجان گو سالہ ہے جسکے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے اور اسکے لئے ان گستاخیوں اور بد زبانوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اسکو مل رہے گا اور اسکے بعد آج جو ۲۰ فروری

روز دو شنبہ ہے۔ اس عذاب کا وقت معلوم کر نیسکے لیٹے تو بیکینی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو ۲۰۔ فروری سنہ ۱۸۹۳ء ہے چھ برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بد زبانوں کی سزا میں یعنی ان بچے ادیبوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں عذاب شدید میں مبتلا ہو جائیگا۔ اس کے نیچے حاشیہ پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ”اب آریونکو چاہئے کہ سب ملکر دعا کریں کہ یہ عذاب اُنکے اس وکیل سے ہلجائے“ یہ اشتہار بڑی کثرت تمام تو مونکے درمیان شائع کیا گیا۔ اور اخبارات میں بھی اسکے متعلق مضامین نکلتے رہے بعض اخبارات کے اس اعتراض پر کہ اس اشتہار کا مفہوم صاف نہیں دوبارہ اس کی تشریح قریباً دو ماہ بعد کی گئی۔ ان دنوں میں سر سید احمد خان نے ایک رسالہ دعا پر لکھا تھا جس میں انہوں نے قبولیت دعا سے انکار کیا تھا اسکا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھ رہے تھے جب یہ اقرار فرمایا ہوئے اس رسالہ کا نام جس میں سید احمد خان کے خیالات کی تردید کی گئی ”برکات الدعاء“ تھا۔ اسکے اخیر میں چند فارسی اشعار قبولیت دعا کے متعلق تھے جن میں سید احمد خان خاص طور پر مخاطب تھے۔ آخری دو شعر اسکے یہ ہیں:۔

اے کہ گوئی گرد دعا بارا شرب و دے کجاست | سوئے من بشتاب بنمایم ترا چون آفتاب
 مان کن انکار زین اسرار قدر تہائے حق | وقسمہ کو تہ کن یہ بین از مادعائے مستجاب
 اور آخری مصرعہ کے نیچے یہ الفاظ ہیں دیکھو برکات الدعاء سرورق صفحہ ۲ و ۳ و ۴۔ ان اشعار اور نوٹ کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ قبولیت دعا سے انکار مت کرو بلکہ میری طرف آؤ تا میں تمہیں آفتاب کی طرح روشن کر سکے دکھاؤں کہ دعا قبول ہوتی ہے مختصر بات یہ ہے کہ میں تمہیں دعا مستجاب دکھاتا ہوں جس کی تفصیل سرورق کے صفحات ۲ و ۳ و ۴ میں ہے جب ہم ان صفحات کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ سرخی ہے ”نوند دعائے مستجاب“ اور اسکے نیچے لیکچر کی موت کی پیشگوئی کی تفصیل اور بعض ان اعتراضات کا جواب ہے جو اخبارات میں اس پیشگوئی پر سمجھے گئے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کو جو دعائے مستجاب دکھانیکا وعدہ برکات الدعاء کے اخیر پر کیا گیا تھا۔ وہ اسی پیشگوئی کے متعلق دعا تھی اور یہی ایک نمونہ قبولیت دعا کے ثبوت کیلئے معیار سمجھا یا گیا تھا۔ مذکورہ بالا عنوان کے نیچے یہ عبارت درج ہے ”میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ مقررہ نمونے نے خیال فرمایا ہو پیشگوئی کا حاصل آخر کار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا ہیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قیام ہو گئی تو وہ پیشگوئی متصور نہیں ہوگی اور بلاشبہ ایک کمر اور قریب ہوگا۔۔۔۔۔ پس اس صورت میں بلاشبہ اس سزا کے لائق ٹھہرنا جیسا کہ زمین نے کیا ہے لیکن اگر پیشگوئی

کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں قہر الہی کے نشان صاف صاف اور کھیلے طور پر دکھائی دیں تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کیطرح شے ہے..... چھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کو چھوڑ کر تھا تو میں سے یا دیکھا اس لئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے۔ اسی کتاب برکات الدعا کے اخیر پر ایک اور پیشگوئی حاشیہ پر درج ہے جس سے اوکھی وضاحت ہوتی ہے۔ اس کا عنوان ہے ”لیکھرام پیشاوری کی نسبت ایک اور خبر“ اور آگے لکھا ہے ”آج جو ۲ اپریل سنہ ۱۸۹۳ء مطابق ۴ ماہ رمضان سنہ ۱۳۱۰ھ صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل مہیب شکل گویا اس کے چہرہ پر سے خون ٹپکتا ہے میرے سامنے آکر کھڑا ہو گیا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے گویا انسان نہیں بلکہ ایک شدید غلاظت میں سے ہے اور اس کی ہیبت دلون پر طاری تھی اور میں اسے دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھرام کہاں ہے اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھرام اور اس دو سرے شخص کی سزا ہی کے لئے مامور کیا گیا ہے مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دو سرے شخص کون ہے۔

ہاں یہ یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دو سرے شخص انہیں چمکا دیو نے تھا جس کی نسبت میں اشتہار دیکھا ہوں اور یہ یکشنبہ کا دن اور چار بجے صبح کا وقت تھا۔ یہ کتاب جس میں یہ پیشگوئیاں شایع کی گئیں۔ پہلے اشتہار سے قریب دو ماہ بعد شایع ہوئی۔ یہ تمام پیشگوئیاں بلند آواز سے پکار رہی ہیں کہ لیکھرام کے لئے چھ سال کے عرصہ کے اندر موت مقدر تھی اور موت کا ذریعہ قتل تھا۔ تیج بران کا ذکر معمولی بیاد یونگی نقی میرا کا ہیبت ناک اور ایک ہیبت ناک فرشتہ کا خونخوار چہرہ کے ساتھ نمودار ہوتا۔ صاف طور پر اس واقعہ کا نقشہ کھینچ رہی ہیں جو چند سال بعد واقعہ ہوئی والا تھا اور لیکھرام کے خوفناک انجام کی خبر دے رہی ہیں۔ سنہ ۱۸۹۴ء میں ایک اور کتاب کرامات الصادقین شایع ہوئی۔ جس کے آخری صفحہ پر لیکھرام کی موت کا عربی عبارت میں ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ”اور میرے نشانوں میں سے ہے جو میرے خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور ایک مفسد آدمی خدا اور رسول کے دشمن مسی لیکھرام پیشاوری کے متعلق میری دعا قبول کی اور میرے رب نے مجھے خبر دی کہ وہ ہلا ہوا ہوں میں نے یہ کیونکہ وہ آنحضرت صلعم کو گالیوں کا لٹاتا ہے اور آپ کی شان میں گندے کلمات بولتا ہے۔“

پس میں نے اس پر بد دعا کی اور میرے رب نے اس کی موت کی چھ سال کے اندر اندر خبری
 بیشک اس میں حق کے طاہرہ کے لئے نشان ہے۔ پھر اس کی موت کے وقت کے متعلق اس
 کتاب میں یہ عربی شعر ہے: فی شری ربی و قال بشر اہ۔ ستعرف یوم العید والعید اقرب
 جس کا ترجمہ یہ ہے اور میرے رب نے مجھے خوشخبری دیکر فرمایا کہ عنقریب تو خوشی کے دن کو دیکھ
 اور وہ عید کے دن کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ لیکھ رام کی موت کا دن عید
 ملا ہوا ہوگا۔ یہ تمام واقعات وقوعہ سے بہت پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اچھی
 طرح مشہور ہو چکے تھے چنانچہ آریوں کو بخوبی معلوم تھا کہ پیشگوئی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
 لیکھ رام کی موت چھ سال کے اندر اندر ہندو یقیناً ایسے دن میں واقع ہوگی جو عید کے دن سے
 ملا ہوا ہوگا چنانچہ پنجاب سماچار اپنے ضمیمہ مورخہ ۸- مارچ سنہ ۱۸۹۷ء میں جو لیکھ رام کی موت کے
 تین دن بعد لکھا گیا۔ لکھتا ہے کہ ”کہا کرتے تھے کہ بیڈت کو مار ڈالینگے اور اس عرصہ میں اور
 فلاں دن (یعنی عید کے دوسرے دن میں) ایک دردناک حالت میں مرے گا“ اخبار مذکور کا
 یہ لکھنا کہ کہا کرتے تھے کہ مار ڈالینگے محض اقترا ہے کیونکہ پیشگوئیوں کی اشاعت کے علاوہ اور
 کچھ نہیں لکھا گیا اور وہ بھی بیڈت مقتول کے اصرار اور مطالبہ پر۔ یہ صرف ایک ہی پیشگوئی
 نہیں تھی بلکہ ایک ہی واقعہ کے متعلق متعدد پیشگوئیاں جو یکے بعد دیگرے شائع کی گئیں اور
 اور ہر ایک میں پہلی سے زیادہ تفصیل کی گئی۔

اب اس امر پر غور کرنی چاہئے کہ کیونکر یہ پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ ۶- مارچ سنہ ۱۸۹۷ء
 کو یعنی پیشگوئی کے پہلے اشتہار کی تاریخ سے قریباً چار سال بعد اور مقررہ عید کے اندر روز
 روشن میں لیکھ رام ایک قاتل کی خنجر کا شکار ہوا۔ اور اس سے ایک دن پہلے یعنی ۵ مارچ
 کو عید کا دن تھا۔ ۶ بجے شام کا وقت تھا جب اسے چھری لگی۔ اور اس کے چند گھنٹہ بعد
 وہ زندہ رہا۔ اور آخر کار ایک دردناک حالت میں آدھی رات کے قریب مر گیا اس طرح
 ایک عظیم الشان پیش گوئی جس کا ثبوت دن سے بھی زیادہ روشن ہے پوری ہوئی۔۔۔
 کسی گزشتہ مدت کا قصہ نہیں بلکہ ہزار ہا ایسے لوگ جنہوں نے پیشگوئی کی اشاعت کو اور
 پھر اسے پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب تک زندہ موجود ہیں اور سینکڑوں
 ہندوؤں اور مسلمانوں نے جن کو حضرت مسیح موعودؑ سے کوئی تعلق بعیت وغیرہ کا نہیں
 اپنی تحریری شہادت اس امر کے متعلق دی کہ واقعی لیکھ رام کی موت عین پیشگوئی کے
 مطابق ہوئی اور اس کا وقوع انسان کی طاقت سے باہر اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے ہے۔

نوسو سچے پچیس سو یعنی سہ چہند کے قریب پہنچ گئی ہے مگر کچھ عرصہ سے اپنے مخلص اجاب کی اس نگاہ
فی سبیل اللہ کی رفتار میں کسی قدر نسبت و ادیل کے نرمی سے دکھائی دینے لگی ہے حالانکہ ابھی
رسالہ کی خریداری کے اس تعداد تک پہنچنے میں بہت کمی ہے جس تعداد تک پہنچا نہیگا امام صادق
علیہ السلام نے اپنے ارشاد مبارک میں ارادہ ظاہر فرمایا ہے اس وجہاً کہ ان کا بجز اسکے اور کیا باعث قرار دیا جاوے
کہ اپنی جماعت کے جملہ افراد کے اعضاء جمیت و اعانت میں ابھی پورے پیدائش پیدا نہیں ہوئے۔ ورنہ کہاں اس پاک جماعت
کے مخلص اجاب کے پر جوش دل اور اپنے پیارے امام کے ارشاد پر قربان ہونیوالی روحیں اور کہاں ایسے
تاکیدی حکم کی تعمیل میں استقامت رکھ کر دستاویز حضرت اقدس کے تاکیدی ارشاد کی تعمیل اور اس رسالہ
کے مفاد تو اس امر کے مقتضی تھے کہ احمدیہ جماعت کا کوئی فرد خواندہ ہو یا نخواندہ اس رسالہ کی خریداری سے
محروم نہ رہتا۔ اس دوا لکھ سے بھی زیادہ احمدیہ جماعت کے اجاب سے اگر پانچ فیصدی بھی ایسے مخلص
نکل آویں جو کم از کم فی کس ایک ایک رسالہ کے خریدار بنیں تاہم تعداد خریداری اس ہزار سے بڑھ جاتی ہو
تمام ممالک غیر امریکہ و یورپ وغیرہ میں اس رسالہ کے مضامین نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے جس سے کئی لاکھوں
کے دل و زمین کبھی تلاش حق کی تحریکیں پیدا ہو گئی ہیں۔ کچھ ایام میں اسیر ملیا سے ایک پورے پورے کی جیٹھی آہ بھتی
جسمیں وہ اس رسالہ کے مضامین کی دلچسپی کو ایک عاشقانہ پیرایہ میں ظاہر کر کے کہتا ہے کہ اس پر حقائق
دلچسپ مضامین میں تلاشی حق کیلئے صداقت کی ایک کھلی راہ ہے امید ہے کہ اسکے مقناطیسی اثر سے اور بھی
بہت لوگ ضرور متاثر ہونگے، کیونکہ نہ ہو۔ پیارے امام صادق کی تحریرات سے سید فطرت و سعادت کیش
روحیں کبھی بھی بے اثر نہیں رہ سکتیں چہ جائیکہ اپنی جماعت کے مخلص اجاب کے دل و زمین اسکے احکام کی بجا آوری
کا خیال و تحریک پیدا نہ ہو۔ مشیت ایزدی میں جو کام ہونا ہے اور جن اغراض کے لئے اسکا مورا آ رہا ہو وہ
سب ہو کر ہی رہیں گی۔ یہ تو صرف ہمارے واسطے تو شدت عقیدے حاصل کرنیکا ایک موقع حسنہ ہے مادر من قال
سہ بمفت این اجر حضرت رادہ بنت اے اخی ورنہ بقضائے آسمان است این بہر حالت شود پیدا شدنا دارین
حاصل کرنیکا عین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ اجاب کو اس کا غیر میں ماتہ بیانیکی توفیق بخشے تاکہ اپنے امام پاک
کے احکام پر عمل کر کے سابق بالخیرات بنیں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔

پیشچر

معذرت

بعض مقامات میں مصروفیت کی وجہ سے ایڈیٹر رسالہ کو پوری فرصت نہیں ملتی رہی ہے اس لئے گذشتہ دو تہذیب رسالہ
توقف سے نکلتا رہا ہے نیز پرچہ ہذا کے چند صفحے کم ہیں۔ اسکی وجہ بھی وہی عدم فراغت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
فراغت پانے پر یہ شبکیات رفع ہو جائیں گی اور کمی بھی پوری کی جاوے گی +

پیشچر

کمرہ نشینہ انگریز یا جیون بوٹی کے استعمال سے ایک مہینے میں تین مہینوں میں ناسخ ناسخ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے جو ان کی قوت
دلت افزائش میں استعمال کر کے پہلے اور بعد میں کو وزن کروا کر اس کے لئے مہینے میں ناسخ ناسخ بدن کو
مستطوط اور خوش رنگ بنانے اور چہرے کی سرخی اصلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنے والی دوا کی ایسی آجکل ایجاد نہیں ہوئی
اسکا اثر ان اعضا پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے۔ بالخصوص نہایت قوی ہوتا ہے وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت
سے وابستہ ہے اس کے فی الفور حاصل ہوتی ہے کمرہ نشینہ انگریز اسکا نام اسی لئے رکھا گیا ہے کہ یہ دوا اعضا کو تھکے پر تھکے
توسے کو از سر نو بحال کر کے ساتھ زندگی کو کھینچا بنا دیتی ہے۔ قیمت فی شیشی ستر

روغن و روگرہ۔ روگرہ کے دورے اور تھکے ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان یہ عجیب غریب روغن و روگرہ میں
خاص کر جب روگرہ کی وجہ سے ہو اسیر کا کام دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سنگ تھکے و کمزور اور ریزہ ریزہ کر کے نہایت سہل سے
خارج کر دیتا ہے۔ تمام سنگری اور ریت لنگر و روگرہ کی توت پیر نہیں ہوتی۔ قیمت فی شیشی ستر
عجیب غریب مرہم المعروف مرہم عیسے۔ اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پتہ تاثیر تھکے ہر قسم کے
زخمون۔ جراثیمون۔ چوٹون۔ گلیٹون۔ مختار پیر۔ سرطان طاعون اور ہر قسم کے خبیث زہر طے پھوٹے
کپڑے۔ اسورون۔ گنج خارش بوا سیر اور طرح طرح کی جلد کی بیماریوں کا تھکے سردی سے پھٹ جاتا ہو
کاٹ لینے جلنے اور عورتوں کے خطرناک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے تھرا رہا سال کا محبوب مقدس ہر طبقہ
اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ با برکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مرہم اس کا رخانہ سے منگائیے جو اسکو
خالص اجزاء سے تیار کر نیکادہ دار ہے طبی جہان اس کی کامیاب تاثیرات کا نمونہ ہے۔ یہ مشہور آفاق مرہم سوائے
کارخانہ مرہم عیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا قیمت فی ڈبہ خورد ۶-۱۲ فی ڈبہ کلان عیسے۔

عمرہ التعمیم ۱۹۰۵ء مفت حکیم محمد حسین اینڈ برادرز مالکان کا رخا مرہم عیسے کو لکھا لاہور علیہ السلام رسالہ انیہ صحت نامت

ضروری استدعاء

جن جن برادران طرقت کسی انگریزی دوائی پیٹنٹ یا غیر پیٹنٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی
انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں اور مقامی سٹیشن میں کسی انگریزی دوائی خانے کے تھوکی باعث
انہیں کسی اور شہر اور یا منگوانی میں سٹج کسی اور جگہ لکھنے کا اور یا انیسٹرٹیکل سٹیشن و بازار قصبہ انی
سے منگوائیں یہ کان میر متعلق نہیں نقصان نہیں اور کان کا فائدہ اور ایکالی کی مدد
المشتر خواجہ کمال الدین وکیل پشاور۔

ضیاء الاسلام پریس قادیان میں باہتمام حکیم مولوی فضلہ نصیب طبع ہوا

اؤ لوگو کہ یہین نور خدا پاؤ گے ۛ لو بہتین طور شقی کا بتایا ہمنے

رولوا و رولجہ

یعنے

دنیا کے مذاہب پر

جلد ۳ بابۂ ماہ شنبہ ۱۹۰۴ء نمبر ۹

فہرست مضامین

پچر حضرت اقدسین علیہ الصلوٰۃ والسلام [اسلام اور اس ملک کے دیگر مذاہب کا مقابلہ ۲۸۹
حصہ دوم تقریر دوبارہ دعویٰ مسیح موعود ۳۱۰
۳۲۸]

قاویان قلعہ گورداسپور سے ۲۰ ستمبر سنہ ۱۹۰۴ء کو شائع ہوا۔ چند سالانہ اردو پریچہ کار

التماس ضروری

بغرض تقیل ارشاد حضرت اقدس

اُس تاکید مجسم ارشاد حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد جس میں اس سالہ کو اجرائی و شیخ کے اصل اغراض و مقاصد ظاہر کر کے اسلام کو جگہ مخالفین کے مہلک حملوں کی بادر صحر سے بچانے اور اسکے غالب مردہ میں روح حیات ڈالنے اور اہل اسلام میں دوبارہ روحانیت پیدا کرنے اور عوام الناس کی ضلالت اور جہالت کے خطرناک گڑھے میں گرنے اور مخالفین کو دام تنزیہ محفوظ رکھنے کا ایک رعبہ قرار دیا گیا تھا۔ اسکے قیام و استحکام کے بارہین اعانت اشاعت رسالہ کی تھیں ایک سیف فرض سوا بار بار پھر چورے الفاظ میں کچھ زیادہ قلم فرسائی کرتے رہنا ہمارے نزدیک غیر ضروری اور محض تحصیل حاصل ہے کیونکہ تمام صادق علیہ السلام کے اپنی جماعت کو اپنے اس ارشاد میں جس قدر تاکید فرمائی ہے اور جس سے بڑھے ہوئے پر زور الفاظ میں اپنی پر جوش مخلصین کی خریداری کی جانب ملتفت کرنا چاہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی پرمہمیت اور پر شوکت تاکید فی الفاظ نہیں مل سکتے جو اپنی جماعت کے بیدار کیسے کیسے معرض تحریر میں لائے جاویں۔ کیا اپنی جماعت کے مخلص پر جوش باہمت اجانب کے لئے حضرت اقدس کی جانب سے یہ کچھ کم تاکید فی الفاظ تھے کہ ”میں پورے زور و کشتیا اپنی جماعت کے مخلص جو اندرون کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ اس رسالہ کی اعانت اور مالی امداد میں جہالت کے لئے ممکن ہو اپنی ہمت دکھلاویں جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشا کی مطابق میری اغراض میں مدد و لگاؤ میں امید رکھتا ہو کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا“ حضرت اقدس نے صرف اپنی الفاظ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس رسالہ کی خریداری و مالی اعانت کی واسطے مکرر الفاظ ذیل میں تاکید فرمائی ہے کہ ”مہتممین معلوم نہیں کہ اس وقت رحمت الہی اس میں کی تائید میں جوش میں ہو واقعی وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جاوے گا کہ جو اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمتیں جان توڑ کوشش کرو“ اپنی جماعت کو اس رسالہ کی اعانت کیلئے سخت تاکید فرماتے ہوئے اس ارشاد کی آخری سطور میں ظاہر فرمایا ہے کہ ”اگر بیعت کر لو الے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہو اس بارہ میں کوشش کریں تو دس ہزار خریدار کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کی تعداد کو لحاظ سے یہ تعداد خریداری بہت کم ہے“ اگرچہ حضرت اقدس کے اس تاکید فی ارشاد کے نکلنے پر ابتدائی تازہ جوش میں اپنی جماعت کے ہر طبقہ کے اجاباً حسب استطاعت اسکی مالی امداد اور اشاعت میں حتی الوسع بہت کچھ سعی فرمائی اور اپنے اخلاص مندی و ہمت کا ایک قابل تقلید نمونہ دکھلایا اور اسی کوشش کا ثمرہ ہے کہ تعداد خریداری نو سو تیس سو تک یعنی سہ چند کے قریب پہنچ گئی ہے مگر کچھ عرصہ سے اپنے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اسلام اس ملک کے دوسرے مذاہب

حضرت مجدد الوقت امام الزمان مسیح موعود علیہ السلام کا لیکچر

اول میں اُس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ایسی پُر امن گورنمنٹ کے سایہ میں ہمیں جگہ دی ہے جو ہمیں اپنی مذہبی اشاعت سے ہمیں روکتی اور اپنے عدل اور داد گستری سے ہر ایک کاٹا ہماری راہ سے دور کرتی ہے سو ہم خدا کے شکر کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی شکر کرتے ہیں۔ بعد اسکے اے معزز سامعین اس وقت میں اُن مذہبوں کی نسبت جو اس ملک میں پائے جاتے ہیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک مجھے طاقت ہے میں تہذیب کی رعایت سے بات کروں گا تاہم میں جانتا ہوں کہ طبعاً بعض انسانوں کو اُن سچائیوں کا سننا ناگوار معلوم ہوتا ہے جو انکے عقیدہ اور مذہب کے مخالف ہوں سو یہ امر میرے اختیار سے باہر ہے کہ اس فطرتی نفرت کو دور کر سکوں بہر حال میں سچائی کے بیان میں بھی ہر ایک صاحب سے معافی چاہتا ہوں۔

اے معزز صاحبان مجھے بہت سے غور کے بعد اور نیز خدا کی متواتر وحی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اگرچہ اس ملک میں مختلف فرقے بکثرت پائے جاتے ہیں اور مذہبی اختلافات ایک سیلاب کی طرح حرکت کر رہے ہیں تاہم وہ امر جو اس کثرت اختلافات کا موجب ہے وہ درحقیقت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر انسانوں کی اندر سے قوت روحانیت اور خدا ترسی کی کم ہو گئی ہے اور وہ آسمانی نور جسکے ذریعے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے وہ قریباً بہت سے دلوں میں سو جاتا

نہ لیکچر ۱۹ کو برہنہ ہے ملت ہر ملت کے مجمع کثیر میں بمقام لاہور ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا جو الہ آباد عام و خیرہ فواد وغیرہ کے حاضرین جلہ کا اعداد دس ہزار سے بھی بڑھ کر تھی۔ حدود جاسکے باہر کی استادہ ناظرین مخلوق اس تحفہ کے علاوہ تھی۔

رہا ہے اور دنیا ایک دہریت کا رنگ بکرتی جاتی ہے یعنی زبانوں پر تو خدا اور پر میشر ہے اور دونوں میں ناشک مت کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں اس بات پر یہ امر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہئے درست نہیں ہیں۔ سب کچھ زبان سے کہا جاتا ہے مگر عمل کے رنگ میں دکھلایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی پوشیدہ راستہ ہے تو میں اس پر کوئی حکم نہیں کرتا مگر عام حالتیں جو ثابت ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس عرض کے لئے مذہب کو انسان کے لازم حال کیا گیا ہے وہ عرض مفقود ہے دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی مخلوق کی سچی ہمدردی اور علم اور رحم اور انصاف اور فرد تنہا اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقویٰ اور طہارت اور راستی جو ایک روح مذہب کی ہے اس کی طرف اکثر انسانوں کو توجہ نہیں۔ مقام افسوس ہے کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں تو جنگ و جدل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر روحانیت کم ہوتی جاتی ہے۔ مذہب کی اصلی عرض اس سچے خدا کا پیکار ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے۔ اور حقیقی پاکیزگی کا جامہ پہننا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ عرض اس زمانہ میں بالائے طاق ہے اور اکثر لوگ دہریت مذہب کی کسی شاخ کو اپنے ہاتھ میں لئے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شناخت بہت کم ہو گئی ہے اسی وجہ سے زمین پر دن بدن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ یہی بات ہے کہ جس چیز کی شناخت نہ ہو نہ اس کا قدر دل میں ہوتا ہے اور نہ اس کی محبت ہوتی ہے اور نہ اس کا خوف ہوتا ہے تمام اقسام خوف اور محبت اور قدر دانی کے شناخت کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں گناہ کی کثرت بوجہ کمی معرفت ہے اور سچے مذہب کی نشانیوں میں سے یہ ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اسکے پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں تا انسان گناہ سے رُک سکے اور تا وہ خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پا کر کامل محبت اور عشق کا حصہ لیوے اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے۔ یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں بچو ہو جانا انسان کے لئے ایک عظیم الشان مقصود ہے اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم بہشتی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تمام خواہشیں جو خدا کی رضا مندی کے مخالف ہیں ”نہج“ کی آگ میں اور ان خواہشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی سے مگر اس جگہ سوال ہے کہ اس جہنمی زندگی سے نجات کیونکر حاصل ہو۔ اسکے جواب میں جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو کیونکہ نفسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ سیلاب ہے جو ایمان کو تباہ کر دیتے

لئے بڑے زور سے بہ رہا ہے اور کامل کا تدارک بجز کامل کے خیر ممکن ہے پس اسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہے کے ساتھ ہی توڑ سکتے ہیں یہ امر زیادہ دلائل کا محتاج نہیں کہ قدر والی اور محبت اور خوف یہ سب امور معرفت یعنی پہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں اگر ایک بچہ کے ہاتھ میں مثلاً ایک ایسا لکڑا پسیر کے کا دیا جائے جبکی تنگی کروڑ روپیہ قیمت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس کی اسی حد تک قدر کرے گا جیسا کہ ایک کھلونے کی قدر کرتا ہے اور اگر ایک شخص کو اس کی لاعلمی کی حالت میں شہد میں زہر ملا کر دیا جائے تو وہ اسے شوق سے کھا بیٹھا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں میری موت ہے کیونکہ اسکو ایسے شہد کی معرفت نہیں لیکن تم دانستہ ایک سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کام سے مرنے کا اندیشہ ہے ایسا ہی تم ایک ہلاہل زہر کو دیدہ و دانستہ کھا نہیں سکتے کیونکہ تمہیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اس زہر کے کھانے سے تم مر جاؤ گے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اس موت کی تم کچھ بھی پروا نہیں کرتے کہ جو خدا کے حکم کے توڑنے سے تم پر وارد ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اسکا یہی سبب ہے کہ اس جگہ تمہیں ایسی معرفت بھی حاصل نہیں جیسا کہ تمہیں سانپ اور زہر کی معرفت حاصل ہے یعنی ان چیزوں کی پہچان ہے یہ بالکل یقینی ہے اور کوئی منقطع اس حکم کو توڑ نہیں سکتی کہ معرفت تمام انسان کو ان تمام کاموں سے روکتی ہے جن میں انسان کے جان یا مال کا نقصان ہو اور ایسے رکنے میں انسان کسی کھانا کا محتاج نہیں کیا یہ سب نہیں کہ بد معاش لوگ بھی جو جراثیم کے عادی ہوتے ہیں ہزاروں ایسے نفسانی جذبات سے دست کش ہو جاتے ہیں جن میں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دست بدست کپڑے چائینگے اور سخت سزا میں دی جائیں گی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ روز روشن میں ایسے دکاؤں کے لوتنے کے لئے حملہ نہیں کر سکتے جن میں ہزار ہا روپے کھلے پڑے ہیں اور ان کے رستے پر بیسیوں پولیس کے سپاہی ہتھیاروں کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں پس کیا وہ لوگ چوری یا استحصال بالجبر سے اسلئے رکتے ہیں کہ کسی کفارہ پر ان کو نجات ایمان سے یا کسی صلیبی عقیدہ کا ان کے دلوں پر رعب ہے۔ نہیں بلکہ محض اسلئے کہ وہ پولیس کی کالی کالی وردیوں کو پہچانتے ہیں اور انکی تلواروں کی چمک سے ان کے دلوں پر لرزہ پڑتا ہے اور انکو اس بات کی معرفت تمام حاصل ہو کہ وہ دست درازی سے ماخوذ ہو کر معا جلیانہ میں بھیجے جائینگے اور اس اصول پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی پابند ہیں ایک حملہ کرنے والا شیر جلتی ہوئی آگ میں اپنے تئیں نہیں ڈال سکتا گو کہ اس کے دوسرے ایک شکار بھی موجود ہو اور ایک بھڑیا ایسی بکری پر حملہ نہیں کر سکتا جس کے سر پر مالک اسکا معہ ایک بھری ہوئی بندوق اور پیچی ہوئی

تلاوار کے کھڑا ہے۔ پس لے پیار و ایہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے
 بچنے کے لئے معرفتِ تامہ کا محتاج ہے نہ کسی کفارہ کا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر نوح کی قوم
 کو وہ معرفتِ تامہ حاصل ہوتی جو کامل خوف کو پیدا کر لیتی ہے تو وہ کبھی غرق نہ ہوتی اور اگر
 لوط کی قوم کو وہ پہچان بخشی جاتی تو انہیں تہجد نہ ہرستے۔ اور اگر اس ملک کو ذاتِ الہی کی وہ شناخت
 عطا کی جاتی جو بدن پر خوف سے لرزہ ڈالتی ہے تو اس پر طاعون سے وہ تباہی نہ آتی جو آگئی۔
 مگر ناقص معرفت کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ اور نہ اسکا نتیجہ جو خوف اور محبت ہے کامل ہو سکتا
 ہے۔ ایمان جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور محبت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور خوف جو
 کامل نہیں وہ بے سود ہے اور معرفت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے۔ اور ہر ایک غذا اور تربیت
 جو کامل نہیں وہ بے سود ہے۔ کیا تم بھوک کی حالت میں صرف ایک دانہ سے سیر ہو سکتے ہو پس
 اسے سست ہمتو اور طلبِ حق میں کاملو یا تم تھوڑی معرفت سے اور تھوڑی محبت سے اور
 تھوڑے خوف سے کیونکر خدا کے بڑے فضل کے امیدوار ہو سکتے ہو۔ گناہ سے پاک کرنا خدا
 کا کام ہے اور اپنی محبت سے دل کو پُر کر دینا اسی قادر و توانا کا فعل ہے اور اپنی عظمت
 کا خوف کسی دل میں قائم کرنا اسی جناب کے ارادہ سے وابستہ ہے اور قانونِ قدرتِ قدیم
 سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفتِ کاملہ کے بعد ملتا ہے خوف اور محبت اور قدرتِ دہانی کی
 جڑہ معرفتِ کاملہ ہے۔ پس جبکو معرفتِ کاملہ دی گئی اسکو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور جبکو
 خوف اور محبت کامل دی گئی اسکو ہر ایک گناہ سے جو مہیا کی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی۔ پس
 ہم اس نجات کے لئے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور کسی صلیب کے حاجت مند اور کسی کفارہ
 کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے
 جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے۔ ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں
 نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں فوج ہونیکے لئے گردن آگے رکھ دینا یعنی کامل رضا
 کے ساتھ..... اپنی روح کو خدا کے آستانہ پر رکھ دینا۔ یہ پیارا نام تمام شریعت
 کی روح اور تمام احکام کی جان ہے فوج ہونیکے لئے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن
 آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے
 پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لئے کامل معرفت
 اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ متواتر
 میں اشارہ فرماتا ہے۔ **لَنْ يَنَالِ الْسُّلْحَ مَا وَلَا دَاءَ لَوْ كُنَ يَتَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ**۔
 یعنی تمہاری (قربانیوں) کے نہ تو گوشت میرے لئے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ

میتا یا جس کی حالت میں صرف ایک نقطہ سے میرا لب ہو سکتے ہو۔

قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لئے تقویٰ اختیار کرو۔
اب جاننا چاہئے کہ مذہب اسلام کے تمام احکام کی اصل غرض یہی ہے کہ جو
حقیقت لفظ اسلام میں مخفی ہو، کو اس تک پہنچایا جائے اسی غرض کے لحاظ سے
قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو خدا کو پیارا بنانے کے لئے کوشش کر رہی
ہیں۔ کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں اور کہیں اسکے احسانوں کو یاد
دلاتی ہیں کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ سے دل میں بیٹھتی ہے اور یا
احسان کے ذریعہ سے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے
واحد لاشریک ہے کوئی بھی اس میں نقص نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور
منظہر ہے تمام پاک قدرتوں کا اور مبدا ہے تمام مخلوق کا اور سرچشمہ ہے تمام فیوض
اور مالک ہے تمام جزائز کا۔ اور مرجع ہے تمام امور کا۔ اور نزدیک ہے باوجود
دوری کے اور دور ہے باوجود نزدیکی کے۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے
کہ اسکے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ مگر
نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک
چیز اسکے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اسکے ساتھ
قائم ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اکٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اکٹھا
رکھا ہو۔ کوئی چیز نہیں جو اسکے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اسکے بغیر خود بخود جی سکتی
ہے۔ ہر ایک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے وہ آسمان اور زمین
کی ہر ایک چیز کا نور ہے اور ہر ایک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پر نور
ہے۔ وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پائی
ہو اور خود بخود ہو۔ کسی روح کی کوئی قوت نہیں۔ جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو۔
اور اس کی رحمتیں دو قسم کی ہیں (۱) ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عامل کے قدیم سے
ظہور پذیر ہیں۔ جیسا کہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پانی اور آگ
اور ہوا اور تمام ذرات اس عالم کے جو ہمارے آرام کے لئے بنائے گئے۔ ایسا ہی جن جن
چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لئے
مہیا کی گئیں اور یہ سب اس وقت کیا گیا جبکہ ہم خود موجود نہ تھے نہ ہمارا کوئی عمل تھا کون
کہہ سکتا ہے کہ سورج میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا یا زمین میرے کسی شہد کرم کے
سبب سے بنائی گئی۔ غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اسکے مخلوق سے پہلے ظاہر ہو چکی

ہے جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں (۲) دوسری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مرتب ہوتی ہے اور اس کی تصریح کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف میں وارد ہے کہ خدا کی ذات ہر ایک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے میرا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو اور وہ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ منہونی الاخرۃ اعمیٰ یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہیگا اور اس ذات بیچون کا اس کو دیدار نہیں ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا اور تاریکی اُس سے جدا نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لئے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائیگا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکیگا اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہا نیک پہنچ سکتا ہے پھر اسکے بعد وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جسکے ذریعہ سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آسکتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے من کان یرجو القاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے پس چاہئے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم فساد نہ ہو یعنی عمل اسکے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لئے ہوں نہ ان کی وجہ سے دل میں لنگر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور نہ وہ عمل نافضر اور ناتمام ہوں اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو بلکہ چاہئے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اسکے یہ بھی چاہئے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہوں نہ سورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دیجائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور نہ اپنے علم پر کوئی غور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز۔ بلکہ اپنے تین فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور جاہل سمجھیں۔ اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے اور اُس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست پا بھی ہے اور اسکے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں پس اُس نے

افغان و خیزان بہر حال اپنے تئیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنی لبون کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا اور پھر قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔ یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنے ذات اور صفات میں واحد ہے نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اورابدی یعنی اتادہی اور اکال ہے نہ کسی چیز کے صفات اس کی صفات کے مانند ہیں انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر اسکا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اور باہمیہ غیر محدود ہے۔ انسان کی شنوائی ہو اکی محتاج ہے اور محدود ہے۔ مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں۔ اور انسان کی بنیائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر خدا کی بنیائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج اور پھر محدود ہے لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ کی محتاج ہے نہ کسی وقت کی محتاج اور غیر محدود ہے کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا۔ اس لئے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی۔ جتنک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنے تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو پھر اس سے آگے آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اسکا بیٹا ہے کیونکہ وہ غنی بالذات ہے اسکو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی۔ یہ توحید سے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے جو مدار ایمان ہے اور اعمال کے متعلق یہ آیت جامع قرآن شریف میں ہے۔ ان اللہ بامر بالعدل والاحسان وایتاؤذی القربیٰ ویہی عن الفحشا والمکر والبقی۔ یعنی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور عدل پر قائم ہو جاؤ اور اگر اس سے زیادہ کامل بننا چاہو تو پھر احسان کرو۔ یعنی ایسے لوگوں سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں لی اور اگر اس سے بھی زیادہ کامل بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبعی جوش سے بغیر نیت کسی شکر یا ممنون منت کرنے کے بنی نوع سے نیکی کرو جیسا کہ مان اپنے بچہ سے فقط اپنے طبعی جوش سے نیکی کرتی ہے اور فرمایا کہ خدا تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان قبل از یہی ہمدردی کرنے والے کے کافر نعمت بنو اور اسی آیت کی تشریح میں ایک اور مقام میں فرماتا ہے۔ ولطعمون الطعام علیٰ جہہ مسکیناً ویشربوا من لہ اسیراً۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا تسکوراً۔ یعنی کامل راستباز جب غیر لبون

اور شیون اور اسیرون کو کھانا دیتے ہیں تو محض خدا کی محبت سے دیتے ہیں نہ کسی اور غرض سے دیتے ہیں۔ اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خدمت خاص خدا کے لئے ہے اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ کرو اور پھر سزا جزا کے بارے میں فرمایا۔ جزا سیئۃ سیئۃ بشکھا من عفو واصلح فاجرہ علی اللہ۔ یعنی بدی کا بدلہ اس بقدر بدی ہے۔ دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ اور گالی کے عوض گالی۔ اور جو شخص معاف کر دے مگر ایسا معاف کرنا جس کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو نہ کوئی خرابی یعنی جسکو معاف کیا گیا ہے وہ کچھ سدھ جائے اور بدی سے باز آجائے تو اس شرط سے معاف کرنا انتقام سے بہتر ہوگا اور معاف کرنے والے کو اسکا بدلہ ملے گا یہ نہیں کہ ہر ایک محل بے محل میں ایک گال پر پٹا بچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دیکھائے۔ یہ تو دور از حکمت ہے اور بعض اوقات بدوٹ سے نیکی کرنا ایسا مضر ہو جاتا ہے کہ گویا نیکو نے بدی کی ہے اور پھر فرمایا ارفع بالقیل ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کا تہ ولی حمیم یعنی اگر کوئی تجھ سے نیکی کرے تو تو اس سے زیادہ نیکی کر اور اگر تو ایسا کریگا تو پابین تہاری اگر کوئی عداوت بھی ہوگی تو وہ ایسی دوستی سے بدل جائے گی کہ گویا وہ شخص ایک دوست بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اور فرمایا۔

ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ ولا یسخر قوم من قوم عسے ان یکونوا خیرا منہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولا تقاتلوا بالالقاء بمس الاسم الفسوق بعد الایمان فاجتنبوا الرحمن من الاوثان واجتنبوا

قول الزور۔ و قولوا قولا سدیداً واعصموا بحبل اللہ جمیعاً + یعنی چاہئے کہ ایک تمہارا دوسرے کا گلہ مت کرے کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردے بھائی کا گوشت کھاؤ اور چاہئے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کرے کہ ہماری اونچی ذات اور ان کی کم ہے ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے۔ قوموں کا تفرقہ کچھ چیز نہیں ہے اور تم پرے ناموں سے جن سے لوگ چڑتے ہیں یا اپنی ہتک سمجھتے ہیں ان کو مت پکارو ورنہ خدا کے نزدیک تمہارا نام بدکار ہوگا اور بتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرو کہ یہ دو تون ناپاک ہیں اور جب بات کرو تو حکمت اور عقلیت سے کرو اور لغو گوئی سے بچو اور چاہئے کہ

تمہارے تمام اعضاء اور تمام قوتیں خدا کی تابع ہوں اور تم سب ایک کس کی اطاعت میں لو
اور پھر ایک مقام میں فرمایا اَلْمَلِكُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ
لَتَسْكُنَنَّ يَوْمَئِذٍ النَّارُ الْعَيْنِ الْيَقِينِ یعنی اے لوگو جو خدا سے غافل ہو دنیا طلبی نے تمہیں غافل

کیا یہ بات کہ تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو اور غفلت سے باز نہیں آتے یہ تمہاری غلطی ہے اور عنقریب
تمہیں معلوم ہو جائیگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائیگا اگر تمہیں یقینی علم حاصل
ہو جائے تو تم علم کے ذریعہ سے سوچ کر کے اپنے جہنم کو دیکھو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری
زندگی جہنمی ہے پھر اگر اس سے بڑھ کر تمہیں معرفت ہو جائے تو تم یقین کامل کی آنکھ سے دیکھو کہ
تمہاری زندگی جہنمی ہے پھر وقت بھی آتا ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور ہر ایک عیاسی اور
بے اعتدالی سے پوچھے جاؤ گے یعنی عذاب میں ماخوذ ہو کر حق یقین تک پہنچ جاؤ گے۔ ان
آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقین میں قسم کا ہوتا ہے ایک یہ کہ محض علم اور قیاس
سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دور سے دھواں دیکھے اور قیاس اور عقل کو دخل دیکر سمجھے
کہ اس جگہ ضرور آگ ہوگی۔ اور پھر دوسری قسم یقین کی یہ ہے کہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ
پھر تمہاری قسم یقین کی یہ ہے کہ مثلاً اس آگ میں ماتھہ ڈال دے اور اسکی قوت احتراق سے مزہ
چکھ لے۔ پس یہ تین قسمیں ہیں۔ علم یقین۔ عین یقین۔ حق یقین۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ
نے سمجھا یا کہ تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے اور جب اس سے
علاقہ توڑ کر دنیا کی طرف جھکے تو یہ جہنمی زندگی ہے اور اس جہنمی زندگی پر آخر کار ہر ایک محض
اطلاع پالیتا ہے اور اگرچہ اس وقت اطلاع پاوے جبکہ بیکہ فہم مال و متاع اور دنیا کے
تعلقات کو چھوڑ کر مرنے لگے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔
وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ - یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کرے
اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائیگا کہ گناہ کو چھوڑتا ہے اسکو دہشت
عطا ہونگے۔ (۱) اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اسکو عطا کی جائیگی اور ایک پاک تبدیلی اس میں
پیدا ہو جائے گی اور خدا اسکا متولی اور مشغل ہوگا۔ دوسرے مرتبے بعد جاوادی بہشت اسکو
عطا کیا جائے گا۔ یہ اس لئے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اسکو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر
مقدم نہ کر لیا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے:-

إِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسِعِيرًا۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ نَشِيرُؤُنْ مِنْ كَاسَاكَانَ
مِرْاجِبًا كَافُورًا۔ عَيْنًا نَشْرِبُ بِهَا عِبَادَ السَّيِّئَةِ وَنَبَّا لُفْجِرًا۔ وَنُسِيقُونَ فِيهَا كَاسَاكَانَ
مِرْاجِبًا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا نَسْتَسْخِرُ سَسْبِيلًا۔ یعنی ہم نے کافروں کے لئے جو ہماری محبت

دل میں نہیں رکھتے اور دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ زنجیر اور طوق گردن اور دل کے جلن کے
سلمان تیار کر رکھے ہیں۔ اور دنیا کی محبت کی انکے پیروں میں زنجیریں ہیں اور گردنوں میں
ترک خدا کا ایک طوق ہے جس سے سراسٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور دنیا کی طرف جھکے
جالتے ہیں اور دنیا کی خواہشوں کی ہر وقت انکے دلوں میں ایک جلن ہے۔ مگر وہ جو نیکی کا ر
ہیں۔ وہ اسی دنیا میں ایسا کافوری شربت پی رہے ہیں جس نے انکے دلوں میں سے دنیا
کی محبت ٹھنڈی کر دی ہے اور دنیا طلبی کی پیاس بجھا دی ہے کافوری شربت کا ایک چشمہ ہے
جو انکو عطا کیا جاتا ہے۔ اور وہ اس چشمہ کو بھاڑ بھاڑ کر نہر کی صورت پر کر دیتے ہیں تا وہ
نزدیک اور دور کے پیاسوں کو اس میں شربت کر دیں۔ اور جب وہ چشمہ نہر کی صورت پر
آ جاتا ہے اور قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے اور محبت الہی نشوونما پانے لگتی ہے تب انکو
ایک اور شربت پلایا جاتا ہے۔ جو زنجیلی شربت کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ کافوری شربت
پیتے ہیں۔ جب کا کام صرف اس قدر ہے کہ دنیا کی محبت انکے دلوں سے ٹھنڈی کر دے۔ لیکن
بعد اسکے وہ ایک گرم شربت کے بھی محتاج ہیں۔ تا خدا کی محبت کی گرمی ان میں بھڑکے کیونکہ
صرف بدی کا ترک کرنا کمال نہیں ہے پس اسی کا نام زنجیلی شربت ہے اور اس چشمہ کا
نام سسبیل ہے جسکے معنی ہیں خدا کی راہ پوچھا اور پھر ایک مقام میں فرمایا قد اخلص من
زکھہا وقد خاب من دسہا۔ یعنی نفسانی گرفتاریوں سے وہ شخص نجات پا گیا اور ہستی
زندگی کا مالک ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک بنالیا۔ اور نا کام اور نامراد۔ را وہ شخص جسے
اپنے نفس کو زمین میں دھنسیا اور آسمان کی طرف رخ نہ کیا اور چونکہ یہ مقامات صرف
انسانی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتے اسلئے جا بجا قرآن شریف میں دعا کی ترغیب دی
ہے اور مجاہدہ کی طرف رغبت دلائی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم
یعنی دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر فرماتا ہے۔ واذا استلک غلامی
عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان۔ فلیستجیبوا لی ولیمنوا لی العظم
بیرشدون۔ یعنی اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں کہ مجھ کو اسکی ہستی

ثابت سے اور کیونکر سمجھا جائے کہ خدا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں
میں اپنے پکارنیوالے کو جواب دیتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسکی آواز سننا
ہوں اور اس سے ہمکلام ہوتا ہوں۔ پس چاہئے کہ اپنے تئیں ایسے بناوین کہ میں اپنے
ہمکلام ہو سکوں اور مجھ پر کامل ایمان لاوین تا ان کو میری راہ ملے اور پھر فرماتا ہے۔
وَالَّذِينَ جَاءُوا فِينَا لِنَهْدِيَهُمْ لِمَ سُبُلَتَا بِعَيْنِنَا لَیْسَ لَہُمْ لَہُجَاتٌ شَدِیدَاتٌ
لِّیُطِیْعُوهُ طَرَعًا لِّیُؤْمِنُوا بِحُجَّتِنَا لَیْسَ لَہُمْ لَہُجَاتٌ شَدِیدَاتٌ
سے و کو نواع الصادقین۔ یعنی اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو دعا بھی کرو۔ اور گوش
بھی کرو اور صادقون کی صحبت میں بھی رہو۔ کیونکہ اس راہ میں صحبت بھی شرط ہے یہ تمام
احکام وہ ہیں جو انسان کو اسلام کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا
ہوں۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا
اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضامین ہو جانا اور خدا میں کم
ہو کر ایک ہوت اپنے پروردگار لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض
محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر۔ اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا جو محض
اسکے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اسکے ساتھ سنتے ہوں۔ اور ایسا
دل پیدا کرنا جو سراسر اس کی طرف جھکا ہوا ہو اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اسکے بلائے ہوئی
ہو۔ یہ وہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انسانی قوے اپنے ذمہ کا تمام
کام کر چکے ہیں اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ تب
خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چمکتے ہوئے نور و سکے ساتھ دوبارہ اسکو زندگی بخشی
ہے۔ اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے۔ اور وہ دقیق و دقیق نور جسکو عقلیں دریا
نہیں کر سکتیں اور آنکھیں اس کنہ تک نہیں پہنچتیں۔ وہ خود انسان کے دل سے نزدیک
ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے تَحْنُ اقْرَبَ الَیْمِنِ حَبْلِ الوَرْدِ۔ یعنی ہم اسکی شاہد
سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں پس ایسا ہی وہ اپنے قرب سے فانی انسان کو مشرف
کرتا ہے۔ تب وہ وقت آتا ہے کہ نایبائی دور ہو کر معرفت کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور
انسان اپنے خدا کو ان نئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسکی آواز سنتا ہے اور اسکی نور کی چادر
اندر اپنے تئیں لپیٹا ہوا پاتا ہے تب مذہب کی غرض ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسان اپنے خدا کے مشاہد
سے سفلی زندگی کا گندہ چولہ اپنے وجود پر سے پھینک دیتا ہے اور ایک نور کا پیرا ہن پہن لیتا ہے۔ اور نہ
صرف وعدہ کے طور پر اور نہ فقط آخرت کے انتظار میں خدا کے دیدار اور بہشت کا منتظر رہتا ہے بلکہ اسی جگہ

اور اسی دنیا میں دیدار و گفتار الہی اور جنت کی نعمتوں کو پالینا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا منزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا
وابشروا بالجنۃ الّتی کنتم تعدون۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جمع
صفات کاملہ ہے جس کی ذات اور صفات میں اور کوئی شریک نہیں۔ اور یہ کہہ کر پھر وہ استقامت
اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں۔ اور موت کا سامنا ہو۔ انکے
ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا۔ انہیں فرشتے اترتے ہیں اور خدا ان سے ہمکلام ہوتا ہے
اور کہتا ہے کہ تم ہمارے اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گذشتہ مصیبتوں سے
غمگین ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اسی دنیا میں تمہیں بہشت دیتا ہوں جس کا ہمیشہ
وعدہ دیا گیا تھا پس تم اس سے خوش ہو۔ اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں اور
یہ ایسے وعدے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے بلکہ ہزاروں اہل دل مذہب اسلام میں اس
روحانی بہشت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ درحقیقت اسلام وہ مذہب ہے جسکے پیروؤں
کو خدا تعالیٰ نے تمام گذشتہ راستبازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس
امت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں اور اس نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے جو قرآن شریف میں
آپ سکھلائی تھی اور وہ یہ ہے **اٰیہنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب**
علیہم ولا الضالین۔ ہمیں وہ راہ دکھلا۔ جو ان راستبازوں کی راہ ہے جن پر تو نے ہر ایک
انعام اکرام کیا ہے۔ یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی ہیں اور تیرے
مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے ہیں اور تجھ سے دعاؤں کی قبولیت حاصل کی ہیں
اور تیری نصرت اور مدد اور راہ نمائی ان کے شامل حال ہوئی ہے اور ان لوگوں کی
راہوں سے ہمیں بچا۔ جنہر تیرے غضب اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور راہوں کی طرف چلے
گئے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو نماز میں پانچ وقت پڑھی جاتی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ اندھا
ہونے کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مرنا بھی ایک جہنم ہے اور حقیقت
خدا کا سچا تاج اور واقعی نجات پانوالاد ہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اس کی ہستی
پر کامل ایمان لے آوے اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور خدا کی محبت میں محو
ہو سکتا ہے۔ پس جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ یعنی
طور پر اسکو نصیب ہو وہ ایک مردہ دل ہے اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال
تک پہنچا دے اور اپنے سچے پیروؤں کو خدا کا ہمکلام بنادے وہ دین منجانب اللہ نہیں اور

اس میں راستی کی روح نہیں۔ ایسا ہی جس کسی نبی نے اس راہ کی طرف لوگوں کو تہنیں صلا یا کہ خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کے طالب ہوں اور کامل معرفت کے خواہان ہوں۔ وہ نبی بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے اور وہ خدا پر افترا کرتا ہے کیونکہ انسان کا عظیم الشان مقصود جس سے وہ گناہوں سے نجات پاسکتا ہے یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور اسکی ستر اجزا پر اسکو پورا یقین آوے مگر اس غیب الغیب خدا پر کیونکر یقین حاصل ہو۔ جب تک اسکی طرف سے انا الموجد کی آواز نہ سنی جاوے اور جب تک کہ انسان اس کی طرف سے کھلے کھلے نشان مشاہدہ نہ کرے کیونکہ اس کی ہستی پر یقین کامل آوے عقلی دلائل سے خدا کے وجود کا پتہ لگانا صرف اس حد تک ہے کہ عقل سلیم زمین اور آسمان اور انکی ترتیب ابلغ اور محکم کو دیکھ کر یہ تجویز کر لے کہ ان مصنوعات پر حکمت کا کوئی صانع ہونا چاہئے۔ مگر یہ دکھلا نہیں سکتے کہ فی الحقیقت صانع ہی بھی اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہئے۔ صرف ایک خیال ہے اور ”ہے“ ایک امر واقعہ کا ثبوت ہے اور دونوں فرق کھلا کھلا ہے۔ یعنی پہلی صورت میں صرف ضرورت صانع بتلائی گئی ہے اور دوسری صورت میں اسکے فی الواقع موجود ہونے کی شہادت دی جاتی ہے غرض اس زمانہ میں کہ مذاہب کی باہمی کشاکش کا ایک تند و تیز سیلاب چل رہا ہے طالب حق کو اس اصل مقصود کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ مذہب ہی سچا ہے جو یقین کامل کے ذریعہ سے خدا کو دکھلا سکتا ہے اور درجہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ تک پہنچا سکتا ہے اور خدا کی تمکلاتی کاشفیت بخش سکتا ہے اور اس طرح اپنی روحانی قوت اور روح پرور خاصیت سے دونوں گناہ کی تاریکی سے چھڑا سکتا ہے اور اسکے سوا سب دھوکا دینے والے ہیں۔ اب ہم اس ملک کے چند مذاہب پر نظر کرتے ہیں کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں یقین کامل تک پہنچا سکتے ہیں اور کیا ان کی کتابوں میں یہ وعدہ موجود ہے کہ وہ خدا کے یقینی مکالمہ سے شرف حاصل کر سکتے ہیں اور اگر موجود ہے تو کیا اس زمانہ میں انہیں سے کوئی اس کا مصداق پایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ سو سب کے پہلے قابل ذکر وہ مذہب ہے جو مسیحی مذہب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پس واضح ہو کہ اس مذہب کے بارے میں ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیحی صاحبو زکا اسیر اتفاق ہو چکا ہے کہ مسیح کے زمانہ کے بعد انعام اور وحی پر مہر لگ گئی ہے اور اب یہ نعمت آگے نہیں بلکہ پیچھے رہی ہے اور اب اسکے پانے کی کوئی بھی راہ نہیں۔ اور قیامت تک نو مبدی ہے اور فیض کا دروازہ بند ہے اور شلاید ہی وجہ ہوگی کہ نجات پانے کے لئے ایک نئی تجویز نکالی گئی ہے اور ایک نیا نسخہ تجویز کیا گیا ہے جو تمام جہان کے اصول سے نرالا اور سراسر عقل اور انصاف

اور رحم کے مخالف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جہان کے گناہ اپنے ذمہ لیکر صلیب پر مڑنا منظور کیا تا ان کی اس موت سے دوسروں کی رہائی ہو۔ اور خدا نے اپنے بے گناہ بیٹے کو مارا تا گناہ گاروں کو بچا دے لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کی مظلومانہ موت سے دوسروں کے دل گناہ کی پلید خصلت سے کیونکر صاف اور پاک ہو سکتے ہیں اور کیونکر ایک بے گناہ کے قتل ہونے سے دوسروں کو گزشتہ گناہوں کی معافی کی سند مل سکتی ہے بلکہ اس طریق میں انصاف اور رحم دونوں کا خون ہے کیونکہ گناہ گار کے عوض میں بگناہ کو پکڑنا خلاف انصاف ہے اور نیز بیٹے کو اس طرح ناحق سخت دلی سے قتل کرنا خلاف رحم ہے اور اس حرکت سے فائدہ خاک نہیں اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اصل سبب گناہ کے سیلاب کا قلت معرفت ہے پس جب تک ایک علت موجود ہے تب تک معلول کی نفی کیونکر ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ علت کا وجود معلول کے وجود کو چاہتا ہے اب جائے حیرت ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے۔ کہ گناہ کرنے کی علت جو قلت معرفت یا رباعی ہے وہ تو سر پر موجود کھڑی ہے مگر معلول اس کا جو ارتکاب گناہ کی حالت ہے وہ معدوم ہو گئی ہے تجربہ ہزاروں گواہ پیش کرتا ہے کہ بجز معرفت کامل کے نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی قدر دانی ہوتی ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی قتل یا ترک قتل کو یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یا محبت کی وجہ سے۔ اور محبت اور محبت دونوں معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس جب معرفت نہیں تو نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے۔ اے عزیزو! اور پیارو! اس جگہ راستی کی حمایت اس بیان کے لئے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں حضرات مسیحیوں کے ہاتھ میں کوئی امر صاف نہیں ہے وحی کے سلسلہ پر تو پہلے سے مہر لگ چکی ہے اور مسیح اور حواریوں کے بعد معجزات بھی بند ہو گئے ہیں۔ رہا عقلی طریق۔ سو آدمزاد کو خدا بنانے میں وہ طریق بھی ہاتھ سے گیا۔ اور اگر گزشتہ معجزات جو اب محض قصوں کے رنگ میں ہیں پیش کئے جائیں۔ تو اول تو ہر ایک منکر کہہ سکتا ہے کہ خدا جانے ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس قدر مبالغہ ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ مبالغہ کرنا انجیل نویسوں کی عادت میں داخل تھا چنانچہ ایک انجیل میں یہ فقرہ موجود ہے کہ مسیح نے اتنے کام کئے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں سما نہ سکتے۔ اب دیکھو کہ وہ کام بغیر لکھنے کے تو دنیا میں سما گئے لیکن لکھنے کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں سماینگے۔ کیس قسم کا فلسفہ اور کس قسم کی منطق ہے کیا کوئی سمجھ سکتا ہے ہر ما سوا اسکے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات حضور موعی نبی کے معجزات سے کچھ

بڑھ کر نہیں ہیں اور ایلیاہی کے نشانوں کا جب مسیح کے نشانوں سے مقابلہ کریں تو ایلیاہ کے معجزات کا پلہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ پس اگر معجزات سے کوئی خدا بن سکتا ہے تو یہ سب بزرگ خدائی کے مستحق ہیں۔ اور یہ بات کہ مسیح نے اپنے تئیں خدا کا بیٹا کہا ہے یا کسی اور کتاب میں اسکو بیٹا کہا گیا ہے۔ ایسی تحریروں سے اسکی خدائی نکالنا درست نہیں ہے۔

بائبل میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے بلکہ بعض کو خدا بھی۔ پھر مسیح کی تخصیص بے وجہ ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی کہ کسی دوسرے کو ان کتابوں میں بجز مسیح کے خدا یا خدا کے بیٹے کا لقب نہ دیا جاتا۔ تب بھی ایسی تحریروں کو حقیقت پر حمل کرنا نادانی تھا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ایسے استعارات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مگر جس حالت میں بائبل کے رو سے خدا کا بیٹا کہلانے میں اور بھی مسیح کے شریک ہیں تو دوسرے شرکاء کو کیوں اس فضیلت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ غرض نجات کے لئے اس منصوبہ پر پھر وہ سہ کرنا صحیح نہیں ہے اور گناہ سے باز رہنے کو اس منصوبہ سے کوئی بھی فائدہ نہیں پایا جاتا بلکہ دوسرے کی نجات کے لئے خود کشتی کرنا خود گناہ ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز مسیح نے اپنی رضامندی سے صلیب کو منظور نہیں کیا۔ بلکہ شریعہ یہودیوں نے جو چاہا اس سے کیا اور مسیح نے صلیبی موت سے بچنے کے لئے باغ میں ساری رات دعا کی اور اسکے آتشو چاری ہو گئے۔ تب خدا نے باعث اسکے تقویٰ کے اس کی دعا قبول کی اور اسکو صلیبی موت سے بچا لیا۔ جیسا کہ خود انجیل میں بھی لکھا ہے۔ پس یہ کیسی تہمت ہے کہ مسیح نے اپنی رضامندی سے خود کشتی کی۔ یا سوا اسکے عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور بکر کی اس سے درد سر جاتی رہے۔ ہاں ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے۔ اور ان کا مل بندوں میں سے تھے جنکو خدا نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے لیکن وہ الفاظ جو انکی نسبت یاد دوسرے نبیوں کی نسبت کتابوں میں وارد ہیں۔ ان سے نہ انکو اور نہ کسی اور نبی کو ہم خدا بنا سکتے ہیں میں ان امور میں خود صاحب تجربہ ہوں۔ اور میری نسبت خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں وہ اعزاز اور اکرام کے لفظ موجود ہیں کہ میں نے کسی انجیل میں حضرت مسیح کے بارے میں نہیں دیکھے۔ اب میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حقیقت میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ رہی انجیل کی تعلیم سومیری رائے یہ ہے کہ تعلیم کامل وہ ہوتی ہے جو تمام انسانی قویٰ کی پرورش کرے۔ نہ صرف یہ کہ محض ایک پہلو پر اپنا تمام زور دے۔ میں سچ بیچ کہتا ہوں کہ یہ کاس تعلیم میں نے قرآن شریف میں ہی پائی ہے وہ ہر ایک امر میں حق اور حکمت کی رعایت رکھتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً انجیل میں کہا گیا ہے کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دے۔ مگر قرآن شریف میں تعلیم دیتا ہے

کہ یہ حکم ہر حال اور ہر محل میں نہیں بلکہ موقع اور محل دیکھنا چاہئے کہ کیا وہ صبر کو چاہتا ہے۔ یا انتقام کو اور عفو کو چاہتا ہے یا سزا کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہی قرآنی تعلیم کامل ہے اور بغیر اسکی پابندی کے انسانی سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے اور نظام دنیا بگڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی انجیل میں ... کہا گیا ہے کہ تو شہوت کی نظر سے بیگانہ عورت کی طرف مت دیکھ مگر قرآن شریف میں ہے کہ نہ تو شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت کر۔ کہ یہ سب تیرے لئے ٹھوکر کی جگہ ہے۔ چاہئے کہ ضرورتوں کے موقع پر تیری آنکھ بند کے قریب ہو اور دھندلی سی ہو اور کھلی کھلی نظر ڈالنے سے پرہیز کر کہ یہی طریق پاک دلی کے محفوظ رکھنے کا ہے۔ اس زمانہ کے مخالف فرستے شاید اس حکم سے مخالفت کریں گے۔ کیونکہ آزادی کا نیا نیا شوق ہے مگر تجربہ صاف بتلا رہا ہے کہ یہی حکم صحیح ہے۔ دوستو! کھلی کھلی بے تکلفی اور نظر بازی کے کبھی نتیجے اچھے نہیں نکلتے مثلاً کہ جس حالت میں ابھی ایک مرد نفسانی جذبات سے پاک نہیں اور نہ جوان عورت نفسانی جذبات سے پاک ہے تو ان دونوں کو ملاقات اور نظر بازی اور آزادی کا موقع دینا گویا انکو اپنے ہاتھ سے گڑھے میں ڈالنا ہے ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ بغیر زنا کے طلاق درست نہیں۔ مگر قرآن شریف جابیز رکھتا ہے کہ جہان مثلاً خاوند اور عورت دونوں باہم جانی دشمن ہو جائیں اور ایک کی جان دوسرے سے خطرہ میں ہو اور یا عورت نے زنا تو نہیں کیا مگر زنا کے لازم پیدا کر لئے ہیں اور یا اسکو کوئی ایسی مرض ہو گئی ہے جس سے تعلق قائم رکھنے کی حالت میں خاوند کی ہلاکت ہے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو گیا ہے جو خاوند کی نظر میں طلاق کا موجب ہے۔ تو ان سب صورتوں میں طلاق دینے میں خاوند پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب پھر ہم اصل مقصود کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ حضرات مسیحیوں کے پاس نجات اور گناہ سے رکنے کا کوئی حقیقی ذریعہ موجود نہیں کیونکہ نجات کے بجز اسکے کوئی اور معنی نہیں کہ انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ گناہوں کے ارتکاب پر دیر نہ کر سکے اور خدا تعالیٰ کی محبت استفادہ ترقی کرے کہ نفسانی مجتہدین اس پر غالب نہ آسکیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حالت بجز معرفت تامہ کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب جب ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کھلے طور پر وہ وسائل پاتے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی معرفت تامہ حاصل ہو سکے اور پھر خوف غالب ہو کر گناہوں سے رک سکیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیروی سے مکالمہ محاطہ الہیہ نصیب ہو جاتا ہے اور آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں اور انسان خدا سے علم غیب پاتا ہے اور محکم تعلق اس سے پیدا ہو جاتا ہے اور دل خدا کے وصال کے لئے جوش

مارتا ہے اور اسکو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتا ہے اور دعائیں قبول ہو کر اطلاق عید جاتی ہے اور ایک دریا معرفت کا جاری ہو جاتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے اور بھریب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لئے صرف اس میں ایک غیر معقول طریق پائے ہیں جسکو ازالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انسانیت کی کمزوریان تو بہت دکھلائیں اور خدائی کی کوئی خاص قوت ظاہر نہ ہوئی جو غیر سے انکو امتیاز دیتی تاہم وہ مسیحیوں کی نظر میں خدا کر کے مانے گئے ۛ

اب ہم آریہ مذہب پر مختصر طور سے نظر کرتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لئے انکے مذہب میں کیا سامان پیش کیا گیا ہے پس واضح ہو کہ آریہ صاحبوں کے وہ مقدس نے سر سے آئندہ زمانہ کے لئے خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ اور آسمانی نشاۃن سے انکار کر دیا ہے۔ پس وہ میں سے اس کامل تشلی کو ڈھونڈنا کہ کسی کو خدا کے انا الوجود دہنیکلی آواز آوے اور خدا دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دیوے اور نشاۃنکے ذریعہ سے اپنا چہرہ دکھاوے ایک عبت کوشش اور لا حاصل تلاش ہے بلکہ انکے نزدیک یہ تمام امر محالات میں سے ہیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ کسی چیز کا خوف یا محبت بغیر اس کی رویت اور کامل معرفت کے ممکن ہی نہیں۔ اور صرف مصنوعات پر نظر ڈالنے سے کامل معرفت ہو نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے محض عقل کے پروں میں ہزاروں دہریہ اور ناستک مت ولے بھی موجود ہیں بلکہ جو لوگ فلسفہ کے پورے کمال تک پہنچے ہیں وہی ہیں جن کو پورے دہریہ کہنا چاہئے اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقل سلیم زیادہ سے زیادہ صرف اس حد تک کام دے سکتی ہے کہ مصنوعات پر نظر ڈالنے سے کبھی طیکہ دہریہ پن کا رنگ اپنے اندر نہ رکھتی ہو یہ تجویز کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی خالق ہونا چاہئے نہ یہ کہ وہ خالق فی الواقعہ موجود بھی ہے اور بھر عقل ہی اس وہم میں گرفتار ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کا رخانہ خود بخود چلا اٹھا ہو۔ اور طبعی طور پر بعض چیزیں بعض کی خالق ہوں۔ پس عقل انہیں کامل تک نہیں پہنچا سکتی جسکا نام معرفت تامہ ہے جو قائم مقام دیدار الہی ہے اور جس سے کامل طور پر خوف اور محبت پیدا ہوتے ہیں اور پھر خوف اور محبت کی آگ سے ہر ایک قسم کا گناہ جل جاتا ہے اور نفسانی جذبات پر موت آجاتی ہے اور ایک نورانی تبدیلی پیدا ہو کر تمام اندرونی کمزوریان اور گناہ کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اکثر انسانوں کو اس کامل پاکیزگی کی پروا نہیں ہے جو گناہ کے دافع سے بالکل مبرا کرتی ہے اسلئے اکثر لوگ اس ضرورت کو محسوس کر کے اس کی تلاش میں نہیں لگ جاتے بلکہ اُلٹے

ایرہ

تقصیب سے پرہیز کرنا الفت ظاہر کرتے ہیں اور لڑنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور آریہ صاحبوں کا مسلک تو بہت ہی قابلِ افسوس ہے کہ وہ معرفتِ تامہ کے حقیقی وسیلہ سے تو قطعاً ناامید ہیں اور عقلی وسائل بھی انکے ہاتھ میں نہیں رہے کیونکہ جب کہ انکے نزدیک ذرہ ذرہ عالم کا اتادی ہے جو خود بخود ہے اور کسی کے ہاتھ سے وجود پذیر نہیں ہوا اور تمام ارواح بھی مع اپنی تمام قوتوں کے اتادی ہیں جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو انکے ہاتھ میں پریش کی ہستی پر کونسی دلیل باقی رہی اور اگر کہیں کہ ذرات عالم کا باہم جوڑنا اور روحوں کا ان میں داخل کرنا یہ پریش کا کام ہے اور یہی اس کی ہستی پر دلیل ہے تو یہ خیال نادرست ہو گا کیونکہ جس حالت میں ارواح اور ذرات خود بخود ایسے شگفتی مان ہیں کہ قدیم سے اپنے وجود کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو کیا وہ خود بخود باہم اتصال یا انفصال نہیں کر سکتے۔ اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ باوجود اسکے کہ تمام ذرات یعنی پرانا اپنی ہستی اور وجود میں کسی دوسرے کو محتاج نہیں اور باوجود اسکے کہ تمام ارواح یعنی جیواپنی ہستی اور وجود میں اور اپنے تمام قوتوں میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں مگر پھر بھی اپنے اتصال اور انفصال میں کسی دوسرے کے محتاج ہیں یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ناشک مت والوں کے لئے ایک مفت کا شکار ہے اور اس کے ایک آریہ بہت جلد ناشک مت میں داخل ہو سکتا ہے اور ایک چالاک دہریہ ہنسی میں اس کو اپنے پیچ میں لاسکتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اور رنج بھی آتا ہے کہ آریہ صاحبوں نے شریعت کے دونوں پہلوؤں میں سخت غلطی کھائی ہے یعنی پریش کی نسبت یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ وہ مبدع تمام مخلوق کا نہیں اور نہ سرچشمہ تمام فیوض کا ہے بلکہ ذرات اور ان کی قطبین اسکے فیوض سے محروم ہیں پھر جو سوچ لیں کہ پریش کی کیا ضرورت ہے۔ اور کیوں وہ مستحقِ پرستش ہے اور کس وجہ سے وہ سربِ شگفتی مان کہلاتا ہے اور کس راہ سے اور کس طریق سے وہ شناخت کیا گیا ہے کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کاش ہماری ہمدردی کسی دل میں اثر کرے کاش کوئی شخص گوشہ تنہائی میں بیٹھے اور ان باتوں میں فکر کرے۔ اے قادرِ خدا اس قوم پر بھی رحم کر جو ہمارے پیرائے ہمسایہ ہیں۔ ان میں سے بہت سے دل حق کی طرف پھیر دے کہ تجھے سب قدرت سے آمین + یہ پہلو تو پریش کے متعلق ہے جس میں اس قدر اس خالق بے چون کی حق تلفی ہے اور دوسرا پہلو جو آریہ مت مخلوق کے متعلق پیش کرتا ہے ان میں سے ایک تو تناسخ ہے یعنی بار بار روح کا طرح طرح کی جو نوئیں پڑ کر دنیا میں آنا۔ اس عقیدہ میں سب سے پہلے یہ امر عجیب اور حیرت انگیز

اور خود بخود ہستی اور
ان کی تمام قوتیں اور ارواح اور ان کی تمام قوتیں

ہے کہ باوجود عوے عقل کے یہ خیال کیا گیا ہے کہ پریشیر اس قدر سخت دل سے کہ ایک گناہ کے عوض میں کروڑ بار برس تک بلکہ کروڑ بار یوں تک سزا دے جاتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ یہ اسکے پیدا کردہ نہیں ہیں اور اپنی اسکا کوئی بھی حق نہیں ہے بجز اسکے کہ بار بار جنون کے چکر میں ڈال کر دکھ میں ڈالے۔ پھر کیوں انسانی گورنمنٹ کی طرح صرف چند سال کی سزا نہیں دیتا ظاہر ہے کہ لمبی سزا کے لئے یہ شرط ہے کہ سزا یافتہ پر کوئی لمبا حق بھی ہو۔ مگر جس حالت میں تمام ذرات اور ارواح خود بخود دہیں کچھ بھی اسکا ان پر احسان نہیں بجز اسکے کہ سزا کی غرض سے طرح طرح کی جنون میں انکو ڈالے۔ پھر وہ کس حق پر لمبی سزا دیتا ہے۔ دیکھو اسلام میں باوجودیکہ خدا فرماتا ہے کہ ہر ایک اور ہر ایک روح کا میں ہی خالق ہوں اور تمام قوانین ان کی میرے ہی فیض سے ہیں اور میرے ہی ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں اور میرے ہی سہارے سے جیتے ہیں۔ پھر بھی وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے اَلَا مَا شَارِكُ اَنْ رَّكِبُ فَعَالٍ لِّمَآ يَرِيْدُ يَخْتَرُ مَا يَخْتَرُ مِنْ مَّيْمَنٍ رَّيْشٍ لِّكُنْ وَهٖ هَمِيْشُكِيْ جَوْ خَدَّ اَوْ هٖ بَلْكَ دَوْرٍ دَرَزْدَتِ نَكِّ لِحَاظِ سَے۔ پھر خدا کی رحمت و شکر ہوگی کیونکہ وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ہمارے سید و مولے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور وہ یہ ہے:۔

”يَا تٰى عَلٰى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لِّئِْسَ فِيْهَا اَحَدٌ وَّلَيْسَ اِلٰهًا اِلَّا اَنَا“ یعنی جہنم پر ایک وہ زمانہ آئیگا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا اور نسیم صبا اسکے کو اڑو نہ لگائیں گی لیکن افسوس کہ یہ تو میں خدا تعالیٰ کو ایک ایسا چڑچڑا اور کینہ و رقت دار دیتی ہیں کہ کبھی بھی اسکا غصہ فرو نہیں ہوتا اور بیشمار اربوں تک جو تو نہیں ڈال کر پھر بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اور یہ اعتراض صرف آریہ صاحبو پر نہیں۔ حضرات مسیح و زکا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے لئے نہ ابدی جہنم تجویز کرتے ہیں جس کا کبھی انتہا نہیں اور ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ ارواح انسانی اور ان کی تمام قوتوں کا خود خالق ہے اور اس نے آپ ہی بعض طبائع میں ایسی کمزوریاں رکھ دی ہیں کہ وہ ترکیب گناہ کی ہو جاتی ہیں اور ایک گھڑی کی طرح صرف اس حد تک چلتی ہیں جو اس حقیقی گھڑی ساز نے اُنکے لئے مقرر کر دی ہے تو پھر وہ ضرور کہیں قدر رحم کے لائق ہیں کیونکہ انکے قصور اور کمزوریاں فقط اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس خالق کا بھی انہیں بہت سادہ خل سے جس نے انکو کمزور بنایا اور یہ کیسا انصاف ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لئے صرف تین دن مقرر کئے مگر دوسرے لوگوں کی سزا کا حکم ابدی کھڑا یا جسکا کبھی بھی انتہا

نہیں اور چاہا کہ وہ ہمیشہ اور ابد تک دوزخ کے تنور میں جلتے رہیں کیا رحیم کریم خدا کو ایسا کرنا مناسب تھا بلکہ چاہئے تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو زیادہ سزا دینا کیونکہ وہ بوجہ خدا کی قوتوں کے زیادہ سزا کا مستحق ہو سکتا تھا۔ خدا کا بیٹا جو ہوا۔ اس کی طاقت کے ساتھ دوسرے کی طاقت کب برابر ہو سکتی ہے۔ جو غریب اور عاجز مخلوق ہیں غرض حضرات عیسائی اور آریہ صاحبان اس ایک ہی اعتراض کے دام میں ہیں اور ان کے ساتھ بعض نادان مسلمان بھی۔ لیکن مسلمانوں کے دھوکہ کھانے میں خدا کے کلام کا قصور نہیں خدا نے تو کھول کر فرما دیا کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے اور یہ اسی طرح کا قصور ہے جیسا کہ وہ اہلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے آسمان پر بیٹھا رہے ہیں اور خدا کے کلام قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ مدت ہوئی کہ حضرت یحییٰ فوت ہو چکے ہیں اور گذشتہ روحوں میں داخل ہو چکے ہیں مگر یہ لوگ کتاب اللہ کے برخلاف ان کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں پھر ہم صل کلام کی طرقت متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ دوسرا پہلو تناسخ کے بطلان کا یہ ہے کہ وہ حقیقی پاکیزگی کے برخلاف ہے کیونکہ جب ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کسی کی مان فوت ہو جاتی ہے اور کسی کی ہمشیرہ اور کسی کی پوتی تو پھر اسپر کیا دلیل ہے کہ اس عقیدہ کے قائل اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ایسی جگہ نکاح کر لیں جہاں نکاح کرنا وید کی رو سے حرام ہے۔ ہاں اگر ہر ایک بچے کے ساتھ اس کے پیدا ہونے کے وقت میں ایک لکھی ہوئی فہرست بھی ہمراہ ہو جس میں بیان کیا گیا ہو کہ وہ پہلی جون میں فلان شخص کا بچہ تھا تو اس صورت میں ناجائز نکاح سے بچ سکتے تھے۔ مگر یہ ہمیشہ نے ایسا نہ کیا گویا ناجائز طریق کو خود پھیلانا چاہا۔ پھر ماسوا اسکے نہیں سمجھتے ہیں آما کہ اس قدر جو نوٹ کے چکر میں ڈلنے سے فائدہ کیا ہو اور جبکہ تمام مدارجات اور مہنتی کا گیان یعنی معرفت الہی پر ہے تو یوں چاہئے تھا کہ ہر ایک بچہ جو دوبارہ جنم لیتا پہلا ذخیرہ اسکے گیان اور معرفت کا صلح نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے۔ خالی کا خالی دنیا میں آجاتا ہے اور ایک آوارہ اور فضول خیرح انسان کی طرح تمام پہلا اندوختہ برباد کر کے مقلد نادار کی طرح منہ دکھاتا ہے اور گو ہزار مرتبہ اس نے وید مقدس کو پڑھا ہو۔ ایک ورق بھی وید کا یاد نہیں رہتا پس اس صورت میں جو نوٹ کے چکر کے رو سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ذخیرہ گیان اور علم کا جو ہزار مصیبت ہر ایک جون سے جمع کیا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے نہ بھی محفوظ رہے گا اور نہ نجات ہوگی۔ اول تو حضرات آریہ کے اصولوں کے رو سے نجات ہی ایک محدود میعاد تھی پھر اسپر یہ مصیبت کہ سرمایہ نجات

کالیئے گیان جمع ہونے نہیں پاتا یہ قیمتی روخو کی نہیں تو اور کیا ہے۔
دوسرا امر جو مخلوق کی پاکیزگی کے مخالف آریہ صاحبوں کے عقائد میں داخل ہر وہ
نیوگ کا مسئلہ ہے میں اس مسئلہ کو وید مقدس کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ اس خیال سے
میرا دل کانپتا ہے کہ میں اس قسم کی باتوں کو وید کی طرف منسوب کروں جہاں تک میرا علم
اور کاشش ہے میں یقین کرتا ہوں کہ انسانی فطرت ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ ایک شخص
اپنی پاکدامن بیوی کو جو خاندان اور عزت رکھتی ہے محض بچہ لینے کی خاطر سے دوسرے
ہم بستر کر اویے۔ حالانکہ اس بیوی کا تعلق زوجہ ہونے کا اپنے شوہر سے قائم ہے اور وہ
اس کی بیوی کہلاتی ہے اور نہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خود بیوی ایسی حرکت پر خود
آمادہ ہو۔ حالانکہ اس کا خاوند زندہ موجود ہے انسان تو انسان ہے۔ یہ غیرت تو بعض حیوانوں
میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مادہ کی نسبت ایسا روا نہیں رکھتے۔ میں اس جگہ کوئی
بحث نہیں کرنا چاہتا۔ سراسر ادب اور مذمت آریہ صاحبوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ اگر اس عقیدہ کو چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ پہلے سے ہی یہ ملک حقیقی پاکیزگی کے مقام
سے بہت متنزل ہے پھر اگر عورتوں اور مردوں میں ایسی ایسی باتیں بھی رواج پا گئیں
تو معلوم نہیں کہ اس ملک کا کیا انجام ہوگا۔ ساتھ ہی میں ایک اور عرض کے لئے جرات
کرتا ہوں کہ گو آریہ صاحبوں کو اس زمانہ میں مسلمانوں سے کیسی ہی نفرت ہے اور اسلام کے
عقائد سے کیسی ہی بیزاری ہے مگر برائے خدا وہ پردہ کی رسم کو بکلی الوداع نہ کہہ دیں۔ کہ
اس میں بہت سی خرابیاں ہیں جو بعد میں معلوم ہونگی یہ بات ہر ایک ہنیم انسان سمجھ سکتا
ہے کہ بہت سا حصہ انسانوں کا نفس امارہ کے ماتحت چل رہا ہے اور وہ اپنے نفس کے
ایسے قابو نہیں کر سکے جو شوئے وقت کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سزا کا دھیان نہیں رکھتے جو ان
اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر نظری سے باز نہیں آتے اور ایسے ہی بہت سی عورتیں
ہیں کہ خراب دلی سے بیگانہ مردوں کی طرف لگا ہین کرتی ہیں اور جب فریقین کو باوجود انکی
اس خراب حالت میں ہونے کے پوری آزادی دی جائے تو یقیناً ان کا وہی انجام ہوگا جیسا
کہ یورپ کے بعض حصوں سے ظاہر ہے۔ ہاں جب یہ لوگ درحقیقت پاکدل ہو جائیں گے
اور ان کی امارگی جاتی رہے گی اور شیطانی روح نکل جائیگی اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف
پیدا ہو جائیگا اور ان کے دلوں میں خدا کی عظمت قائم ہو جائے گی اور وہ ایک پاک تبدیلی کر لیں گے
اور خدا ترسی کا ایک پاک چولاہن لینگے تب جو چاہیں سو کریں کیونکہ اس وقت وہ خدا کے
ہاتھ کے خوئے ہوئے گویا وہ مرد نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں اس بات سے اندھی ہو گئی

کہ نامحرم عورت کو بد نظری سے دیکھ سکیں۔ یا ایسا بد خیال دل میں لاسکیں۔ مگر اے پیارے
خدا آپ بہت اے دلون میں الہام کرے۔ ابھی وہ وقت نہیں کہ تم ایسا کرو اور اگر ایسا
کر دیتے تو ایک زہرناک بیج قوم میں پھیلاؤ گے یہ زمانہ ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی
زمانہ میں پردہ کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانہ میں ضرور ہونی چاہئے تھی کیونکہ کلچر
ہے اور زمین پر بدی اور فتنہ و فحش اور شرابخواری کا زور ہے اور دلون میں دوسرے
کے خیالات پھیل رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احکام کی دلوں میں سے عظمت اٹھ گئی
ہے زبانوں پر سب کچھ ہے اور لیکچر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں مگر
دل روحانیت سے خالی ہیں۔ ایسے وقت میں کہ مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو
بھیڑوں کے بنوں میں چھوڑ دیا جائے۔

اے دوستو! اب طاعون سر پہ ہے اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ سے علم
دیا گیا ہے ابھی بہت سا حصہ اسکا باقی ہے بہت خطرناک دن ہیں۔ معلوم نہیں کہ
آئندہ کئی تک کون زندہ ہوگا اور کون مر جائیگا اور کس گھر پہلا آئے گی اور کس کو بچایا
جائیگا۔ پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو اور یاد رکھو
کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا
فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فحش و فحور میں حد سے بڑھتا
ہے اسکو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا
سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو اور قبل اسکے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے۔
یعنی طاعون کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے۔ تم خدا سے صلح کر لو وہ نہایت
کریم ہے ایک دم کے گداز کر نیوالی توبہ سے ستر برس کے گناہ بخش سکتا ہے اور یہ مت کہو
کہ توبہ منظور نہیں ہوتی یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے ہمیشہ فضل بچا ہے
نہ اعمال۔ اے خدا کے کریم و رحیم ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے
آستانہ پر گرے ہیں۔ آمین

حصہ دوم تقریر

اے معزز سامعین اب میں اپنے ایک دعوے کی نسبت جو میں نے اس ملک میں

شائع کیا ہے آپ کینڈست میں کچھ بیان کرونگا۔ یہ بات عقل اور نقل سے ثابت ہے کہ جب دنیا میں گناہ کی تاریکی غالب ہو جاتی ہے اور زمین پر ہر ایک قسم کی بدی اور بدکاری پھیل جاتی ہے اور روحانیت کم ہو جاتی ہے اور گناہوں سے زمین ناپاک ہو کر اور خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو کر ایک بھری ہو اچلنے لگتی ہے تو اس وقت رحمت الہی تقاضا فرماتی ہے کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرے جس طرح جسمانی مومن کو دیکھتے ہو کہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ خزان کا ہوتا ہے کہ اس میں درختوں کے پھولوں اور پھولوں اور پتوں پر بلا آتی ہے اور درخت ایسے بد نما ہو جاتے ہیں جیسے کوئی مرض دق سے نہایت درجہ دہلا ہو جاتا ہے اور اس میں خون کا نشان نہیں رہتا اور چہرہ پر مردہ پن کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں یا جیسے کسی جذامی کا جذام انتہا درجہ تک پہنچ کر اعضا گرنے لگ جاتے ہیں پھر دو سہ زمانہ درختوں پر وہ آگے جھکے موسم بہار کہتے ہیں اس موسم میں درختوں کی صورتیں ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتی ہیں اور پھل اور پھول اور خوشنما اور سرسبزیت ظاہر ہو جاتے ہیں یہی حالت نوع انسان کی ہے کہ تاریکی اور روشنی نوبت بہ نوبت اسیروار دہوتی رہتی ہے کسی صدی میں وہ خزان کے موسم کی طرح انسانی کمال کے حسن سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں اور کسی وقت آسمان سے ان پر ایسی ہوا چلتی ہے کہ ان کے دلوں میں موسم بہار پیدا ہونے لگتی ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہی دونوں موسم انسان کے لازم حال رہے ہیں۔ سو یہ زمانہ بھی حسین ہم ہیں بہار کی ابتدا کا زمانہ ہے پنجاب پر خزان کا زمانہ اس وقت زور میں تھا جس وقت اس ملک پر خالصہ قوم حکمران تھی کیونکہ ہوت علم نہیں رہا تھا اور ملک میں جہالت بہت پھیل گئی تھی اور دینی کتابیں ایسی کم ہو گئی تھیں کہ شاید کسی بڑے خاندان میں دستیاب ہو سکتی ہونگی بعد اس کے گورنمنٹ انگریزوں کا زمانہ آیا یہ زمانہ نہایت پُر امن ہے اور بیچ تو یہ ہے کہ اگر ہم خالصہ قوم کی عملداری کے دنوں کو امن عامہ اور آسائش کے لحاظ سے انگریزی عملداری کی راتوں سے بھی برابر قرار دین تو یہ بھی ایک ظلم اور خلاف واقعہ ہو گا۔ یہ زمانہ روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے۔ اور آنے والی برکتیں اسکی ابتدائی بہار سے ظاہر ہیں۔ ہاں یہ زمانہ ایک عجیب جانور کی طرح کئی منہ رکھتا ہے۔ بعض منہ تو حقیقی خدا شناسی اور راستبازی بر خلاف ہونے کی وجہ سے خوفناک ہیں اور بعض منہ بہت بابرکت اور راستبازی کے مؤید ہیں مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ انگریزی حکومت نے انواع و اقسام کے علوم کو اس

ملک میں بہت ترقی دی ہے۔ اور کتابوں کے چھاپنے اور شایع کرنے کے لئے ایسے سہل اور آسان طریق نکل آئے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں ان کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اور جو ہزاروں مخفی کتب خانے اس ملک میں تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے اور محفوظ رہے ہی دنوں میں علمی رنگ میں زمانہ ایسا بدل گیا کہ گویا ایک نئی قوم پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہوا مگر عملی حالتیں دن بدن کا عدم ہوتی گئیں اور اندر ہی اندر دہریت کا پودا بڑھنے لگا۔ گورنمنٹ انگریزی کے احسان میں کچھ شک نہیں۔ اس قدر اپنی رعایا کو آرام پہنچایا۔ اور معدلت گسٹری کی اور جابجا امن قائم کیا کہ اس کی نظیر دوسری گورنمنٹوں میں تلاش کرنا عبث ہے مگر وہ آزادی جو امن کا دائرہ پورا وسیع کرنے کے لئے رعایا کو دی گئی۔ وہ اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکی اور اسکے عوض میں جو خدا اور اس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہئے تھا بجائے اس شکر کے اکثر دلوں میں اس قدر غفلت اور دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور لاپرواہی بڑھ گئی کہ گویا یہ سمجھا گیا کہ دنیا ہی ہمارے لئے ہمیشہ رہنے کا مقام ہے اور گویا کہ ہم کسی کا بھی احسان نہیں اور نہ کسی کی حکومت ہے اور جیسا کہ دستور ہے کہ اکثر گناہ امن کی حالت میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی قانون قدرت کے رو سے گناہوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ چنانچہ باعث سخت دلی اور غفلت کے موجودہ حالت اس ملک کی نہایت خطرناک ہو گئی ہے جاہل اور شریر لوگ جو وحشیوں کی طرح ہیں وہ قابل شرم جرائم مثلاً لٹیرنی اور زنا کاری اور قتل ناحق وغیرہ سنگین جرائم کے ارتکاب میں مشغول ہیں اور دوسرے لوگ اپنی اپنی طبیعت اور جویش نفس کے موافق طرح طرح کے دوسرے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ شرابی خانے دوسری دکانوں سے زیادہ آباد معلوم ہوتے ہیں اور دوسرے فسق و فجور کے پیشے بھی دن بدن ترقی میں ہیں۔ عبادت خانے محض رسم ادا کرنے کے لئے بھڑکے ہیں۔ غرض زمین پر گناہوں کا ایک سخت خطرناک جویش ہے اور اکثر لوگوں کے نفسانی شہوات بوجہ پورے امن اور کامل آسائش کے اس قدر جویش میں آگئے ہیں کہ جیسے جب ایک پُر زور دریا کا بند ٹوٹ جائے تو وہ ایک رات میں ہی ارد گرد کے تمام دیہات کو تباہ کر دیتا ہے اور کچھ شک نہیں کہ دنیا میں ایک نہایت درجہ پر تاریکی پیدا ہو گئی ہے اور ایسا وقت آگیا ہے کہ یا تو خدا دنیا میں کوئی روشنی پیدا کرے اور یا دنیا کو ہلاک کر دیوے۔ مگر ابھی اس دنیا کے ملاک ہونہیں ایچہزار برس باقی ہے اور دنیا کی زینت اور آرام اور آسائش کے لئے جو نئی نئی صنعتیں زمین پر پیدا ہوئی ہیں یہ تغیر بھی صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے جسمانی

طور پر اصلاح فرمائی ہے وہ روحانی طور پر بھی بنی نوع کی اصلاح اور ترقی چاہتا ہے۔ کیونکہ روحانی حالت انسانوں کی جسمانی حالت سے زیادہ گر گئی ہے۔ اور ایسی خطرناک منزلق پر ابھرنے لگی ہے۔ کہ جہاں نوع انسان غضب الہی کا نشانہ بن سکتی ہے۔ ہر ایک گناہ کا جوش نہایت ترقی پر پایا جاتا ہے۔ اور روحانی طاقتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں۔ اور ایمانی انوار سمجھ گئے ہیں۔ اور اب عقل سلیم بیدار ہے اس بات کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے۔ کہ اس تاریکی کے غلبہ پر آسمان سے کوئی روشنی پیدا ہونی چاہیے کیونکہ جیسے جسمانی طور پر زمین کی تاریکی کا دور ہونا قدیم ہے اس بات سے وابستہ ہے کہ آسمانی روشنی زمین پر پڑے۔ ایسا ہی روحانی طور پر بھی یہ روشنی صرف آسمان سے ہی اترتی اور دلوں کو منور کرتی ہے جب سے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اس کا قانون قدرت یہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ نوع انسان میں ایک وحدت نوعی پیدا کرنے کے لئے ان میں سے ایک شخص پر ضرورت کے وقت میں اپنی معرفت تامہ کا نور ڈالتا ہے اور اس کو اپنے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے اور اپنی کامل محبت کا جام اس کو پلاتا ہے اور اس کو اپنی پسندیدہ راہ کی پوری بصیرت بخشتا ہے اور اس کے دل میں جوش ڈالتا ہے کہ تا وہ دوسروں کو بھی اس نور اور بصیرت اور محبت کی طرف کھینچے جو اس کو عطا کی گئی ہے اور اس طرح پر باقی لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے اور اسی کے وجود میں شمار ہو کر اور اس کی معرفت سے حصہ لے کر گناہوں سے بچتے اور تقویٰ طہارت میں ترقی کرتے ہیں اسی قانون قدیم کے لحاظ سے خدا نے اپنے پاک نبیوں کی معرفت یہ خبر دی ہے کہ جب آدم کے وقت سے چھ ہزار برس قریب الاقترام ہو جائیں گے تو زمین پر بڑی تاریکی پھیل جائے گی اور گناہوں کا سیلاب بڑے زور سے بہنے لگے گا اور خدا کی محبت دلوں میں بہت کم اور کالعدم ہو جائے گی تب خدا محض آسمان سے بغیر زمینی سیلاب کے آدم کی طرح اپنی طرف سے روحانی طور پر ایک شخص میں سچائی اور محبت اور معرفت کی روح پھونکے گا اور وہ مسیح بھی کہلائے گا۔ کیونکہ خدا اپنے ہاتھ سے اس کی روح پر اپنی ذاتی محبت کا عطیہ ملے گا اور وہ وعدہ کا مسیح جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کی کتابوں میں مسیح موعود بھی کہا گیا ہے شیطان کے مقابل پر کھڑا کیا جائے گا اور شیطانی لشکر اور مسیح میں یہ آخری جنگ ہو گا اور شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اور تمام ذریت کے ساتھ اور تمام تدبیروں کے ساتھ اس دن اس روحانی جنگ کے لئے تیار ہو کر آئیگا۔ اور دنیا میں شر اور خیر میں کبھی ایسی لڑائی نہیں ہوگی جیسے کہ اس دن ہوگی کیونکہ اس دن شیطان کے رکاوٹ اور شیطانی علوم انتہا تک پہنچ جائیں گے اور جن تمام

طریقوں سے شیطان گمراہ کر سکتا ہے وہ تمام طریق اُس دن ہتیا ہو جائیں گے۔ تب سخت لڑائی کے بعد جو ایک روحانی لڑائی ہے۔ خدا کے مسیح کو فتح ہوگی اور شیطانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گے اور ایک مدت تک خدا کا جلال اور عظمت اور پاکیزگی اور توحید زمین پر پھیلی جلائے گی اور وہ مدت پورا ہزار برس ہے جو ساتواں دن کہلاتا ہے بعد اُس کے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا سو وہ مسیح میں ہوں اگر کوئی چاہے تو قبول کرے ہجرت بعض فرقے جو شیطان کے وجود سے منکر ہیں وہ تعجب کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے پس ان کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ دو کششیں ہر وقت نوبت بہ نوبت لگی رہتی ہیں ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی پس جو خیر کی کشش ہے شریعت اسلام اُس کو فرشتہ کی طرف منسوب کرتی ہے اور جو شر کی کشش ہے اُس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منسوب کرتی ہے اور مدعا صرف اس قدر ہے کہ انسانی سرشت میں دو کششیں موجود ہیں کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی بدی کی طرف۔ میرے خیال میں ہے کہ اس جلسہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے اس بیان کو کہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ رکھتا ہوں انکار کی نظر سے دیکھیں گے اور تحقیر کی بھری ہوئی نگاہ سے میری طرف نظر کریں گے۔ لیکن میں انہیں معذور سمجھتا ہوں کیونکہ ابتدا سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ پیٹے خدا کے ماموروں اور مرسلوں کو دل زار باتیں سنتی پڑتی ہیں۔ بنی بے عزت نہیں مگر لیجئے ابتدائی زمانہ میں۔ وہ نبی اور رسول اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت جس کی امت کہلانے کا ہم سب کو فخر ہے اور جس کی شریعت پر سب شریعتوں کا خاتمہ ہے اُس کی سوانح کی طرف نگاہ کرو۔ کہ کس طرح تیرہ برس تک مکہ میں تنہائی اور غربت اور بے کسی کے عالم میں مشکروں کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھائیں اور کیونکر تحقیر اور مہمی اور ٹھٹھے کا نشانہ بنے رہے اور آخر مکہ سے بڑے ظلم اور تعدی سے نکلے گئے کس کو خبر تھی کہ آخر وہ کروڑ ہا انسانوں کا امام اور پیشوا بنایا جاوے گا سو یہی سنت الہی ہے کہ خدا کے منتخب لوگ اول اول حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں کہ ابتدا میں خدا کے فرستادوں کی شناخت کر سکتے ہیں اور ضرور ہے کہ وہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھادیں اور طرح طرح کی باتیں اُن کے حق میں کہی جاویں اور مہمی اور ٹھٹھا کیا جاوے اور گالیاں دی جاویں جب تک کہ وہ وقت آوے کہ اُنکے قبول کرنے کے لئے خدا دلوں کو کمول دے۔ یہ تو میرا دعوئے ہے کہ جو میں نے بیان کیا لیکن وہ کام جس کے لئے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے

وہ یہ ہے کہ خدائیں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اُس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے نہ ہی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سیاحیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کروں اور وہ روحانیت جو نفسانی تارکیوں کے نیچے دب گئی ہے اُس کا نمونہ دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یادِ خدا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعہ سے نہ محض مقال سے ان کی کیفیت بیان کروں اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو اب نابود ہو چکی ہو اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودہ لگا دوں اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہو گا بلکہ اُس خدا کی طاقت سے ہو گا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وحی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ جوش بخشا ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لئے کھڑا ہو جاؤں اور دوسری طرف اُس نے دل بھی تیار کر دئے ہیں جو میری باتوں کے ماننے کے لئے مستعد ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں مامور کر کے بھیجا ہے اُسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰؑ کی خدائی کے دلدادہ تھے اب ان کے محقق خود بخود اس عقیدہ سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ قوم جو اب دادوں سے بتوں اور دیوتوں پر فریفتہ تھی بہتوں کو ان میں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ابھی روحانیت سے بے خبر ہیں اور صرف چند الفاظ کو رسمی طور پر لئے بیٹھے ہیں لیکن کچھ شک نہیں کہ ہزار ہا یہودہ رسوم اور بدعات اور شرک کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے پر سے اُتار دی ہیں اور توحید کی ڈیوڑھی کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے زمانہ کے بعد عنایتِ الہی ان میں سے بہتوں کو اپنے پاک خاص ہاتھ سے دھکے دے کر سچی اور کامل توحید کے اُس دارالامان میں داخل کر دے گی جس کے ساتھ کامل محبت اور کامل خوف اور کامل معرفت عطا کی جاتی ہے یہ امید میرے محض خیالی نہیں ہے بلکہ خدا کی پاک وحی سے یہ بشارت مجھ لی ہے اس ملک میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے نا جلد تر

متفرق قوموں کو ایک قوم بنادے اور صلح اور آشتی کا دن لاوے ہر ایک کو اس
ہوا کی خوشبو آ رہی کہ یہ تمام متفرق قومیں کسی دن ایک قوم بننے والی ہیں
چنانچہ حضرات مسیحی یہ خیالات شائع کر رہے ہیں کہ عنقریب تمام دنیا کا یہی مذہب
ہو جائے گا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کر کے مان لیں گے اور یہودی جو
بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ان کو بھی ان دنوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا
ہے کہ ان کا ایک خاص مسیح جو ان کو تمام زمین کا وارث بنا دے گا اہی
دنوں میں آنے والا ہے ایسا ہی اسلام کی پیشگوئیاں بھی جو ایک مسیح کا وعدہ
دیتی ہیں ان کے وعدے کا دن بھی ہجرت کی چودھویں صدی تک ہی ختم
ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ ایسا زمانہ قریب ہے کہ
جب تمام زمین پر اسلام پھیل جائے گا اور بعض سنان و دھرم کے پتھروں
سے جتنے سنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک اوتار کے ظاہر ہونے کا زمانہ اسی
زمانہ کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری اوتار ہے جس سے تمام زمین پر
دھرم پھیل جائے گا اور آریہ صاحبان اگرچہ کسی پیش گوئی کے قابل تو نہیں
تاہم اس ہوا کی تاثیر سے جو چل رہی ہے وہ بھی ہمت اور کوشش کر رہے
ہیں کہ ایشیا اور یورپ اور امریکہ اور جاپان وغیرہ ممالک میں اپنی کا
مذہب پھیل جائے اور عجیب ترین کہ بدھ مذہب والوں میں بھی نئے سرے سے
یہی جوش پیدا ہو گیا ہے اور زیادہ تر ہنسی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے
چوہڑے یعنی بھنگی بھی اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح وہ دوسری
قوموں کی زد اور دست برد سے بچیں اور ان کو بھی کم سے کم اپنے مذہب
کی حفاظت کی ایک طاقت حاصل ہو جائے عرض اس زمانہ میں ایک ایسی
ہوا چل پڑی ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ترقی کا بڑے
جوش سے خواہاں ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کا نام نہ لیا
نہ رہے جو کچھ ہوں وہی ہوں اور جس طرح سمندر کے تلاطم کے وقت
ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اسی طرح مختلف مذاہب
ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں بہر حال ان تحریکوں سے محسوس
ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا
ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنادے اور ان مذہبی جھگڑوں کو ختم کر کے

آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے اور اسی زمانہ کی نسبت جو تلامذہ امواج کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے **وَالْفَخْ فِي الصُّورِ جَمْعَاهُمْ جَمْعًا** اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہیں کہ جس زمانہ میں دنیا کے مذاہب کا بہت شور اُٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے تب آسمان و زمین کا خدا اس تلامذہ امواج کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیوی اسباب کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور اس میں اُن سب کو جمع کرے گا۔ جو استبداد اور منافقت رکھتے ہیں۔ تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے اور اُن میں زندگی اور حقیقی راستبازی کی روح بھونکی جائے گی اور خدا کی معرفت کا ان کو حجام پلایا جائے گا۔ اور ضرور ہے کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو۔ جب تک کہ یہ پیش گوئی پورا نہ ہو تب سے تیرہ سو برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں شائع کی ہے پوری یہ ہو جائے۔ اور خدا اس نے اس آخری زمانہ کے بارہ میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گے۔ صرت ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک یہ کہ اُس زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی۔ اور ایک یہ کہ زمین کی پوشیدہ کانیں بہتے معدنیات بہت سی منکل آویں گی۔ اور زمینی علوم بہت سے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور ایک یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعہ سے کتابیں بکثرت ہو جائیں گی (یہ پچھاپنے کے آلات کی طرف اشارہ ہے) اور ایک یہ کہ اُن دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ اونٹوں کو سب کا رکھ دے گی اور اس کے ذریعہ سے ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ دنیا کے باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو باسانی خبریں پہنچا سکیں گے اور ایک یہ کہ ان دنوں میں آسمان پر

ایک ہی مہینہ میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا اور ایک یہ کہ اس کے بعد زمین پر سخت طاعون پھیلے گی بیاں تک کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں خالی نہ رہے گا جو طاعون سے آلودہ نہ ہو اور دنیا میں بہت موت پڑے گی اور دنیا ویران ہو جائے گی بعض بستیوں بالکل تباہ ہو جائیں گی اور ان کا نام و نشان نہ رہے گا اور بعض بستاں ایک حد تک عذاب میں گرفتار ہو کر پھر ان کو بچا یا جائے گا یہ دن خدا کے سخت غضب کے دن ہوں گے۔ اس لئے کہ لوگوں نے خدا کے نشانوں کو جو اس کے فرستادہ کے لئے اس زمانہ میں ظاہر ہوئے قبول نہ کیا اور خدا کے نبی کو جو اصلاح و نفع کے لئے آیا رد کر دیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا یہ سب علامتیں اس زمانہ میں ہیں ہم میں پوری ہونگئیں عقائد کے لئے یہ صاف اور روشن راہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا نے مجھے مبعوث فرمایا جب کہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تمام علامتیں میرے ظہور کے لئے ظاہر ہو چکی ہیں یہ تمام علامتیں جو مسیح موعود کے زمانہ کے بارہ میں ہیں اگرچہ حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اس جگہ میں نے صرف قرآن شریف کو پیش کیا ہے اور ایک عداوت قرآن شریف نے مسیح موعود کے زمانہ کے لئے قرار دی ہے کہ ایک بیگ نہ رہتا ہے ان یوماً عند ربک کالف سنتہ ہا نقد و دن یعنی ایک دن خدا کا ایسا ہے جیسا تمہارا ہزار برس ہے پس چونکہ دن سات ہیں اس لئے اس آیت میں دنیا کی عمر سات ہزار برس قرار دی گئی۔ یہ لیکن یہ عمر اس آدم کے زمانہ سے ہے جس کی ہم اولاد ہیں خدا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس قسم کے تھے معلوم ہوتا ہے کہ سات ہزار برس میں دنیا کا ایک دور ختم ہوتا ہے اسی وجہ سے اور اسی امر پر نشان قرار دینے کے لئے دنیا میں سات دن مقرر کئے گئے۔ تاہر ایک دن ایک ہزار برس پر دلالت کرے ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا پر اس طرح سے کتنے دور گذر چکے ہیں اور کتنے آدم اپنے اپنے وقت میں آچکے ہیں۔ چونکہ خدا قدیم سے خالق ہے اس لئے ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ دنیا اپنی نوع کے اعتبار سے

قدیم ہے لیکن اپنے شخص کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے۔ افسوس کہ حضرات عیسائیاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف چھ ہزار برس ہوئے کہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائے اور اس سے پہلے خدا ہمیشہ کے لئے معطل اور بے کار تھا اور ازلہ طور پر معطل چلا آتا تھا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا مگر ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے اگرچہ اب تو کروڑوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بنا دے اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی اُمتوں کے بعد آیا جو ہم سب کا باپ تھا اس کے دنیا میں آنے کے وقت کے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے اور اس سلسلہ کی عمر کا پورا دور سات ہزار برس تک ہے یہ سات ہزار خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے سات دن۔ یاد رہے کہ قانون الہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لئے سات ہزار برس کا دور ہوتا ہے اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لئے انسانوں میں سات دن مقرر کئے گئے ہیں غرض بنی آدم کی عمر کا دور سات ہزار برس مقرر ہے اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانچ ہزار برس کے قریب گزر چکا تھا یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے پانچ دن کے قریب گزر چکے تھے جیسا کہ سورہ والعصر میں یعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میں جب وہ سورہ نازل ہوئی تب دم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو سورہ مکو صوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے اس حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھ ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہیں قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر لے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا۔ یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبیر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے روئے تقسیم یہ ہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے اور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور پھر پانچواں ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا یہی وہ ہزار ہے جس میں ہمارے سید موعود ختمی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا۔ اور پھر چھٹا ہزار شیطان کے پھلنے

اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرونِ ثالثہ کے بعد شروع ہوتا اور چودھویں صدی کے سرخسیت میں ہو جاتا ہے اور پھر ساتواں ہزار خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور صلاح اور تقویٰ اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے اب ہم ساتویں ہزار کے سر پر ہیں اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ کیونکہ زمانے سات ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کئے گئے ہیں اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے تفصیل طور پر اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے جس سے مسیح موعود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیشگوئی نکلتی ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اپنی کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی پیرایہ میں خبر دیتے ہیں اور نیز دجالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور قوت اثر کی نہیں ہوگی جیسا کہ تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارہ میں کی ہے۔ تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں جو اس پیشگوئی کی صحت سے بھی منکر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس پیشگوئی کو ثابت کرو۔ مگر افسوس کہ اگر وہ قرآن شریف کو سوچتے یا اس میں غور کرتے تو انہیں اقرار کرنا پڑتا کہ یہ پیشگوئی قرآن شریف میں نہایت صراحت سے موجود ہے اور اس قدر صراحت سے موجود ہے کہ دانا کے لئے اس سے بڑھ کر تفصیل کی حاجت نہیں سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح نفعِ روح ان میں بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریم وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بنجائیں گے جیسا کہ براہینِ احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مریم اسکن انت و زوجک الجنۃ یعنی اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ اور پھر فرمایا یا مریم نفخت فیک من روح الصدیق یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی۔ (گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی) اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیٰ سینا عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا پس اس جگہ مریم مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورہ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو۔ ایسا ہی سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام خلیفہ سی امت میں سے پیدا ہوں گے اور قرآن شریف

سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوفناک آئینگے ایک وہ زمانہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو جالی قتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے عہد میں آئیگا اٹھا جس سے پناہ مانگنے کیلئے اس آیت میں اشارہ ہے۔

غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور اسی زمانہ کیلئے پیشگوئی سورہ نور میں موجود ہے ولیبدلہم من بعد خوفہم امنا۔ اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئیگا اور خوف پیدا ہو جائیگا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے تب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روئے زمین پر ٹھکان کر دیگا اور خوف کے بعد امن بخش دیگا جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدے و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلمہ یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اسلئے بھیجا کہ تادین اسلام کو سب دینوں پر غالب کرے یہ بھی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ آیت کہ اما نحن نزلنا الذکر وانا لالی فظون یہ بھی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن شریف کی رو سے مسیح موعود کے زمانہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابہت کے عقلمندوں کے لئے جو تدبیر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآنی تسلیم بخش ہو۔ اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں تو پھر اسکو اقرار کرنا چاہئے کہ تورات میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی پیشگوئی ہے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خری ہے کیونکہ وہ الفاظ بھی محض مجمل ہیں اور اسبوجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا۔ مثلاً الرصات لفظون میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی کیجاتی کہ مکہ میں پیدا ہونگے اور آپکا اسم مبارک محمد ہوگا۔ اور آپکا باپکا نام عبد اللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہوگا اور آپ بنی اسماعیل کے خاندان میں سے ہونگے اور مدینہ میں ہجرت کرینگے اور موسے سے اتنی مدت بعد پیدا ہونگے تو ان نشانوں کے ساتھ کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا تھا اور حضرت مسیح کی پیشگوئی کی نسبت تو اور بھی شکلات یہودیوں پر پڑیں جیسے وہ اپنے تئیں واقعی معذور خیال کرتے ہیں کیونکہ حضرت مسیح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ وہ مسیح ظاہر نہیں ہوگا جتنک کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آوے۔ مگر الیاس تو اب تک نہ آیا اور خدا کی کتاب میں یہ شرط بھی کہ وہ سچا مسیح جو خدا کی طرف سے آئیگا ضرور ہے کہ پہلے اس سے الیاس دوبارہ دنیا میں آجائے حضرت مسیح کی طرف سے یہ جواب تھا کہ اس فقرے سے مراد مثیل الیاس ہو نہ کہ اصل الیاس بلکہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی تحریف ہے ہمیں تو اصل الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نسبت جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں تاقتی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جاوے۔

پھر ماسوا اسکے یہ بات ظاہر ہے کہ جو دعوے راستی پر مبنی ہوتا ہو وہ اپنے ساتھ ایک ہی
مستم کا ثبوت نہیں رکھتا بلکہ اس سچے ہمیرے کی طرح جس کے ہر ایک پہلو میں چمک نمودار ہوتی
ہے وہ دعویٰ بھی ہر ایک پہلو سے چمکتا ہے سو میں زور سے کہتا ہوں کہ میرا مسیح موعود ہونیکا
دعوے اسی شان کا ہو کہ ہر ایک پہلو سے چمک رہا ہے اول اس پہلو کو دیکھو کہ میرا دعوے
منجانب اللہ ہونیکا اور نیز مکالمہ اور خفاطہ الہیہ سے مشرف ہونیکا قریباً ستائیس برس سے ہو
یعنی اس زمانہ سے بھی بہت پہلے کا ہے کہ جب براہین احمدیہ ابھی تالیف نہیں ہوئی تھی اور پھر
براہین احمدیہ کے وقت میں وہ دعوے اسی کتاب میں لکھ کر شائع کیا گیا جسکو چوبیس برس کے
قریب گزر چکے ہیں اب دانا آدمی سمجھ سکتا ہو کہ جھوٹ کا سلسلہ استغیر لباً نہیں ہو سکتا اور خواہ
کوئی شخص کیسا ہی کذاب ہو وہ ایسی بد ذالی کا استغیر و دراز مدت تک جس میں ایک بچہ
پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے طبعاً متکلب نہیں ہو سکتا ماسوائے اسکے اس بات کو
کوئی عقل مند قبول نہیں کرے گا کہ ایک شخص قریباً ستائیس برس سے خدا تعالیٰ پر اقرار کرتا ہے اور ہر ایک
صبح اپنی طرف سے الہام بنا کر اور محض اپنی طرف سے بیکیو بیان تراش کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب
کرتا ہے اور ہر ایک دن یہ دعوے کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ
کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اس بات میں جھوٹا ہو نہ اسکو بھی
الہام ہوا اور نہ خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا اور اسکو ایک لعنتی انسان سمجھتا ہو مگر کچھ بھی اس کی
مدد کرتا ہے اور اسکی جماعت کو ترقی دیتا ہے اور ان تمام منصوبوں اور بلاؤں سے اسے بچاتا ہے
جو دشمن اسکے لئے بخون کرتے ہیں۔ پھر ایک اور دلیل ہے جس سے میری سچائی روز روشن کی طرح
ظاہر ہوتی ہے اور میرا منجانب اللہ ہونا بیاہ ثبوت پہنچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ
مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یعنی براہین احمدیہ کے زمانہ میں جبکہ میں ایک گوشہ نشین تھائی میں اس
کتاب کو تالیف کر رہا تھا اور پھر اس خدا کے جو عالم الغیب ہو کوئی میری حالت سے واقف نہ تھا۔
تب اس زمانہ میں خدا نے مجھے مخاطب کر کے چند بیکیو بیان فرمائیں جو اسی تنہائی اور غربت کے زمانہ
میں براہین احمدیہ میں چھپ کر تمام ملک میں شائع ہو گئیں اور وہ یہ ہیں۔ یا احمدی انت مہادی
ومعی بترک بتری۔ انت متی بمنزلہ توحیدی و تفیدی فحان ان توان و تعرف
یز الناس۔ انت متی بمنزلہ لا یعلمها الخلق ینصرک اللہ فی مواطن۔ انت وجیہ فی
حضرتی اخترتک لنفسی۔ وانی جاعلک للناس اماماً ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء۔
یا تیک من کل فج عیب۔ یا تون من کل فج عیب۔ ولا تصعد خلق اللہ ولا تشکم من
الناس وقل رب لا تدرنی فرداً وانت خیر الوارثین۔ اصحاب الصفا۔ وما ادرایک

ما اصحاب الصّفہ۔ تریٰ اعینہم تفیض من الدّم ربنا انما سمعنا ما دیا بنادی
 للایمان۔ انی جاعلک فی الارض خلیفہ۔ بقولون انی لک هذا۔ قل اللہ عجیب سئل
 عما یفعل وہم یسئلون۔ ویقولون ان هذا الا اختلاف قل اللہ شہدہم فی
 خوضہم یلعبون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالحدودین الحق لیظہرہ علی الذین کذبہ
 یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ ممتنہ نورہ ولو کثر الکافرون۔ یعصمک اللہ
 ولو لکم یعصمک الناس۔ انک باعیننا سمیتک المتوکل۔ وما کان اللہ لیترکک
 حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ شاتان تذبحان کل من علیہا فان۔ وعسی
 ان تکرہوا شیئاً و هو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیئاً و هو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا
 تعلمون۔ ترجمہ۔ خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے احمد تو میری مدد ہے اور میرے ساتھ
 ہے۔ تیرا بھیدمیرا بھیدمیرے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید پس وہ وقت قریب ہے
 جو تیری مدد کے لئے لوگ تیار کئے جائیں گے اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائیگا۔ تو مجھ سے وہ مرتبہ
 اور مقام رکھتا ہو جسکو دنیا نہیں جانتی۔ خدا ہر ایک میدان میں مجھے مدد دے گا تو میری جناب میں عزت
 رکھتا ہے میں نے تجھے اپنے لئے چننا۔ میں بہت سے لوگ تیری تابع اور پیرو کر دے گا اور تو انکا امام
 کیا جائیگا۔ میں لوگوں کے دل میں الہام کر دے گا مادہ اپنے مال سے تیری مدد کریں۔ دور دراز اور
 عینق راہوں سے تجھے مالی مدد دین پہنچیں گی۔ لوگ تیری خدمت میں دور دور کے راہوں سے آئیں گے پس
 تجھے لازم ہو کہ اُن سے بد خلقی نہ کرے اور انکی کثرت اور انبوه اور فوج در فوج آئیسے ٹھک جائے۔ اور
 یہ دعا کیا کر کہ اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تجھے بہتر اور کوئی وارث نہیں۔ خدا اصحاب الصّفہ
 تیرے لئے مہیا کرے گا اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا چیز اصحاب الصّفہ ہیں تو دیکھے گا کہ انکے انسوجارنی
 ہونگے۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو لوگوں کو ایمان کیطرت
 بلاتا ہے میں تجھے زمین میں خلیفہ بناؤں گا لوگ تجھ کی راہ سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل
 ہو سکتا ہے انکو کہہ دے کہ وہ خدا عجیب قدر تون والا خدا ہے جو کام وہ کرتا ہے کوئی چھپ نہیں سکتا
 کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور وہ ہر ایک کے قول سے مواخذہ کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تم نے یہ کہ
 یہ تو صرف بناوٹ ہے انکو جواب دے کہ خدا اس کاروبار کا بانی ہے۔ پھر انکو انکی لہو و لعب میں چھوڑ دے
 خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کیساتھ بھیجا تا اس دین کو سب نبیوں پر غالب کر کے
 دکھائے۔ یہ لوگ ارادہ کریں گے کہ جس نور کو خدا دنیا میں پھیلا نا چاہتا ہے اسکو بچاویں مگر خدا اس نور کو پورا
 کرے گا یعنی تمام مستعد دلون تک پہنچا دے گا۔ اگرچہ کافر لوگ کراہت بھی کریں۔ خدا انہیں انکی شرارت سے بچائے گا پھر
 لوگ بچا نہ سکیں تو میری آنکھوں کو سامنے ہو میں تیرا نام متوکل رکھا ہوں اور خدا ایسا نہیں ہو کہ مجھے چھوڑ دے

جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے۔ دو بکریاں فروغ کی پٹائی اور ہر ایک جو زمین پر پہنچا آخر
 اسے مزید قریب ہے کہ ایک چتر کو تم بڑا سمجھو اور وہ چتر اصل میں تمہارے لئے بہتر ہو۔ اور تم کہہ کر ایک چتر کو
 تم اچھا سمجھو اور وہ چتر تمہارے لئے بڑی ہو۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کونسی چتر تمہارے لئے بہتر ہے اور تم بہتر
 اب جانتا چلا ہے کہ ان الہامات میں چار عظیم الشان پیشگوئیاں نکا ذکر ہو (۱) ایک یہ کہ خدا تعالیٰ اسی وقت
 میں جبکہ میں اکیللا تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا اس زمانہ میں جس کو اب فی سائیس سال گزر چکے ہیں مجھے
 خوشخبری دیتا ہے کہ تو اکیللا نہیں رہیگا اور وہ وقت آنا ہو بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہوں گے
 اور وہ دور دور رہو تیرے پاس آئیں گے۔ اور اس قدر کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو ان سے تھک جائے
 یا بد اخلاقی کرے مگر تو ایسا نہ کر (۲) دوسری پیشگوئی ہے کہ ان لوگوں سے بہت سی مالی مدد ملے گی ان پیشگوئیوں
 بارہ میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں برابریں احمدیہ میں کبھی گئیں تب میں ایک تنہا آدمی گمنامی کی
 حالت میں قادیان میں جو ایک ویران گاؤں ہی بڑا تھا مگر بعد اسکے ابھی دس برس گزرنے نہیں پائے
 تھے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے موافق لوگوں کا بغوغ ہو گیا اور اپنے مالوں کے ذریعہ سے لوگ مدد بھی کرتے
 لگے۔ یہاں تک کہ اب دو لاکھ سے زیادہ ایسے انسان ہیں جو میری بیعت میں داخل ہیں اور انہیں
 الہامات میں ایک تیسری پیشگوئی ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو معدوم کر دیں اور اس
 نور کو بجھا دیں۔ مگر وہ اس کوشش میں نامور رہیں گے۔ اب اگر کوئی شخص صریح بے ایمانی اختیار کرے
 تو اس کو کون روک سکتا ہے ورنہ یہ تینوں پیشگوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ظاہر ہے کہ ایسے
 زمانہ میں جبکہ ایک شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا اور بیکس ہو اور کوئی ایسی علامت
 موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے اور نہ کوئی یہ علامت موجود ہے کہ لوگ
 ہزار ہا روپے اس کی خدمت میں پیش کریں پھر ایسی حالت میں ایسے شخص کی نسبت اس قدر اقبال
 اور نصرت الہی کی پیشگوئی اگر صرف عقل اور اکل کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے تو منکر کو چاہو کہ نام
 لیکر اس کی نظیر پیش کرے بالخصوص جبکہ ان دونوں پیشگوئیوں کو اس تیسری پیشگوئی کی گتھا ہی
 رکھا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری ہوں لیکن خدا
 پوری کر دے گا تو بالضرورت ان تینوں پیشگوئیوں کو کبھی کی نظر کے ساتھ دیکھنے سے ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا
 کام نہیں ہے۔ انسان تو یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اتنی مدت تک زندہ بھی رہ سکے پھر جو کچھ پیشگوئی
 ان الہامات میں یہ ہے کہ ان دونوں میں اس سلسلہ کے دو مرید شہید کئے جائیں گے چنانچہ شیخ عبد الرحمان
 امیر عبد الرحمن والی کابل کے حکم سے اور مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف خاں صاحب امیر حبیب اللہ کے
 ذریعہ سے کابل میں شہید کئے گئے۔

اسکے سوا اور صد پیشگوئیاں ہیں جو اپنے وقتوں پر پوری ہوئیں چنانچہ ایک دفعہ مولوی

حکیم نور الدین صاحب کو قبل از وقت خبر دی گئی کہ انکے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو گا اور اسکے بدن کپڑی پھوڑے ہونگے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور وہ بیٹا پیدا ہوا اور اسکے بدن پر پھوڑے تھے مولو لیا صاحب موصوف اس جلسہ میں موجود ہونگے اسے ہر ایک شخص حلقہ دریافت کر سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ پھر سردار محمد علی صاحب رئیس مالیر کو ملکہ کالڑکا عبدالرحیم نام بیمار ہوا اور آثار نا امیدی ظاہر ہو گئے اور مجھے الہام کے ذریعہ خدا نے خبر دی کہ تیری شفاعت سے یہ لڑکا اچھا ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے ایک شفیق صبح کے رنگین اسکے لئے بہت دعا کی اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا۔ گویا مردہ زندہ ہوا۔ پھر ایسا ہی الکا دو سردار لڑکا ... عبدالمد خان بیمار ہوا وہ بھی خوفناک بیماری میں پڑ کر موت تک پہنچ گیا اس کی شفا کی نسبت بھی مجھے خبر دی گئی اور وہ بھی میری دعا سے اچھا ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت سے نشان ہیں اگر وہ سب لکھے جائیں تو ممکن نہیں کہ وہ مضمون دس دن میں بھی ختم ہو سکے۔ ان نشانوں کے گواہ ایک وہ نہیں بلکہ کئی لاکھ انسان گواہ ہیں یعنی میں نے ان نشانوں میں سے ڈیڑھ سو نشان اپنی کتاب نزول المسیح نام میں درج کیا ہے جو عنقریب شائع ہوئی والی ہے وہ تمام نشان کئی قسم کے ہیں۔ بعض آسمان میں ظاہر ہوئے بعض زمین میں بعض دوستوں کے متعلق ہیں بعض دشمنوں کے متعلق جو بڑے ہو چکے بعض میری ذات کے متعلق ہیں بعض میری اولاد کے متعلق اور بعض ایسے نشان بھی ہیں کہ وہ محض کسی دشمن کے ذریعہ سے بغیر دخل میری ذات کے ظہور میں آ گئے ہیں۔ جیسا کہ مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری نے اپنی کتاب موعود فتح رحمان میں اپنے طور پر میرے ساتھ بہا ہلہ کیا اور یہ دعا کی کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اسکو ہلاک کر دے چنانچہ اس دعا کے بعد صرف چند دن گزرنے پائے تھے کہ مولو لیا صاحب مذکور آپ فوت ہو گئے اور اپنی موت کے پہرے سچا ہو چکی گواہی دے گئے اور ہزار ایسے لوگ ہیں کہ محض خوابوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے میرا سچا ہونا ان پر ظاہر کر دیا۔ غرض یہ نشان اس قدر کھلے کھلے ہیں کہ اگر انکو کجائی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کو بھڑانے کے بن نہیں پڑتا۔ اس زمانہ کے بعض مخالف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف سے یہ ثبوت ملے تو ہم مان لینگے۔ میں انکے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں میرے سچ ہونیکے بار میں کافی ثبوت ہے جیسا کہ میں کسب قدر لکھ بھی چکا ہوں۔ ماسوا اسکے اس شرط کو پیش کرنا بھی صریح زبردستی اور حکومت کسی شخص کے سچا ہونے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ اسکی کھلی کھلی خبر کسی آسمانی کتاب میں بھی موجود ہو۔ اگر یہ شرط ضروری ہے تو کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے دعوتے نبوت پر سب سے پہلے زمانہ کی ضرورت دیکھی جاتی ہے پھر یہ

بھی دیکھا جاتا ہو کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ خدا نے اسکی تائید کی ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں۔ جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائیگا کہ وہ انسان سچا ہے ورنہ نہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اسوقت اسلامی تفرقہ کے دور کر نیکیے لئے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانیکے لئے اور دنیا میں گمشدہ روحانیت کو دوبارہ قائم کر نیکیے لئے بلاشبہ ایک آسمانی مصلح کی ضرورت ہے جو دوبارہ یقین بخشکر ایمان کی جڑھو کو پانی دیوے اور اسطر حیرہ بی اور گناہ سے چھوڑ کر نیکی اور راستی کی طرف رجوع دلاوے۔ سو عین ضرورت کی وقت میں میرا آنا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بحر سخت متعصب کے کوئی اس سوا انکار کر سکتے اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں۔ یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی ہے کیونکہ نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ جب چھٹا ہزار ختم ہونیکو ہوگا تب مسیحؑ ظاہر ہوگا۔ سو مری حساب کے رو سے چھٹا ہزار جو حضرت آدمؑ کے ظہور کی وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے اور نسی حساب کے رو سے چھٹا ہزار ختم ہونیکو ہو۔ ماسوا اسکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئیگا جو دین کو تازہ کر لیا اور اب اس چودھویں صدی میں سے اکیس سال گزری چکے ہیں اور بائیسواں گزر رہا ہے اب کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ وہ مجدد آگیا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ کیا خدا نے اسکی تائید کی ہے یا نہیں۔ سو اس شرط کا مجھ میں پایا جاتا بھی ظاہر ہے کیونکہ اس ملک کی ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخون ہنگ زور لگایا اور بہت کوششیں کیں لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے کسی قوم کو یہ مخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی نے اس شخص کے تباہ کرنے کی کسی قسم کی کوشش نہیں کی اور انکی کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے غرت دی اور ہزار ہا لوگوں کو میری تابع کر دیا۔ پس اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھا کیسکو معلوم نہیں کہ سب قوموں نے اپنے اپنے طور پر زور لگائے کہ تاجھے نابود کر دیں مگر میں انکی کوششوں سے نابود نہ ہوسکا بلکہ میں دن بدن بڑھتا گیا یہاں تک کہ دوا لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہو گئی پس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ نہ ہوتا تو ان مختلف نیروئین کے کسی تیر کا میں ضرور نشانہ بنی ہوتا اور بھی کا تباہ ہوا ہوتا اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا کیونکہ جو خدا پر جھوٹا ہاتھ تھا اس کے بار نیکیے لئے کئی راہیں نکل آتی ہیں وجہ یہ کہ خدا خود اسکا دشمن ہوتا ہے مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام منصوبوں سے مجھے بچا لیا جیسا کہ اس نے چوبیس برس پہلے خبر دی تھی۔ ماسوا اسکے کیسی کھلی کھلی تائید ہے کہ خدا نے میری تنہائی اور گمنامی کے زمانہ میں کھلے لفظوں میں براہین احمدیہ میں مجھ خبر دی کہ میں تجھے مرد و زن کا اور کثیر جماعت تیرے شاکر و دعا گو اور فرحت کرینا لوں گا

نام اور کھولنگا پس ایک صاف دل بیکر سوچو کہ کیسقدر نمایاں تائید ہو اور کیسا کھلا نشان ہو کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہو یا کسی شیطان کو کہ ایک گمنامی نبی وقت میں اسی خبر لے اور وہ پوری ہو جائے اور ہزاروں دشمن اٹھیں مگر کوئی اس خبر کو روک نہ سکے پھر یہ بھی یہ شرط تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا انہیں یہ شرط بھی صفائی دے دی ہو چکی کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ ہیں نہ ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے پس انکو جواب دیا گیا کہ قرآن شریف سے ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی زبان سے فرماتا ہے۔ فلما توفیتنی کنت انتا الرقیب علیہم سلی آیتوں کو ساتھ ملا کر ترجمہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ سے پوچھ گیا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا۔ وہ جواب دینے لگا کہ میرے خدا اللہ ہیے ایسا کہا ہوتا تو مجھے معاملہ ہو گا کیونکہ تو عالم الغیب ہو۔ مینے تو وہی باتیں انکو کہیں جو تو نے مجھے فرمائی تھیں یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک کیا اور جو اسکا رسول مانو۔ میں اس وقت تک انکے حالات کا علم رکھتا تھا جن تک کہ میں انہیں تھا پھر جب تو نے تجھ کو فانی دیدی تو تو اپنے گواہ تھا مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ جواب دینے کے جیتک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ انکا کیا حال ہوا پس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں پھر ماسوا اسکے اس آیت میں حضرت عیسیٰ اپنی وفات کے بعد اپنی پیغمبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا جب تو نے مجھے وفات دیدی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں پس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ ملکر کافروں سے لڑائیاں کریں گے۔ تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط سمجھتی ہے اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹا بولینگے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور چالیس برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ ملکر عیسائیوں سے لڑائیاں کر رہے تھے پس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لائیو والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہو گا اور عیسیٰ اسکی مدد کے لئے آسمان سے آئیں گے بلاشبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے پھر جب ہمارے مخالف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخر کایہ کہتے ہیں کہ بعض پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں جیسو کہ آتھم کی پیشگوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب آتھم کہاں ہے اس پیشگوئی کا تو ما حاصل یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی وفات پا جائیگا سو آتھم وفات پا گیا اور میں اب تک زندہ ہوں

اور وہ پیش گوئی شرطی تھی یعنی میعاد اس کی شرط سے وابستہ تھی پس جس حالت میں انہم پیشگوئی کو سن کر ڈر مارا تو اس نے اس شرط کو پورا کر دیا۔ اسلئے چند مہینہ اور مہلت اسکو دیکھی۔ اسوس کہ ایسے اعتراض کر نیوالے اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو یونس نبی نے پیشگوئی کی تھی اسکے ساتھ تو کوئی شرط نہ تھی جیسا کہ یونس نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ تاہم وہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ وعید کی پیشگوئی ان یعنی وہ پیشگوئی ان جن میں کسی پر عذاب نازل ہونیکا وعدہ ہو وہ خدا کے نزدیک ہمیشہ تو یہ کی شرط سے یا صدقہ خیرات کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں یا خوف کی شرط مشروط ہوتی ہیں اور تو یہ اور استغفار اور صدقہ خیرات اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ان پیشگوئیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے یا بالکل ٹل سکتی ہیں۔ ورنہ یونس نبی نہیں تھڑا کیونکہ اس کی قطعی پیشگوئی خطا گئی۔ خدا کے عذاب کے ارادے جو کسی مجرم کی نسبت ہوتے ہیں صدقہ خیرات دعا سے بھی ٹل سکتے ہیں اور مجرد خوف سے بھی ٹل سکتے ہیں۔ پس جو پیشگوئی عذاب پر مشتمل ہوا اسکا حاصل صرف استغفر ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی شخص کی نسبت عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ جس ارادہ کو کسی نبی پر اس نے ظاہر بھی کر دیا ہے۔ پس کیا وجہ کہ وہ ارادہ اس حالت میں تو صدقہ خیرات اور دعا سے ٹل سکتا ہے۔ کہ جب کسی نبی پر ظاہر نہ کیا گیا۔ لیکن جب ظاہر کیا گیا ہو تو پھر ٹل نہیں سکتا۔ یہ خیال سراسر بیوقوفی ہے اور اس میں تمام انبیاء کی صریح مخالفت ہے۔ ماسوا اسکے بعض پیشگوئی ان مجمل بھی ہوتی ہیں اور بعض متشابہ ہوتی ہیں جو بعد میں ان کی حقیقت کھلتی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت کسی پیش گوئی کے معنی کرنے میں ایک نبی کا اجتہاد بھی خطا ہو سکتا ہے جس سے کچھ ضرر نہیں۔ نبی کے ساتھ بھی بشریت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارہ حواری بہشت میں بارہ تختہ پیر بیٹھیں گے۔ مگر یہ بات صحیح نہ ہوئی بلکہ ایک حواری مرتد ہو کر جہنم کے لائق ہو گیا۔ اور آج فرمایا تھا کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہونگے کہ میں دوبارہ آ جاؤنگا۔ یہ بات بھی صحیح نہ نکلی اور کئی اور پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعث اجتہادی غلطی کے پوری نہیں ہو سکیں۔ غرض یہ اجتہادی غلطیاں یقیناً اور میری پیشگوئیوں کا یہ حال ہو کہ اگر کوئی صبر اور صدق سے سننے والا ہو تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ پیشگوئی ان اور نشان میری تائید میں ظاہر کئے گئے ہیں پس سخت کینگی کہ نہ ارادہ پیشگوئیوں سے جو پوری ہو چکیں کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اگر ایک سمجھ نہ آ سکے تو اسکو نشانہ اعتراض کا بنا لیا جائے اور شور مچا دیا جائے اور اسی پر تمام فیصلہ کر دیا جائے میں امید رکھتا ہوں اور یقین کامل ہے کہ بتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چالیس روز بھی میرے پاس سے تو کوئی نشان دیکھ لیگا۔ اب میں ختم ہوا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ استغفر طالب حق کے لئے پس ہو والسلام علی من اتبع الهدی۔ والراقم میرزا غلام احمد

مخلص احباب کی اس نگاہ فی سبیل اللہ کی رفتار میں کسی قدر نسبت و ایل کے نرمی سے دکھائی دیں
 لگی جو حالانکہ بھی رسالہ کی خریداری کے اس تعداد تک پہنچنے میں بہت کمی ہو جس تعداد تک پہنچا بیگا امام
 صلاقی علیہ السلام نے اپنے ارشاد مبارک میں ارادہ ظاہر فرمایا ہے اس دھیما پن کا بجز اسکو اور کیا بات
 قرار دیا جاوے کہ اپنی جماعت کے جملہ افراد کے اعتنا حمیت و اعانت میں ابھی پورا جوش پیدا نہیں ہوا۔
 ورنہ کہاں اس پاک جماعت کے مخلص احباب کے پر جوش دل اور اپنے پیارے امام کے ارشاد پر قربان ہونے والی
 روحیں۔ اور کہاں ایسے تاکید کی حکم کی تعمیل میں استغفر اللہ تعالیٰ جس قدر تہمت اقدس کی تاکید ارشاد کی تعمیل
 اور اس رسالہ کو مغایر اس امر کے مقتضی تھی کہ احمدیہ جماعت کا کوئی فرد خواہ خواندہ ہو یا ناخواندہ اس سالہ کی
 خریداری سے محروم نہ رہتا اس دولاکھ سو بھی زیادہ احمدیہ جماعت کو احباب اگر بائیں فیصدی بھی ایسے مخلص
 لکھ آدین جو کم از کم فی کس ایک ایک رسالہ کو خریدار بنیں تاہم تعداد خریداری دس ہزار سے بڑھ جاتی ہے۔
 تمام ممالک غیر امریکہ و یورپ وغیرہ میں اس رسالہ کے مضامین نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے جس سے
 مخالفت کو دلو نہیں بھی تلاش حق کی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں پچھلے ایام میں اسٹیبلشمنٹ اور ایک پورین کی چھٹی آئی تھی
 جس میں وہ اس سالہ کے مضامین کی وجہ سے ایک عاشقانہ پیرایہ میں ظاہر کر کے کہتا ہے کہ "اسے بڑھتی ہوئی
 و جیسے مضامین میں منشا حق کیلئے صداقت کی ایک کھلی راہ ہے امید ہے کہ اس کے مضافا طبعی اثر سے اور بھی بہت
 لوگ ضرور متاثر ہونگے کیونکہ یہاں سے امام صادق کی تحریرات سے سید فطرت و سعادت نبی
 روحین کبھی بھی بے اثر نہیں رہ سکتے ہیں چہ جائیکہ اپنی جماعت کے مخلص احباب کو دلو نہیں اسکو احکام
 کی بجا آوری کا خیال و تحریک پیدا ہو۔ مشیت ایزدی میں جو کام ہونا ہے اور جن اغراض کیلئے اسکا
 مامور آیا ہے وہ سب ہو کر ہی رہیں گی۔ یہ تو صرف ہمارے واسطے تو لٹہ عقیقے حاصل کرنے کا ایک موقع
 حسنہ ہے۔ مادر سن قال۔ یہ مفت این اجر نصرت راد ہندت ادا فی ورنہ ہذا فضاؤ آسمان است این تہارت
 حسنت دارین حاصل کرنے کا عین وقت ہے اللہ تعالیٰ جملہ احباب کو اس کار خیر میں ہاتھ بٹانے کی توفیق بخشے
 تاکہ اپنا امام پاک کے احکام پر عمل کر کے سابق بالخیرات بنیں۔ آمین۔ تم آمین۔ والسلام۔ منہج

جس کا

اطلاع ضروری

مقامات سے عدیم الفرستی کی وجہ سے ماہ ستمبر ۱۹۰۷ء کا انگریزی میگزین
 وقت پر شائع نہیں ہو سکتا اگلے مہینہ کے ساتھ اکٹھا شائع ہو گا۔

خریداران بوجہ مجبوری معذور فرما دیں۔ والسلام۔ منہج

اعلان - حضرت شیخ مودود علی گسی قضاویہ کا راجہ عبداللہ قادریان سے ملکتی ہیں، ہجرت سوچھو اور ان کے غیور کارڈ سائز کیسٹ سائز۔ فل سائز +

کبریت احمد یا جیون بوٹی کے استعمال سے ایک مہینے میں تین سیر خون صالح تازہ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے جو ان کی طاقت مدت العمر قائم رہتی ہے استعمال کرنے سے پہلے اور بعد بدن کو وزن کرو اور آواز اس کے بڑھ چکے مہی مولد خون حاصل ہوتی۔ بدن کو مضبوط اور خوش رنگ بنانے اور چہرہ کی سرخی اصلی طاقت تو توانائی و تازگی پیدا کرنے والی دوائی اسی آج تک ایجاد نہیں ہوئی اسکا اثر ان اعضا پر جنہیں نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے بالخصوص نہایت قوی ہوتا ہے وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت سے وابستہ ہے اس کے فی الفور حاصل ہوتی ہے کبریت احمد اسکا نام ہی لگو رکھا گیا ہے کہ یہ دوا اعضا کو تولید پزیرہ قوت سے کو از سر نو بحال کرنے کا زندگی کو کیمیا بناتی ہے۔ قیمت فی شیشی سے ۳ روغن در در گروہ در در گروہ کو در اور تکلیفیں اسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان یہ عجیب و غریب روغن در در گروہ میں خاصہ کرب در و کنگری کیوچہ ہو اسکیہ کام دیتا ہے چھوٹے سنگ نر و نکو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کے نہایت سہولت سے خارج کر دیتا ہے۔ تمام کنگری اور ریت نکال کر در در گروہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی قیمت فی شیشی سے ۳ روغن در در گروہ در در گروہ میں سب اچھا پیر تاثیر تیز بہت ہر قسم کے زخموں جراحاتوں۔ چوٹوں۔ گلیٹیوں۔ سحرانہ۔ سرطان طاعون اور ہر قسم کے خبیث زہریلے پھوڑوں پھنسیوں۔ ناسور و نرخیج خارش بواہر اور طرح طرح کی جلد کی بیماریوں کا تھوڑا سا دے سے پھٹ جانے جانور و نرخیج کاٹ لینے چلی جانے اور غور و فکر خطناک امراض سرطان رحم وغیرہ کیلئے ہزار ہا سال کا تجربہ مقدس ہر طبقہ اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ با برکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مرہم اس کا رخانہ و نگار جو اسکو خالص اجزاء سے تیار کرنا کا ذمہ دار طبی جہان اسکی کامیاب تاثیرات کا نمونہ ہے یہ مشہور آفاق مرہم سوائے کارخانہ مرہم علی کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا قیمت فی ڈبیہ خور و ۶-۱۲ فی ڈبیہ کلان مرہم

عمرہ المقوم سناہ مفت حکیم محمد حسین اینڈ برادر مالکان کا رخ مرہم علی لکھا لاہور علیہ السلام آئینہ صحت نامت

”ضروری استدعا“

جن جن برادران طرقت کو کسی انگریزی دوائی پیٹنٹ یا غیر پیٹنٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں اپنی مقامی اسٹیشن میں کسی انگریزی دوائی خانہ نہ ہو تو با انہیں کسی اور شہر ادویات کوئی بین بجاکسی جگہ لکھو ادویات مرید ٹیکل ہوسٹل و ریزا قصبہ خانی کے منگو این دیکان میر تقی علی نہیں نقصان نہیں اور دکان کا نام اور رکھا اس کے سے المشرع خواجہ الالدین رکن شاہ

ضیاء الاسلام پریس قادیان میں باہتمام حکیم مولوی فضل الدین صاحب طبع ہوا۔

آؤ لو گو کہ پین نور خدا پاؤ گے ۛ لو متہین طور شتی کا بتایا ہمنے

ریو لو او

یعنی
دنیکے کا مذاہب پر

جلد ۳
ابتداء اکتوبر ۱۹۲۴ء
نمبر ۱۰
فہرست مضامین

کیا اصول سلام حقیقی تہذیب کے موافق نہیں؟ ۳۲۹	الف۔ یوگی اور اسکا پیغام۔ ۳۵۳
مصلح کا پہلا فرض کیا ہونا چاہئے۔ ۳۴۸	ب۔ اعجاز القرآن۔ ۳۵۷
ریو لو او..... ۳۵۳	

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۴ء کو شائع ہوا۔ چند سالہ دور پرچہ نگار

حضرت اقدس کے مبارک ارشاد پر فدا ہوا الی پر جوش و شریعت کی احتیاج

ایک سال کے قریب عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت اقدس نے رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کی اشد ضرورت محسوس کر کے جملہ اجاب و مخلصین کی توجہ کو اس رسالہ بیگزین کی اعانت و امداد کی طرف مبذول کر کے پروردگار کی تاکید و الفاظین ظاہر فرمایا تھا کہ اس کی تعداد اشاعت کسی صورت میں دس ہزار سے کم نہیں ہونی چاہئے چنانچہ اُس تاکید و ارشاد میں حضرت اقدس علیہ السلام کا ایما تھا اور سخت تاکید ہی حکم تھا کہ دو اگر بیعت کرنے والے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہ کر اس بارہ میں کوشش کریں تو دس ہزار خریدار پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کے لحاظ سے یہ تعداد خریداری بہت کم ہے اور ساتھ ہی فرمایا اور حد سے بڑھ کر تاکید و الفاظین فرمایا کہ دو میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص جو اندرون کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس سال کی اعانت و مالی امداد میں جہانگیر اُن سے ممکن ہے اپنی ہمت دکھلا دیں اور اس خدمت میں جان و مال کو کوشش کریں۔

حضرت اقدس کے اس حد سے بڑھے ہوئے تاکید و حکم کی تعمیل میں ابتدائی تازہ ہفتہ میں اکثر مقامات کے باہمت اجاب و مخلصین نے پوری جواہری و اخلاص مندی کا بین نمونہ دکھلایا اور اس سعی کا ہی نتیجہ ہے کہ قلیل عرصہ میں تعداد خریداری اڑھائی ہزار تک پہنچ گئی ہے لیکن خاص ہفتہ میں سے خاص وقت کے لئے ان جوش ملتے اعانت کا ابھر کر جھٹ دھیم پڑ جانا ظاہر کرتا ہے کہ اس حکم کو محض الزام قرار دیا گیا ہے حالانکہ یہ حکم جملہ افراد جماعت احمدیہ کے لئے ہمیشہ کیلئے واجب العمل تھا۔ اور کم از کم جب تک تعداد خریداری دس ہزار تک پہنچ جاتی اپنے باہمت اجاب کو اس کی اعانت میں کوئی پہلو کو کوشش کا فرو گذاشت نہیں کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ قدم ہمت آگے ہی بڑھانا مناسب شایان تھا۔ چونکہ حضرت اقدس کی فرمائی ہوئی تعداد تک رسالہ کے پہنچنے میں ابھی بہت کمی ہے اس واسطے جملہ پروردگار و اجاب کی خاص توجہ و ہمت و درکار ہے۔ علاوہ مالی اعانت کے اگر اپنی بھاری جماعت احمدیہ میں سے باج و فیصدی بھی ایسے باہمت مخلص اجاب نکل آویں جو کم از کم فی کس ایک ایک رسالہ کے خریدار بنیں تو تعداد خریداری کمین و سہ ہزار سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ امید ہے کہ اب جملہ پروردگار حضرت اقدس کے اس تاکید و ارشاد کو ہمیشہ تازہ ارشاد سمجھ کر رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کے لئے اپنے من تن و دھن غرض کہ کسی قسم کی امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ دلی و علم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سعادت مند و روحانک امام صادق علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری کیلئے ایک تازہ جوش سے پُر کر دے اور مامور و مرسل من اللہ کے ذہن مبارک کو نکلی ہوئی

اطلاعی ضروری
شیخ یعقوب علی صاحب پروردگار عالمی کا تعین عطا و مخلصین کے لئے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی سَیِّدِ الْکَرِیْمِ

کیا اصول اسلام حقیقی تہذیب کے موافق نہیں؟

گزشتہ مہینے کے اخبار آبرور کے چند متواتر نمبروں میں مسٹر دلاور حسین احمد سابق انسپکٹر جنرل محکمہ جبریش بنگال کے قلم سے نکلا ہوا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں راقم مضمون نے اسلام جیسے پاک اور اعلیٰ اصول رکھنے والے مذہب کو ایسے خطرناک اور سخت عیوب کا متہم کیا ہے جو آج تک کسی تنقید کرنے والے کے قلم و زبان سے نہیں نکلے۔ راقم مضمون یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کو از سر نو ترتیب دی جاوے اور مدنی سورتوں کو ناقابل عمل سمجھ کر خارج کر دیا جائے۔ اس طریق اصلاح کو پیش کرنے کی غرض وہ بظاہر یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کے اختیار کرنے سے مسلمانوں میں سے وہ نقص اور قبا حقیں دور ہو جائیں گے۔ جو کثرت ازدواجی اور طلاق اور ردہ اور قوانین دراشت وغیرہ کی وجہ سے انہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن دراصل یہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ٹیٹوں کی اڑہیں وہ اور ہی شکار کھیلا چاہتے ہیں۔ ان کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مجوزہ اصلاحوں کا واقعی نشانہ یہی چند مسائل اور امور نہیں ان کی دلی تمنا جو گوشہ دل میں چھپی ہوئی اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہے۔ ان کے طرز سے پھٹ پھوٹ کر ظاہر ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کاش پاک اسلام کی شریعت ہی دنیا سے مٹ جائے۔ اور خصوصاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فرائض کا بوجھ دین اسلام سے دور کر دیا جائے۔ اور کھانے اور پینے اور دوسرے امور کو کہنے جو حرمت کی روکاؤ میں قرآن کریم نے لگائی ہوئی ہیں۔ انکو اٹھا دیا جاوے۔ کیونکہ اس قسم کے حکام اکثر مدنی سورتوں میں ہی بہرے ہوئے ہیں۔ اور مدنی سورتوں کو خارج کر لینی تجویز پیش کرنے سے مراد اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر انکی منشاء صرف انہیں چند امور کے اصلاح تک ہی محدود ہوتی تو وہ اس راہ کو کبھی اختیار نہ کرتے۔ اور نہ ہی یہ وہ راہ تھی جس سے وہ اس مقصود کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں تو تمام مدنی سورتوں کو جو اسلامی شریعت کی روح رواں ہیں۔ اور جنہیں کثیر حصہ مدنی مقامین کا بہرہ ہوا ہے۔ انہیں کوٹھڑیوں سے کاشنے کی تجویز پیش کی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے کندھوں سے شریعت کا جو اسی اتار دینا مقصود ہے۔ بنگال بھی ایک عجیب ملک ہے جہاں کوئی نہ کوئی اسلام کا ایسا خیر خواہ پیدا ہوتا رہتا ہے جو اسلام کے روبرو ہمارے گلستان کے پیڑ و شجر کسی نہ کسی رنگ میں اکھاڑنے کی صلاحیں دیتے رہتے ہیں۔ مگر نہ اسے نہ جو اپنے رخصت رہ

آئالہ الخلفوں کے مطابق دین اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اُن لوگوں کو اپنی ایسی کوششوں میں نام لاو ہی رکھتا ہے۔ ابھی دو سال ہوئے ہیں کہ اسی ملک بنگال میں ایک محمد سرفراز خاں صاحب نے تھے جنہوں نے اسلامی اصلاح کا بیڑا اٹھا کر یہ کوشش کی تھی کہ اس پائدار محل کے ستون نماز، روزہ وغیرہ ہی نیچے سے کھینچ لئے جاویں۔ سرفراز خاں صاحب نے بنگال کے ایک اسلامی پیرچہ میں اپنی اصلاحوں کی تمہیدیوں شروع کی تھی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام و حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام و اہل بیت کے قائم فرمائے تھے۔ وہ موجودہ صدی کے مسلمانوں کے مناسب حال نہیں۔ بلکہ اُن میں ہمارے زمانہ کے تعلیم یافتہ اور ہندو جنٹلمینوں کے لئے حسب ذیل اصلاح ہونی چاہئے۔ مثلاً خدا سے دو الجلال الاکرام کے حضور میں نماز کے وقت سر بسجود ہو کر ناصیہ نیاز کو ہنراختنوع زمین پر رکھنے کی رسم کو بالکل اڑا دیا جائے۔ اور اسکی بجائے صرف اس قدر جائز رکھا جائے کہ کرسیوں پر بیٹھ کر کچھ دعا کرنی جاوے۔ اور جو نمازیوں کا امام آگے کھڑا ہو کر فاتحہ اور دوسری قرآنی سورتیں پڑھتا ہے۔ وہ صرف بھی کرے کہ مقتدیوں کو پادریوں کی طرح لیکچر سناتے پر کفایت کر لیا کرے۔ اور روزے میں کھانے اور پینے کے روک کو در کر دیا جاوے۔ اور بجائے اسکے بلکے قسم کے ناشتے دن کے مختلف اوقات میں کھانگی اجازت دی جاوے۔ اس طرح زکوٰۃ کے مبارک اصول کی بچ کا کمر علی گڑھ کا لچ کو چندے دے جایا کریں۔ اور یہاں بیت اللہ شریف کے حج کے پوکیشنل کانفرنس کے سالیانہ اجلاسوں میں شریک ہو نیکو کافی سمجھ لیا جائے۔ اور حج کو ترک کر دیا جائے۔ مسٹر ولادیمین صاحب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ”اسلام کا زمانہ تو گزر چکا ہے۔ اور اُسکی زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں اگر اسلامی احکام اور شریعت میں ترمیم اور اصلاح کرنا اب سے ہی شروع کر دیا جائیگا۔ تو ہم پر جو نوجو واضح ہو جائیگا کہ واقعی طور پر زمانہ اسلام کی حیات کا بادہ لبریر نہیں ہو چکا۔ اسلئے سب سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ اس بات پر غور کریں۔ اور اُسکی اچھی طرح سے جانچ پرتال کریں۔ کہ ان مجوزہ اصلاحوں اور ترمیموں کا مذہب اسلام پر کیا اثر ہو گا، کیا اصلاحوں اور ترمیموں کے بوجھ مذہب قرار پاتا ہے۔ وہ وہی اسلام ہو سکتا ہے جو حضرت سرور کائنات فخر عرب و عجم بنی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تعلیم کیا تھا، مسٹر ولادیمین ملی اور مدنی سورتوں میں ایک فرق تجویز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اپنی مکی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ کی توحید اُسکی قدرت و طاقت اور اُسکی محبت کی تعلیم دی۔ تو اسوقت اپنی حیثیت ایک ایسے بنی کی تھی جو تمام اہل جہان کی روحانی اصلاح اور ترقیات کیلئے نازل ہوا تھا۔ لیکن جب آپ نے مدینہ میں شرعی اور قانونی احکام نافذ فرمائے۔ تو اسوقت اپنی حیثیت ایک بادشاہ کی تھی جسکی غرض صرف مدینہ کی شورہ پشت قوموں میں امن قائم رکھنا۔ اور ملک کو بیرونی دشمنوں کے حملوں سے بچا دینا تھا۔ مکی زندگی میں آنحضرت نے ہم ایسے مذہبی اور اخلاقی علوم کے حقائق و معارف کی تعلیم کی جو ہر جا کیساں ہیں۔ اور جو کئے جانیسکے قابل نہیں۔ مدینہ میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

ان لوگوں کے جو وہاں موجود تھے۔ مناسب حال سلوک کرنا پڑا۔
 لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ آیا اس فرق کی تمیز ہمارے لائق و دست مسٹر دلاور حسین ہی
 کے ایسے ذہن رسا اور دماغ نکستیج کی ترانش ہے۔ اور خود حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام
 بھی اس سے بچر اور نادان واقف تھے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منیع فیوض و برکات نے انہما
 نے خود بھی کسی ایسے فرق کو بیان فرمایا ہے؟ مسٹر موصوف کی یہ رائے معلوم ہوتی ہے کہ درحقیقت
 یہ فرق پہلے موجود تھا۔ لیکن ان کے نزدیک یہ تصور خلفائے راشدین کا ہے۔ کہ انہوں نے مکی اور مدنی
 سورتوں کو ملا کر گڑبڑ مچا دی۔ بقول مسٹر موصوف قرآنی سورتوں کی یہ اتفاقی ترتیب ہی اس امر کا موجب ہوئی
 ہے۔ کہ وہ احکام جو صرف مدینہ طیبہ کے وحشی اور جاہل اور بہائم حضرت ناسا ایستہ اقوام کے مناسب حال
 تھے۔ ان کا کشش اگر اس وقت رسول کریم صلعم زندہ ہوتے۔ تو نہ تو خود ہی ایسی حرکت کرتے اور نہ ہی صحابہ کو کرنے
 دیتے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں۔ کہ خلفائے راشدین کے افعال اور اقوال وہ تعلیم اور تکریم پانیکاحی نہیں تھے
 جو ان کے یعنی رسول خدا صلعم کے اپنے افعال اور اقوال پانیکاحی رکھتے ہیں۔ غرض اب اس۔ ہمارے
 مسئلہ کا مدار اس بات پر آن ٹھہرتا ہے۔ کہ خود رسول کریم صلعم مدنی سورتوں کو جنہیں قانونی احکام اور شریعتیں
 مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی (مکی سورتوں سے کم رتبہ سمجھتے تھے۔ یاد دونوں قسم کی سورتوں کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ
 والسلام یکساں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر ہمارے لائق دست مسٹر دلاور حسن صاحب بیدار مغزی
 سے کام لیتے تو ایسے امر پر جو سوسائٹی کے مسلم اصول کو تہ وبالا کر نیوالا ہے۔ لب کشائی کی جرات کر نیسے
 پہلے ان کا فرض تھا۔ کہ اس مسئلہ پر ایک نشیب و فراز کے پہلو سے غور کرتے ہیں تو تعجب آتا ہے کہ مسٹر دلاور
 حسین جیسے فاضل انسان جو اتنی بڑی اہم قومی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے لئے ایسی جرات کرتے ہیں۔ ایسے
 نازک مسئلہ پر جس کا اثر قرآن کریم پر پڑتا ہے۔ بحث کرتے وقت اس قدر جلد بازی اور ناعاقبت اندیشی سے کام لیتے
 ہیں۔ انہوں نے ایسا تعبد القیاس پہلو اختیار کیا ہے جسے دیکھ کر نہ صرف ہم بلکہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا
 تعجب کر لگا جس جی وفد پر خدا نے مکی سورتوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی فرمایا تھا۔ اسی عالم الغیب کا
 وہ انما خدا نے اسی طرح مدنی سورتوں کو وحی کے ذریعہ سے آنحضرت صلعم پر نازل فرمایا۔ اور سارے قرآن میں ایک
 حرف بھی ایسا نہیں ملیگا۔ جس سے کوئی یا سمجھ انسان نتیجہ نکال سکے۔ کہ مدنی سورتوں کے احکام مکی
 سورتوں کے احکام سے الگ اور نزلے رنگ کے ہیں۔ اور نہ ہی اس بات کا قطعاً کوئی اشارہ پایا جاتا ہے
 کہ مدنی احکام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وحی آتھی کے اپنی طرف سے ہی دیدہ دیکھے تھے۔ غور کی بات
 ہے۔ کہ ذیل کی آیت شریفہ ایک مدنی صورت میں ہی نازل ہوئی ہے جس سے یہ امر حتمی طور پر ثابت ہوتا
 ہے۔ کہ سارے کا سارا قرآن شریف کیا وہ حصہ کہ میں نازل ہوا تھا۔ اور کیا وہ جو مدینہ منورہ میں نازل
 ہوا تھا۔ بلا کسی لغات اور فرق کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں الہام ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔ افا (تبت تبرکاً)

ہم ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کے ذمے پر راہی تباہی کا موجب ہونے۔

القتان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ۞ کیا۔ پھر وہ قرآن کو سوچ اور پچار سے نہیں پڑھتے ۞ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو انہیں بہت سے اختلاف یقیناً مل جاتے ۞

اب ناظرین خود ہی غور فرمادیں کہ جبکہ ایک مدنی سورۃ میں یہ آیت موجود ہے جو بلا تفاوت سارے قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر قاطع اور ساطح دلیل ہے۔ تو اس کے مقابل میں مسٹر ولادرسین صاحب کی یہ باتیں کس وقعت کے قابل ہیں کہ مدنی سورۃ میں جو احکام درج ہیں۔ وہ خدا کی وحی کے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے صرف ان وحشی لوگوں پر سیاست اور حکومت کی غرض سے درج کئے ہیں۔ اس کے ماسوا ایک اور مدنی سورۃ میں ذیل کی آیت ہے۔

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاذا بالصورۃ من مشلہ وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين - فان لم تفعلوا ولن تفعلوا
یہ جو کچھ پہلے اپنے بندے (حضرت سرور کائنات) کی طرف نازل کیا ہے۔ اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہے۔ تو تم کوئی ایسی سورۃ لا دکھاؤ۔ اور خدا کے سوا اپنے گواہوں کو طلب کرو۔ اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر تم نکرہ۔ اور کسی طرح دیسی سورۃ نہیں لا سکو گے ۞

جہاں تک ہم قیاس کر سکتے ہیں اپنی آیات ہی مسٹر ولادرسین صاحب کو یہ یقین دلانے کے لئے کافی ہو گئی کہ انہوں نے ایک غلط پہلو اختیار کیا ہے۔ اور انکو صاف ثابت ہو جایگا۔ کہ مدنی سورتیں بھی اسی علام الغیوب کی وحی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے مکہ معظمہ میں اپنے پیارے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر بغیر تسخیر اخلاقی دینی معارف و حقائق کو بذریعہ وحی کے نازل فرمایا تھا۔ یہ بات اس حد تک توصاف اور کلی ہے۔ کہ مدنی احکام اور فرائض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت اور ضرورت کیلئے نہیں بنائے تھے۔ بلکہ جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے پاتے وہی آگے پہنچاتے تھے مسٹر ولادرسین اگر قرآن شریف کے منہا نبی اللہ ہونیکے قائل ہوں۔ تو شاید یہ اعتراض کریں۔ کہ اگرچہ یہ احکام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی ہوئے تھے لیکن انہیں پہلو نہیں تھی۔ کہ ہمیشہ کیلئے یہ احکام دئے گئے ہیں۔ اور تمام جہان پر فرض کیئے گئے ہیں بلکہ وہ خاص حالات کے ماتحت خاص خاص اقوام کو دیئے گئے تھے۔ اس صورت میں مدنی احکام کے ساتھ ایسے الفاظ دکھانا بے ثبوت اُنکے ذمے ہے۔ کہ جن سے یہ بات صریح طور پر ظاہر ہو۔ کہ یہ مدنی احکام محدود و موقوف اور محدود الوقت تھے۔ اور یہ دکھانا بھی انہیں کا ذمہ ہے۔ کہ کئی سورتوں کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں۔ اس بات کو ماننے کے لئے ہم طیار ہیں۔ کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں ہی کیلئے رسول بنکر آئے ہوتے تو یہ قوانین اور احکام شاید دوامی ہونے کا دعویٰ کرنے کے حق دار نہ ہوتے۔ لیکن ایسی ذات مبارک تو جوتعالیٰ میں ہے۔ اور آپ تمام جہان کی ہدایت کے لئے زندہ نبی ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وقل

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا یعنی کہ کہ اے دنیا کے لوگو میں تم سب کی طرف سے رسول مبعوث کیا ہوں۔ اس لئے آپ کی تمام وحی بالاستقلال آئندہ کے لئے ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ کہ جو شریعت آنحضرت صلیعہ کو بذریعہ وحی عطا ہوئی ہے۔ وہ آخری شریعت ہے۔ اور کوئی نئی شریعت اس کے بعد نہیں آسکتی۔ اور نہ ہی اس کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اس لئے تمام قوانین اور قانونی احکام جو اسمیں درج ہیں۔ خواہ دینی حقائق اور معارف ہوں۔ اور خواہ وہ تمدن و معاشرت کے متعلق ہوں۔ وہ سب مدامی اور مستقل ہیں۔ اور جس شخص کو آنحضرت صلیعہ کی رسالت پر ایمان ہے۔ وہ ہر وقت ان احکام کو واجب التعمیل مانتیگا۔

اسکے علاوہ ایک اور پہلو سے اس مسئلہ کا قطعی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پروردہ - گزرت
ازدواج طلاق اور وراثت کے احکام دوسرے سینکڑوں دینی احکام اور فرائض سے جدا نہیں ہو
سکتے جن کا مجموعہ شریعت اسلامی ہے۔ بلکہ اُن تعلیموں سے بھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ منشاء
ہے۔ کہ ہم اپنے نوع جنس پر شفقت اور لطف کریں۔ اور اس طرح خدا کی رضا جوئی کریں۔ اور اس کی حمد اور شکر بجا
لائیں۔ اور اسکے لانا ہتھارجم اور فضل و کرم کا شکر یہ ادا کریں۔ اور خیر الذکر تعلیمات و تعلیمات میں چہ نہیں
مسٹر دلاور حسین خود مانتے ہیں۔ کہ یہ غیر متغیر اور مدای تعلیم ہے۔ پس اگر مدنی سورتوں کو رد کر دیا
جائے۔ تو ان کے ساتھ بہت سے ایسے حقائق اور احکام کو رد کرنا پڑے گا۔ جو غیر متبدل اور مدای ہیں۔ اور
جنکی اس تہذیب کے زمانے میں واجب التعمیل ہونے پر خود مسٹر دلاور حسین کو بھی کوئی اعتراض
نہیں۔ اور ان تمام صداقتوں کا بیش قیمت خزانہ صرف اُن تین یا چار باتوں کو رد کر نیکی خاطر
رد کرنا پڑے گا جنہیں وہ قبیح اور مضحیال کرتے ہیں۔ حالانکہ جن مسائل کو انہوں نے قبیح اور
مضحیال قرار دیا ہے۔ وہ ایسے مسائل ہیں جو صحیح طور پر اعلیٰ درجہ کے علمی اصول اور حقائق پر مبنی ہیں
اور جنکو اس زمانہ اور اس ملک میں اُن سے بڑھ کر فاضل اور کم از کم مساوی درجہ کے آزاد خیال
وائے لاگوں نے انہیں مسائل کو دنیا کے لئے مفید اور نوع انسان کی بہتری کا باعث قرار دیا ہے
الحق مشہور قول ہے۔ مگر سچی بات کا نہ کہنا بھی ایمان داری نہیں۔ مسٹر دلاور حسین کو حقیقی اسلام
کی برکتوں کی لذت سے بہرہ نصیب نہیں ہوا۔ اور نہ اسکے حسن بیان و باکے کوششوں سے کچھ خیر
ہی ملی ہے۔ کاش انہیں اس لذت سے کچھ حصہ نصیب ہوتا۔ اور وہ اس مہر منور کے
حسن سے کچھ خبر پاتا۔ اس بے خبری اور کوری میں ان احکام پر ایسا فتویٰ صادر نہ کرتے۔ اور اس میں
وہ ایک حد تک سزا دے بھی ہیں۔ کیونکہ جو حال انکا ہے۔ اس میں وہ اکیلے ہی مبتلا نہیں۔ بلکہ اس ملک
کے بہت دو لکھا بی حال ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور دلیل اس امر پر کہ شریعت اسلام کے احکام ہم
دہر زمانہ کے لئے ہیں۔ یہ ہے کہ اسلام کی برکات و ایمنی برکات میں عیسائیت اور دوسرے مخالف

مذہب کی طرح اسلام ایسا مذہب نہیں۔ کہ جسمیں وہ برکات نہ ہی پہنچا اسکے ماننے والوں کو وعدہ دیا گیا تھا۔ بلکہ یہ وہ پاک دین ہے۔ جو سدا پر سے پھر سے بارگاہِ کبریا ہے۔ کہ جسکی سرسبزی میں کبھی فرق آتا ہی نہیں۔ اور جس میں ثمرات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں۔ اب بھی ایک مومن مسلمان قرآن کریم پر عمل کرنے سے انہیں بہ کثرت نوازا جاتا ہے۔ جیسا اس پاک کتاب میں وعدہ درج ہے۔ ایک انسان پر عیسائی یہ کہیگا۔ کہ پہاڑوں کو جگہ سے اٹھائے اور نہر بنائے کو کھا جائے۔ اور اس سے کچھ نقصان نہ پائیگی فوق العادہ طاقت جو مومنوں کے لئے انجیل میں وعدہ دی گئی ہے۔ اسکا خاتمہ صرف مسیح کو دیا ہو چکا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا خدا کے فضل سے آج تک یہ دعویٰ ہے۔ کہ خدا کے کلام پر صدق دل سے عمل کرینگی برکت سے دعا کی قبولیت اور خدا سے مکالمہ کا شرف ہر وقت حاصل ہو سکتا ہے۔ پس جب اسلام کی برکتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو اسکے احکام بھی کبھی بیکار نہ ہوں گے۔ اگر ایک شخص ان برکات کو حاصل کرنے سے محروم ہے۔ یا ان احکام شریعت کو ہمیشہ کے لئے قابل عمل نہیں سمجھتا۔ تو یہ اس کے فہم کا قصور ہے۔

سہ گرنہ منید بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب راجہ گناہ

اب دیکھتا یہ امر ہے کہ ان مدنی احکام کو قرآن کریم کس طرح پیش کرتا ہے؟ آیتہ فہر فیہ الیوم احکمت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ایک مدنی سورۃ میں وارد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا ہے۔ اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ جس سورۃ میں یہ آیت ہے۔ یہ وہ سورۃ مبارکہ ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر حصہ زندگی میں مدینہ میں نازل ہوئی۔ جسہ صاف ظاہر ہے۔ کہ دین اسلام کی تکمیل اور اتمام نعمت جتنی طرف اس آیت کا اشارہ ہے۔ وہ مدنی احکام کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر مدنی اور مکی سورتوں میں اسی قسم کا فرق ہوتا جو مسطورہ و لاوحیین صاحب ہے یہ کہتے ہیں۔ تو تکمیل دین اور اتمام نعمت کے متعلق اس مضمون کی آیت مکی سورتوں کا تعلق ہونا چاہئے تھی۔ نہ کہ مدنی سورتوں کا۔ لیکن یہاں تو مدنی حصہ قرآن کو شامل کر کے ایک سورۃ میں یہ نازل ہوئی اور اتمام کلام نازل ہوا ہے۔ اور ماسوا اس کے اس آیتہ شریفہ میں کنایتہ یا صراحت سے کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے مکی اور مدنی سورتوں کے درمیان کوئی فرق یا امتیاز ظاہر ہو سکے۔ یہ آیت مکی اور مدنی سورتوں پر مساوی طور پر حاوی ہے نہ تو خود قرآن کریم نے ہی مانا ہے۔ کہ مکی سورتیں ہی اتمام اور تکمیل دین کے لئے ہیں۔ اور نہ ہی دین اسلام مدنی سورتوں کے بغیر قائم اور مکمل ہو سکتا ہے۔ پس ظاہر ہے۔ کہ دین اسلام کے لئے مکی سورتوں کی طرح مدنی سورتیں بھی نہایت ضروری اور جزو لا ینفک ہیں۔ و لا انحر بغیر اسلام ناقص اور غیر مکمل رہتا ہے۔ اور اسکا دعویٰ اتمام اور تکمیل عبث ٹھہرتا ہے۔ اب رہا سورۃ تثنیٰ ترتیب کا معاملہ

سوچو کہ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ اس لئے ہم کسی وقت اس پر علیحدہ بحث کریں گے، سرسخت اسکے تمام ناظرین کو اس بات سے آگاہ کر دینا نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ یہ بات سچی نہیں ہے کہ قرآنی سورتوں کی ترتیب محض اتفاقی واقعہ ہوئی ہے۔ اور نہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے متعلق کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ بلکہ صرف خلفائے راشدین نے اپنی مرضی سے جس طرح چاہا سورتوں کو ترتیب دے لیا۔ خود قرآن کریم تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا انزلنا لعل یحفظون اس وعدہ میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے۔ کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا۔ اور ہم خود ہی اسکے نگاہبان ہونگے۔ اب جو شخص خدا کی ہستی اور اسکے اوصاف پر ایمان رکھتا ہے۔ خوب سمجھ سکتا ہے۔ کہ اس قرآن کے متعلق انسانی ہاتھوں سے کسی طرح کی دستکاری کو کیا بلحاظ اس کی ترتیب وغیرہ کے دخل پانا ناممکن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا ہی وعدہ انسانی دستکاری کا ملغ ہے۔ اور صحیح یقینی اور ثابت شدہ واقعہ ہے۔ کہ خداوند والجلال والا کریم نے قرآن کریم کو انسان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور کسی کو جرات نہیں ہوئی کہ ایک نقطہ یا شوش تک قرآن کریم میں تغریف کر سکے۔ آج صفحہ دنیا پر ایک ہی پاک اور بے عیب کتاب قرآن کریم ہی ہے۔ جو تمام سماوی کتابوں کے میدان میں خم ٹھوگ کر با آواز بلند کہنے کا حق رکھتا ہے۔ کہ ان سب میں سے صرف میں ہی ہوں جس کو ہر طرح خدا محفوظ رکھتا ہے۔ اور جس میں کوئی انسان کسی طرح کا لغت نہیں کر سکتا۔ اور نہ کر ہی سکا ہے۔ اور اس وقت تک وہی قرآن محفوظ ہوں جو فجر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس جگہ پر اس مضمون پر ہم بہ تفصیل بحث نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ خود ایک مستقل مضمون ہے۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ مسٹر دلاور حسین کے جوابی مضامین کے سلسلہ میں ہی الگ مضمون میں اس پر مفصل بحث کریں گے۔ کیونکہ یہ خیالات مسٹر دلاور حسین ہی کے نہیں۔ بلکہ عیسائی۔ پادری بھی نادانی سے بعض وقت یہ اعراض پیش کیا کرتے ہیں۔

ہمیں یہ بات دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ کہ مسٹر دلاور حسین نے ان مسائل پر ٹہنڈے دل سے بحث نہیں کی۔ مغربی تہذیب کی بیخ سرائی اور ہم ایک اسلامی مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں۔ اپنے کلام میں علمی یا تواریخی طریق اختیار نہیں کرتے۔ بلکہ جن امور کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر رنگ چڑھانے کے لئے ہر ایک قسم کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ خواہ وہ کتنی ہی بے بنیاد اور گمراہ کیوں نہ ہوں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ پردہ کی رسم اسلامی قوموں کی ترقی

کے لئے سدا رہ ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے نہایت افسوس ہے اس امر کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ مگر تاریخ عرب کے مطالعہ سے میں مجبوراً اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ تہذیب کے زمانہ میں کہ مسلمانوں کی عورتوں کی حالت بہت بدیہی میں گئی اور عرب کے تہذیبیوں جو عورتوں کی حمایت کی سچی روح پائی جاتی تھی۔ جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کی نظم ہمارے دلوں کو فریفتہ کرتی ہے۔ وہ تبدیلیج مردہ ہو گئی اور اس کی بجائے گھروں میں نوبذیاں رکھنا رواج پا گیا۔ اور نوڈلیوں کی تجارت ایک مستقل صورت اختیار کر گئی۔ اور میدان کارزار میں جو مرد عورتیں دیا کرتی تھیں۔ اُس کی رسم بھی بالکل جاتی رہی۔ اس بیان کی تائید میں وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے۔ اُنکے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یا تو انہوں نے تاریخ عرب پڑھی ہی نہیں اور یا اُنکی منشا ہے۔ کہ مسلمان پھر اسی ذلت اور جہالت اور وحشت کے قعر میں غرق ہوں جس میں ایام جاہلیت کے عرب غرق تھے۔ وہ جاہلیت کا زمانہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ وہ تو ایسا زمانہ تھا۔ جب عورت ایک نہایت ہی ذلیل حالت میں تھی۔ وہ خاوند کی جائیداد شمار ہوتی تھی۔ اور باپ کے ترکہ کے تقسیم میں بیٹے کو ورثہ میں ملتی تھی۔ اور معصوم لڑکی پیدا ہوتے ہی ہلاک کیجاتی تھی۔ اور مرد بلا تعداد اور بلا قید عورتوں کو گھر و نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور عشق و محور حد سے بڑھا ہوا تھا۔ انہائے وحشت کی روح حمایت کو پھرتی ہی پاسکتے ہیں۔ کہ یہ زمانہ واپس آجائے۔ کیا پردہ کی رسم کو دور کرنے کی خوشی حاصل کرنے کے لئے مسٹر دلاور حسین صاحب اُن تمام بدکاریوں اور بد رسموں کو جنکو اسلام جڑ سے اکھاڑ چکا ہے۔ آزر نو رواج دینکے۔ کیا یہی وہ طرز اصلاح ہے۔ جس کو اسلامی سوسائٹی میں رواج دینے کے وہ درپے ہو رہے ہیں؟ کیا پردہ ایسی مجزی چیز ہے۔ کہ ایام جہالت کے عرب کی وہ ساری سپاہ کاریاں بھی اس سے کم درجہ پر ہیں۔ اور انکے مقابل میں پردہ زیادہ نقصان رساں ہے۔ کیا کوئی عقلمند انسان باور کر سکتا ہے۔ کہ یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا یہی وہ نیا اسلام ہے جسکی طرف ایسے عارفان ہیں لیجانا چاہتے ہیں؟ اسلام کے دشمن بھی اس بات کے معترف ہیں۔ کہ اسلام نے دنیا میں عورت کی منزلت کو بڑھا دیا ہے۔ اور اگر بہت سے فردی حقوق سے محروم کیا ہے۔ جمہور کے وہ ناز کر سکتی ہے۔ یعنی اسے حق بخشا ہے۔ کہ وہ علم حاصل کرے۔ اسے حق دیا ہے۔ کہ وہ خاوند سے علیحدہ اپنی جائیداد کی وارث ہو اور اسیر قابض نہ لیکن مسٹر دلاور حسین ہر ایک اسلامی بات کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی حالت زمانہ جاہلیت سے بھی بہت نیچے گرا دی ہے۔ حالانکہ اسوقت کو وہ پردہ نہیں

نہ ہوں مگر یہاں تک کہ انہیں انسانیت سے خارج سمجھا گیا تھا کہ لڑکی کو مار ڈالنا اچھا کام سمجھا جاتا تھا۔
 علامہ اس کے مذکورہ بالا فقرہ میں بعض نہایت ظالمانہ غلط بیانیوں کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ لونڈیوں کے گھروں میں رکھنے کے اسلام نے ہی بنیاد ڈالی۔ اور اسلام نے ہی غلامی کی تجارت
 کو رواج دیا۔ حالانکہ حقیقت الامر یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں عربی سوسائٹی میں زمانہ جاہلیت میں مروج اور
 موجود تھیں۔ اور نہایت بدترین حالت میں موجود تھیں اسلام نے جو کیا وہ صرف یہ تھا کہ ان ہردو امور میں
 عمدہ سے عمدہ اصلاح جو ممکن تھی۔ کر دکھائی۔ نہ ہی صراحت یا کنہایت سے اسلام نے عورتوں کا جنگو نہیں
 جاکر مدد دینا پسند کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سعادوت اور ان میں مسلمان خواتین معرکہ کا
 کارزار میں پہنچ کر امداد کرتی تھیں۔ اور یہ دستور نہ صرف اس وقت تک ہی جاری رہا جب تک کہ پردہ
 کا حکم صادر نہ ہوا بلکہ پردہ کے حکم والی آیات نازل ہو جانے کے بعد بھی برابر مسلمان عورتیں اسی طرح میلنوں
 میں مدد کے لئے آئیں اور مدد دیتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسم پردہ پر جو اسلام کے دشمن اور دوست اعتراضات
 کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اصلی اور حقیقی اسلامی پردہ اسی کو سمجھ رکھا ہے جو موجودہ
 بگڑی ہوئی صورت میں عام طور پر مسلمانوں کے رواجوں میں پایا جاتا ہے۔ معترضین یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام
 نے کہاں تک پردہ کو ضروری قرار دیا ہے اور آیا وہ انسانوں کی اصلاح کے لئے ضروری تھا کہ نہیں اور
 ضروری ہے کہ نہیں۔

جس نہج سے مسٹر دلاور حسین عربی علم ادب کی تعلیم کو فضول اور نہ تک سمجھتے ہیں اس سے صاف
 ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نکتہ چینی منصفانہ طور پر نہیں۔ ان کی رائے میں عربی تعلیم مسلمان سوسائٹی کی ترقی کی
 کے لئے نہایت مضرب۔ وہ قرار دیتے ہیں کہ عربی علم ادب سے تحقیقات کی روح پیدا نہیں ہوتی۔ اگر
 عربی علم ادب کا سیکھنا واقعہ میں ایسا ہی بے ثمر تھا اور اسی قسم کی سر ملع الاعتقادی اور سادہ لوحی اور بطل
 پرستی سکھانے والا ہی تھا جیسا وہ اسے بیان کرتے ہیں تو کیونکر عربی ہی کی تعلیم سے مسلمان تہذیب کے
 معراج پر پہنچ گئے تھے۔ اور کس طرح وہ دوسرے ملکوں میں چراغ علم کے روشن کرنے کا موجب ہوئے۔
 اور علم ریاضی و نجوم و تاریخ و جغرافیہ وغیرہ علوم میں تمام جہان کے استاد بن گئے؟ کیا پھر یہ بات کہ عربی تعلیم
 سے مادہ تحقیقات پیدا نہیں ہوتا صحیح اور منصفانہ ہے؟ اب ناظرین اس عجیب طریق کو بھی ملاحظہ فرمائیں
 جس سے صاحب موصوف اپنے اس بیان کی تائید کرتے ہیں یہ کیا پڑھنے والے اس بات کی امید کرتے ہیں
 کہ ابن حجر کی کتاب بغیۃ النظر پڑھنے سے تحقیقات کا مادہ پیدا ہوگا؟ ایہ کتاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
 کی سوانح عمری ہے۔ اور مسٹر دلاور حسین صاحب کو اس کے مطالعہ کرنے پر اس لئے اعتراض ہے کہ اس میں
 حضرت شیخ مرحوم علیہ السلام کی بعض کرامات کا ذکر ہے۔ مثلاً اس میں لکھا ہے کہ اس پر سے دریا سے دھار کو بغیرانی
 سے روک دیا۔ اور کہیں بارش ہوئے سے بندھ کر دی۔ اور آسمان تک سپر واز کر گئے اور والدہ کی موت کا وقت بتا دیا۔

اور شیر خوار کی حالت میں لہذا رمضان میں والدہ کا دودھ پینا چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ ان کرامات کو بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ کیا ان لغو اور باطل کہانیوں کے پھیلانے سے تحقیقات کی عادت کو ترخیب ملنے کے کوئی امید ہو سکتی ہے؟ یا تم امید نہیں کرتے کہ ایسی شرمناک جھوٹی کہانیوں کی اشاعت جو پادریوں اور پروتھوں نے محض بے حیائی سے ایجاد کی ہوئی ہیں تدبیر اور تحقیق کے مادہ کا کلا گھونٹ دیگی؟ عربی تعلیم ہمیں ایسے جھوٹے اور غیر ممکن قصے اور کہانیاں سکھائیگی۔ اور ہمیں سرزمین الاعصادی میں ڈوبے رکھ دیگی۔ چہ جہالت میں گرنے کی ایک اور راہ ہے۔ مسٹر دلاور حسن کی منطقی نکتہ سنجی اور باریک بینی کی پوری تعظیم کر کے ہم ان سے ہی براہِ ادب پوچھتے ہیں کہ کیا انکے نزدیک استدلال کرنے کا بھی صحیح طریق ہے؟ تمام قدیم اور جدید اور دینی اور دنیاوی عربی لٹریچر کو صرف اسی ایک بات کے قصور میں ملزم ٹھہراتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں ایک دلی اللہ کی بعض ایسی کرامات درج ہیں جنہیں وہ نہیں مان سکتے۔ کیا یہ کتاب غلطہ نظر جس سے ان کا غصہ اس قدر بھڑکا ہے ایک ہی کتاب اس زبان میں ہے یا کیا یہی سب سے بہتر کتاب مسلم ہو چکی ہے یا کیا یہی کتاب عربی زبان دانی کے لئے بطور معیار کے ہے یا کیا انگریزی زبان میں سنشوں کی سوانح عمری میں ان سے ہزار بار بڑے بڑھ کر یہودہ کہانیاں پائی نہیں جاتیں؟ کیا مسٹر دلاور حسین نے انہیں کبھی دیکھا؟ یا کیا اسی بنا پر انگریزی زبان کی تعلیم کی مخالفت کرنے کے لئے بھی وہ اسی طرح طیار ہیں؟ اس زمانے میں جو کہ ہر شاخ علم میں لغات کا زمانہ ہے انہیں ایسی کتابوں کے تلاش کرنے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہم انہیں ایک آسان راہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف ڈکشنری آف میگزینز یعنی فرننگ کرامات کا مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں کہ انگریزی زبان میں کیسی یہودہ کہانیاں درج ہیں جن کے سامنے یہودگی خود نادم ہوتی ہے۔

انگریزی علم ادب بھی ان عیوب اور نقائص سے پاک نہیں جو انہیں عربی لٹریچر میں نظر آتے ہیں۔ اگر ان کا یہ خیال ہو کہ ایسے قصے آجکل انگریزی میں پڑھنے نہیں جاتے اور اس لئے ان کا انگریزی زبان دانی پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہم غلطہ نظر کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر دلاور حسین اس بات سے ناواقف ہیں کہ اس زمانے میں عربی نے کس قدر بڑی ترقی کی ہے۔ اور تمام علمی تحقیقاتوں اور جدید معلومات کا مخزن اور مرجع ہو گئی ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں جو معلومات پائی جاسکتی ہیں وہ سب عربی زبان میں مل سکتی ہیں۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ مسٹر دلاور حسین کو ہمارے ساتھ اس بات میں اتفاق ہو گا کہ انگریزی زبان میں بائبل ایک اعلیٰ درجہ کی زبان دانی کی کتاب مانی گئی ہے اور اسے پڑھے بغیر انگریزی زبان کی تعلیم ہی ناقص سمجھی جاتی ہے۔

اب اس بائبل میں کیا ہے؟ یہ تو اسی قسم کی کہانیوں اور قصوں سے بھری ہوئی ہے جن کو خود مسٹر دلاور حسین جیسے فاضل اور منطقی انسان جھوٹے اور لغو قصے بیان کرتے

ہیں جو ان کے خیال میں پادریوں اور پروہتوں وغیرہ نے محض بیچیاٹی سے ایجاد کئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی نظروں میں یہ ایسے لغو قصے ہیں جن کے مقابلہ میں غیبتہ النظر کی حکایات ہزاروں درجے کم لغو نظر آتی ہیں۔ اور جو بقول مسٹر دلاور حسین قوم کو سخت ضعیف الاعتقادی اور باطل پرستی کے گڑھے میں غرق رکھتی ہیں انہیں کی کلام ہ انہیں پرالٹا کر معارضہ کریو گے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کی خدمت میں یہ عرض کرے کہ انگریزی زبان کی تعلیم خواہ کتنی وسیع اور عمیق کی جائے تو بھی اُس سے تفکر اور تحقیقات کی روح پیدا نہیں ہو سکیگی۔ کیا کوئی پڑھنے والا امید کر سکتا ہے کہ بائبل جیسی کتاب کے پڑھنے سے تفصیل اور تحقیقات کے بارے کو تحریک پیدا ہو سکیگی؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت کے ہاں خلا پیدا ہوا۔ اور اُس بچے کو لوگ ہزاروں کوسوں سے چل کر یروشلم میں دیکھنے آئے اور اُنکے آگے آگے ایک ستارہ چل رہا تھا جو اُس جگہ پر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا یہ بھی اُسی کتاب میں لکھا ہے کہ یادمی جس کا نام یسوع تھا سمندروں پر چلتا اور دیووں کو نکالتا تھا۔ اور چھوٹے برقم کی بیماریوں کو چنگا کرتا تھا۔ اور کئی دنوں کے مردوں کو قبروں میں سے زندہ کر کے نکالتا تھا اُس نے کئی ہزار آدمیوں کو ایک ہی روٹی سے سیر کر دیا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ موسے اور ایلیا جو کئی صدیوں سے گزر چکے تھے اُس کو ایک پہاڑ پر بلے تھے۔ اور خود مرنے کے تین روز بعد وہ قبر سے جی اُٹھا۔ اور آسمان پر چڑھ گیا۔ اور اُسکے مرنے پر صدیوں کے مردہ لوگ پھر زندہ ہو کر شہر یروشلم میں چلے گئے۔ یہ بھی اُسی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کو مردہ زندہ کرنے اور دیونا کرنے اور اندھ کو نوا چھا کرنے اور سانپوں پر پاؤں رکھ کر چلنے اور زہر ٹکٹنے اور پہاڑ ٹلانکی طاقت بخشی۔ کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ ایسے غلط اور بیہودہ قصوں کا پھیلنا عادت تحقیق کو تحریک کرے گا یا کیا آپ کو امید ہو سکتی ہے کہ ایسے قصوں کی اشاعت سے جو مذہبی لوگوں اور پادریوں نے بیچیاٹی اور شیخی چٹھی سے ایجاد کئے ہوئے ہیں قوت تدبر اور تحقیق دب کر مردہ نہیں ہو جائیگی؟ انگریزی تعلیم ہمیں اسی قسم کے باطل اور ناممکن قصے سکھائیگی۔ اور ہمیں ضعیف الاعتقادی کے ورطہ میں قرق رکھیگی جو جہالت میں گرنے کی ایک اور راہ ہے۔ ہماری یہ غرض نہیں کہ اس جگہ اس پر بحث کریں کہ فلاں معجزہ ممکن الوقوع ہے۔ اور فلاں معجزہ کو ہم نہیں مانتے۔ ہم صرف مسٹر دلاور حسین صاحب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے دلائل عربی تعلیم کے برخلاف بالکل بیہودہ اور ضعیف ہیں۔ ہم نے اوپر ان کی عبارت کو حرف بحرف نقل کیا ہے۔ یولے اس کے کہ عربی کے بجائے انگریزی اور غیبتہ النظر کی بجائے بائبل اور شیخ عبدالقادر کی کرامات کی بجائے یسوع مسیح کی کرامات لکھ دی ہیں ناظرین اب خود ہی قیاس کر سکتے ہیں کہ مسٹر دلاور حسین نے کس نیت اور کس نشاء سے اپنا مضمون لکھا۔ انہوں نے اس نہایت ضروری مسئلہ پر کسی جلدی میں اور بلا تحقیق بحث کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو عمومی حق میں ناموری پانے کی آرزو رکھتے ہیں وہ ان ضروری سوالات پر جنہیں وہ خود حل کر نہیں لکھتے ہیں گہری نظر

سے توجہ فرمائیں۔ اور علمی اصول پر تحقیق کو اختیار کریں۔ اگر اُن کا منشاء یہ ہے کہ مسلمانوں میں تحقیقات کی روح پھونکیں تو اُن کا پہلا فرض ہے کہ وہ خود اس راہ کو اختیار کریں۔ اور پہلک پر ثابت کریں کہ وہ یورپین تہذیب کے ایسے دلدادہ نہیں کہ صرف اُس کی حمایت کے لئے نہ حق جوئی اور تحقیق کی راہ سے دین اسلام کے اصول پر عیب لگاتے ہیں۔ اُنہیں چاہئے کہ جو مسائل اُن کے دلوں میں کھڑک رہے ہیں۔ اُن پر نہایت متانت اور انصاف سے بحث کریں۔ اور نہایت مطمئن اور ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ جب تک کہ کسی امر کی تائید میں یا اُس کے برخلاف مضبوط اور قطعی دلائل نہ مل جائیں اُس وقت تک کسی بات پر عیب نہ لگائیں اور نہ ہی کسی بات کی مدح سرائی کریں۔ اگر یورپ کے لوگوں میں نئے الواقعہ کوئی اچھی باتیں ہیں تو ہمیں سے پہلے اُنہیں اختیار کرنا چاہئے۔ اور اگر اُن میں کچھ نقصان دہ امور ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اُنہیں مبرا کرنے اور ترک کرنے میں تامل نہ کریں +

ہم نے اس مضمون کے شروع شروع میں ہی اپنی پوزیشن کا بیان کر دینا ضروری سمجھا اور اور یہ ظاہر کر دینا لازمی خیال کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ مسائل کو حکیمانہ طور پر تحقیق کرنے کے وقت اعتقادات کو الگ رکھ دینا چاہئے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ہمارا مخاطب ہمارا ہم عقیدہ نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے تو اس بات کا ہے۔ کہ مسٹر دلاور حسین نے بھی جوش میں اگر محض اپنے ہی اعتقادات ظاہر کر دیئے۔ اور حکیمانہ طرز بحث اختیار نہ کی۔ انہوں نے یورپین اور اسلامی سوسائٹی کو مقابل میں رکھ کر ان رد و اجوں کو جن لیا ہے۔ جن کا وجود اسلامی سوسائٹی میں ہے اور دوسری سوسائٹی میں نہیں اور پھر وہ فی الفور اس نتیجہ پر آ گئے کہ اسلامی سوسائٹی کے تخریب کا باعث ان امور کا وجود اور یورپین تہذیب کا سبب ان کا نہ ہونا ہے۔

اب اگر یہی طریق درست ہے تو پھر ان کو مناسب تھا کہ وہ یورپین اور اسلامی سوسائٹی کا پورا مقابلہ کر کے اور ایسے خط و خال بھی دیکھتے جو ایک میں موجود ہیں اور دوسرے میں نہیں۔ اور چونکہ یورپ اس وقت کمال تہذیب پر پہنچ چکا ہے۔ اس لئے اس کے ایک خط و خال کو قبول کر لیں۔ مثلاً یورپین تمدن کے ماتحت ایک عورت بالغ سن کو کامل آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے جاوے۔ وہ خاوند بیشک بہت ہی نالایق اور جاسد خاوند ہے اور اس میں بد بختی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے جو اس بات کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ اس کی عورت باہر جا کر کس کو ملی۔ کس کے مکان میں گئی۔ شریف اور عقلمند خاوند وہ ہے کہ جو اس بات کی پرسش نہ کرے اور ایسا ہی جب ڈاک والہ چٹھیاں لاوے تو ان خطوط کو ماتحت تک بھی نہ لگائے جو ان کی بیگم صاحبہ کے نام آئی ہیں لیکن یہ کہ ان خطوط میں سے کسی خط کا راقم ان کی بیوی صاحبہ کے حسن خدا و کا سچا مداح ہو اور ایسے خط

کو پڑھ کر خاوند صاحب میں وہ نالایق اور ردی جذبہ جوش زن ہو جاوے جس کا نام حسد اور رقابت ہے آخر جن خدا ہی کا عطیہ ہے۔ خاوند کا پیدا کردہ نہیں اور اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو محض خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں ہم اپنی رقیبہ مزاج سے خدا کی اس تعجید و تحب کو جو وہ کر رہا ہے رہیں۔

بنی آدم اعضائے یکدیگرند۔ تمدن انسانی میل جول کو چاہتا ہے اور ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کی خوشی اور راحت کو بڑھائے بچہ بننے سے ثابت کر دیا ہے کہ عورت اور مرد کا ایک جلسہ میں جمع ہونا اور ان کا شریک ہو کر کوئی کام کرنا بہت ہی خوشی اور سرور کا موجب ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی حسینہ جمیدہ عورت کسی کے نکاح میں اتفاق حسنہ سے آگئی کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک انسان کی روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو کیوں ایک حاسد مزاج خاوند ایسے غزال رعنا کو پردہ کے پنجے میں بند کر کے خلق خدا کو سچی راحت سے روک رہا ہے وہ انسانی سوسائٹی کا دشمن ہے اور انسانی راحت کو گھٹا رہا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی عورت کو کم از کم ایسے لوگوں میں لیجاوے جو اس کو دیکھ کر خوش ہوں جو اس کے حق کی اور اس کے لباس کی تعریف کریں جس لباس نے اس کے حق کو بڑھا دیا اور تعریف کرنے کی اجازت دے۔ اور ایسی تعریف سے خوش ہو۔ اور اس موقع پر ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرے کہ جن جن پرستوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کی تعریف کی تھی۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لئے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کی راحت کا موجب ہو سکے۔ مثلاً اگر بال میں جا کر کسی کی خوبصورت بیوی کسی غیر کے ساتھ ناچ کر دیکھنے والوں کو اور خامس کرنا چنے والے کے جذبات کو طماننت دے رہی ہو تو یہ ایک خدمت انسانی ہے یہ ناچنے والا کا حقوڑا احسان ہے کہ اس نے اس مرد کی بیوی کو سینکڑوں موجود بیویوں میں سے انتخاب کر کے خاوند کو عزت دی۔

میں سٹر دلا در حین سے پوچھتا ہوں کہ آخر اس تمام تہذیب کی غایت کیا ہے جس کا اس قدر رونا ہے۔ جب تک اس کی علت و غایت ہم قایم نہ کریں تب تک اس کے نہ ہونے کا سچ نہیں اور اس کے ہونے کی خوشی نہیں۔ آخر اس تہذیب کا آل کیا ہے وہ میرے ساتھ یہ کہنے میں متفق ہوں گے کہ دولت روپیہ پیسہ اس کا مال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی ذریعہ اس غایت کے حصول کا ہیں۔ تہذیب کی غایت عقلاً روزگار کے نزدیک یہ ہے کہ انسانی محنت و تکلیف کم ہو اور اس کی فلاح و راحت زیادہ ہو۔ وہ کم سے کم محنت کر کے زیادہ سے زیادہ راحت حاصل کر سکے۔ یورپین تہذیب جو سٹر دلا در حین کا معراج ہے اس نے بیشک محنت کو دن بدن کم کرنے کی زیادہ سے زیادہ معاوضہ حاصل کر لیا ہے اور اس معاوضہ کو روپیہ کی شکل میں بدل کر روپیہ کے ذریعہ تمام راحتوں کے سامان ہم پہنچائے ہیں اور بڑی سے بڑی راحتوں میں جو ہمارے یورپین دست مہیا کرتے ہیں اس کی ایک شکل اوپر

ذکر کر دی گئی ہے۔ اور ایک ایسا یورپین سوسائٹی کا فیچر ہے جو اسلامی سوسائٹی میں مطلق نہیں۔ جب مسٹر دلاور حسین کا طریق تحقیق بھی ہے کہ اس نے دو سوسائٹوں کے مقابلہ پر جو یورپین سوسائٹی میں بالامتیاز دیکھا اس کے وجہ تہذیب ٹھہرایا تو اس لئے مجھے مذکورہ بالا سطور لکھنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ والا میرے نزدیک تو یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ کسی قوم کے تنزل یا ترقی کے اسباب دریافت کرنے کا وہ طریق نہیں جو مسٹر دلاور حسین نے اختیار کیا ہے وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اسلام نے شروع میں فوق العادت ترقی کی۔ اسلام نے ہی اول اول یورپ میں علم و فضل کی روشنی پھیلانی اور یورپ کو تھمر جہالت سے نکال کر ترقی کی صراط مستقیم دکھلانی جس قدر سرعت کے ساتھ اسلام نے تہذیب کے منازل طے کئے وہ اپنے اندر ایک اعجاز کا رنگ رکھتے ہیں یورپ کو جو کمال حاصل کرنے میں کسم پورس سے دیا وہ عرصہ خرچ کرنا پڑا اور لاکھوں جانیں تلف کرنی پڑیں وہ اسلام نے نصف صدی سے کم عرصہ میں بلا خون کے صنایع ہونے کے حاصل کر دکھایا۔ اس کے سوا ہر ایک واقف تاریخ تہذیب کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یورپ جو دسویں صدی تک خطرناک جہالت میں گرفتار تھا۔ اس کی اقوام میں ایسے تعصبات اور نقص موجود تھے کہ ان کی نظیر اس وقت بھی اسلام کی موجودہ پست حالت میں نہیں۔ جیسے روم ایک دن میں روم نہیں بنا تھا۔ اسی طرح فرنگستان نے بھی بہت ہی آہستگی کے ساتھ ترقی کی۔ پندرہویں صدی میں ظلمت جہالت اور روشنی علم کا جنگ شروع ہوا اور بہت آہستگی اور مشکلات کے ساتھ آخر کار روشنی علوم نے فتح پا کر یورپ کے پرر موجودہ تہذیب کا تاج پہنایا۔ اب اگر اسلامی سوسائٹی میں آج ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو اسلام کے عروج کے وقت بھی موجود تھیں بلکہ قبل از عروج سے لیکر ایام عروج میں بھی موجود تھیں۔ تو انہیں تنزل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر بعض ایسی باتیں جو اس وقت یورپ میں نہیں پائی جاتیں وہ یورپین ایام جہالت میں بھی یورپین سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی تھیں تو پھر ان کے وجود یا عدم کو یورپین تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً مسٹر دلاور حسین نے یورپین تنزل اور اسلامی تنزل کے اسباب۔ یورپ میں پردہ۔ کثیر الازدواجی طلاق۔ غلامی وغیرہ وغیرہ امور کا نہ ہونا اور اسلامی اقوام میں ان امور کا ہونا بیان کی ہیں۔ لیکن میں ان سے بادل پوچھتا ہوں کہ یہ باتیں تو ابتداً بھی کبھی یورپ میں نہ تھیں۔ پھر کیوں یورپ مدت العزت تک جہالت میں ڈوبا رہا اور تہذیب کے اگلے درجے تک نہ نکل سکا اور بالمتقابل اگر ان امور کا وجود ہی اسلام کے لئے باعث تخریب ہوا تو پھر یہ امور تو اس وقت تعلیم گئے تھے جب اسلام ابھی ابتدائی حالت میں بٹھا پھر ان کی موجودگی میں بھی اسلام نے معجزانہ ترقی کی۔ معترضین کی پوزیشن بیشک مضبوط جاتی اگر وہ دکھلا سکتے کہ یورپ میں ابتداً کثیر الازدواجی پردہ۔ طلاق وغیرہ باتیں بکثرت تھیں۔ اور

اسلام میں بالکل نہ تھیں۔ اس لئے یورپ مدت العمر تک تہذیب سے دور رہا اور اسلام فوق العادت ترقی تہذیب کی تار مار لیکن جب مسلمانوں نے بہت سی فتوحات پیدا کر لیں اور ان کے پاس کثرت سے مال و دولت جمع ہو گئے تو پھر اسلامی سوسائٹی میں مذکورہ بالا باتیں پیدا ہو گئیں اور بالمقابل جب صدیوں تک یورپ نے جہالت کو نہ چھوڑا تو پھر ناچار یورپین اقوام نے مذکورہ بالا امور کو ترک کیا۔ اس طرح ہر دو اقوام کے حالات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ لہذا اسلام نے ترقی چھوڑ کر تنزل اختیار کیا اور یورپین سوسائٹی میں دن بدن بہتری نظر آنے لگی۔ لیکن تاریخ اور واقعات ایسے نتائج اخذ کرنے کے برخلاف ہیں۔ ایک محقق کسی قوم کی ترقی یا عدم ترقی کے اسباب تلاش کرنے کے وقت اس قوم کا نقطہ انقلاب تلاش کرے گا۔ پھر دیکھے گا کہ اُس وقت خاص میں کونسے امور اُس قوم میں موجود یا غیر موجود تھے اور پھر اس وقت خاص کے بعد کونسی باتیں اس قوم نے ترک یا اختیار کیں۔ اب اس نقطہ انقلاب کے بعد اگر اس قوم نے ترقی کی ہے تو اس کی ترقی کا باعث وہ امور ہوں گے جو اس قوم نے انقلاب کے بعد اختیار کئے اور اس کے موجب پسندی وہ باتیں ہوں گی جن کو انقلاب کے بعد اس قوم نے ترک کر دیا لیکن اس سے پہلے وہ باتیں موجود تھیں۔ اسی طرح اگر اس قوم نے ترقی کرتے کرتے پھر تنزل کی طرف رخ کیا تو پھر بھی وہی نقطہ انقلاب فیصلہ کن ہو گا اور ان باتوں کی تلاش کرنی ہوگی جو اس وقت کے بعد قوم نے ترک کر دیں یا اختیار کر لیں۔ ترک کردہ امور کو اسباب ترقی سمجھا جاوے گا۔ اور اختیار کردہ باتوں کو موانع ترقیات۔ اب اس معیار کے ساتھ اگر ہم مسٹر دلاور حسین کی تھیوری کا امتحان کریں تو ان کی فزیشن قائم رہتی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ جن امور کے نہ ہونے نے یورپ کو ان کے خیال میں معراج تہذیب تک پہنچایا وہ ابتداء سے ہی یورپین سوسائٹی میں نہ تھیں لیکن پھر بھی یورپ مدت العمر تک تہذیب کو چھوٹک نہ گیا اور جن باتوں کے وجود نے بحیال ان کے اسلام کو تنزل دکھایا۔ وہ اس کی ترقی سے پہلے اور دوران ترقی میں بھی موجود تھیں۔ علاوہ ازیں مسٹر دلاور حسین نے یورپین سوسائٹی کی ترقی تہذیب میں جن جن اسباب کا حوالہ دیا ہے ان کا بھی ایک ہی پہلو پبلک کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک فیوڈل سسٹم بہت کچھ یورپین طریق سلطنت کی اصلاح کا باعث ہوا۔ اُن کے دئے ہر ایک حصہ فرنگستان میں بادشاہ کے بیٹے امرا ہوتے تھے اور ان امرا کے ماتحت جو رعایا تھی وہی ان کی فوج تھی جو اپنے امرا کے جان نثار تھے اور جو ان کے کہنے کے مطابق بادشاہ کی اطاعت یا مخالفت پر آمادہ ہو سکتے تھے اس طرح کل ملک کے امرا بحیثیت مجموعی ایک مطلق العنان بادشاہ کی ظالمانہ کارروائیوں کے لئے ایک طاقتور روک تھامی جو معترضین کو اسلامی ممالک میں بسبب تقسیم وراثت جاہلاد زرعی نظر نہیں آتے وہ اپنے دعوئے کے ثبوت میں جان بادشاہ انگلستان کو لے گا

نمائندہ اور امرا کا مجمع ہو کر ظالم بادشاہ سے گنا چارٹا حاصل کرنا پیش کرتے ہیں یہ ایک حد تک درست ہے لیکن اس ایک فائدہ کے مقابل کیا ان کو وہ طوائف الملوکی اور اس کے بد نتائج بھول گئے ہیں جو یورپ صدیوں تک اس فیوڈل سسٹم کے طفیل بھوگتا رہا۔ کیا امرا کی آپس کی خانہ جنگیوں نے اکثر ملک کے ملک تباہ نہیں کئے کیا ایک امیر دوسرے امیر پر آئے دن حملہ آور نہ ہوتا تھا۔ کیا یہی امر بعض وقت کسی محض ذاتی تعزز اور ذاتی مفاد کے لئے کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ ملکر دوسرے مخالف امرا کی تباہی کا باعث نہیں بن چکے تھے۔ کیا ایک امیر کی رعایا کو دوسرے امیر زبردستی پکڑنے لیتے تھے۔ اور طرح طرح کے ظلموں کا اسے شکار نہ کرتے تھے۔ کیا یہی بیرن اور لارڈ اپنی رعایا کے بل پر قزاقوں اور ڈاکوؤں کا کام نہیں کرتے تھے اور غریب زمینداروں کی محنت کا کمایا ہوا روپیہ ان امرا کی عیاشیوں کے سامان ہم پہونچانے میں خرچ نہ ہوتا تھا۔ انگلستان میں تو فیوڈل سسٹم نے گنا چارٹا حاصل کر دیا لیکن یہ فیوڈل سسٹم تو یورپ کے اور مالک میں بھی تھا وہاں ملکی اور سیاسی فوائد اس سسٹم سے کیا اور کس وقت حاصل ہوئے۔ پھر جب فیوڈل سسٹم رفتہ رفتہ یورپ سے نکل چکا تو اس کی ایک اور صورت سکاٹلنڈ کے پہاڑی اقوام اور ان کے امرا میں رہی۔ یہی پہاڑی اقوام مدت تک انگلستان کے امن میں کانٹے کی طرح چھپنے رہے اور آخر ایک بدسلطنت کو ان پہاڑی اقوام کو ایک نیشنل ملیشیا میں بدل کر فیوڈل سسٹم کی پرانی نعمت کا خاتمہ کرنا پڑا۔ اسی طرح جس عدم تقسیم وراثت کی مسٹر دلاور حسین تعریف کرتے ہیں۔ کیا اسی عدم تقسیم وراثت کے بد نتائج خود ایڈلین وغیرہ مصنفین انگلستان ظاہر نہیں کر چکے اس میں شک نہیں کہ اس سے جا بجا عدم تقسیم نہیں ہوئی اور کل کی کل بڑے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی۔ لیکن کیا اس طریق نے یورپین لارڈوں کو اپنا بیچ عیاشی کا روبرو سے متصف نہیں بنایا دوسری طرف اس طریق وراثت نے امرا کے چھوٹے بچوں کو آوارہ گرد روی کی محتاج اور بدتر کیا۔ انہوں نے باپ کی زندگی میں تو کسی دستکاری یا کسی حرف یا تجارت کی زندگی کا اختیار کرنا اپنی حیثیت کے برخلاف سمجھا اور پھر جب باپ مر گیا تو قوت لایوت کے لئے انہیں اپنے بڑے بھائی کے میر صطیل یا میر شکار بیکر سمیٹ پالنا پڑا اور اپنی بھانج کی بیجا ناز برداریاں کرنی پڑیں یا اپنے بھتیجوں کی اتالیقی کرنی پڑی۔ یورپین طریق وراثت نے بیشک خاندانی ثروت اور وجاہت کو تو قائم رکھا۔ لیکن خاندان کے دیگر افراد کو خستہ اور تباہ حال کر دیا۔

اسی طرح مسٹر دلاور حسین نے پوپ کی مذہبی طاقت کو یورپین تہذیب کی ایک بھاری جزو تسلیم کیا ہے اس میں شک نہیں کہ پوپ کی طاقت بعض وقت ظالم فرمانروایوں کے ظلم سے رعایا کو بچاتی رہی۔ لیکن کیا یہ پوپ کی طاقت خود طرح طرح کے مظالم کی بنیاد نہیں ہوئی۔ کیا یہی طاقت رومن فادرز کی خطرناک یہ کاریوں کی پردہ پوش نہیں ہوئی۔ کیا اسی طاقت کے بھروسہ پر مریم

سفاک نے انگلستان میں معصوم خون کے دریا نہیں بہاے۔ کیا اسی طاقت کے بھروسہ پر اہل سپین نے بکیں اور بے دست و پا امریکہ کے قدیم باشندگان کو تہ تیغ نہیں کیا۔ سبط مشر دلاور حسین پردہ کے متعلق لکھتے لکھتے عرب کی ایام جاہلیت کے عورت مردوں کو یاد کر کے وہ زمانہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب عورتیں جنگوں میں مردوں کے ہمراہ جاتی تھیں۔ اور عرب مرد سچی حمایت ان عورتوں کی ظاہر کرتے تھے۔ لیکن میرے دوست کو عربی دوں اور عورتوں کی سیہ کاریاں شاید عربی اشعار اور دیوانوں میں نظر نہیں پڑیں کہ جن سیہ کاریوں میں عرب کا نمبر کل دنیا سے بڑھ چکا تھا۔ میری غرض ان باتوں کے مختصر ذکر کر دینے سے یہ ہے کہ ایک محضہ دل کے ساتھ تحقیق کرنے والا انسان کسی انسٹیٹوشن کا کوئی چکیتا ہوا پہلو دیکھ کر شیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی اگر اس انسٹیٹوشن نے ملکی تہذیب کے قائم رکھنے میں یا اُس کے ترقی دینے میں کوئی حصہ لیا ہو۔ لیکن اُس کی قباحتیں تعداد میں فوائد سے زیادہ ہیں تو وہ انسٹیٹوشن چنانچہ قابل التفات نہیں ہوتی۔ جب تک اُس کی قباحتوں کے انسداد کا انتظام بھی ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ سبط کوئی بھی چیز بذات خود باشتنا خاص خاص امور کے نہ اچھی اور نہ بُری ہے اُس چیز کا ایک استعمال اُسے انسان کے لئے باعث رحمت کر دیتا ہے۔ اور دوسرا استعمال اُسے انسانی تباہی کا موجب بنا دیتا ہے پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہی چیز تہذیب یا عدم تہذیب کا باعث ہو گئی ؟

مشر دلاور حسین کا فرض تھا کہ وہ ہر ایک انسٹیٹوشن کے متعلق جذبات سے خالی ہو کر بحث کرتے جو ان کے زیر حلقہ تھی۔ وہ دیکھتے آیا انسانی سوسائٹی کی آسائش کے لئے اُس انسٹیٹوشن کا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اور اگر ضروری ہے تو وہ انسٹیٹوشن چونکہ اُن کے نزدیک بہت سی قباحتوں کا موجب ہے اُس کا مبادل بھی کوئی دوسری سوسائٹی میں موجود ہے یا قیاس میں آسکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو ایسا تھا تو پھر وہ انسٹیٹوشن بیشک قابل ترک تھی۔ لیکن اگر وہ انسٹیٹوشن انسانی تمدن اور انسانی ضروریات کے لئے از بس ضروری تھی۔ اور اُس کا بدل انسانی دماغ تجویز کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اُن کو یہ دیکھنا چاہئے تھا۔ کہ آیا اس انسٹیٹوشن کے وجود سے جو قباحتیں متصور ہیں ان کا کوئی انسداد بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس طریق پر اسلامی تعلیمات کا امتحان کرتے تو میں اُن کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اسلامی تعلیم میں ایک خاص امتیاز دیکھتے۔ اُن کو نظر آجاتا کہ قرآن نے انسانی تمدن اور انسانی معاشرت کو قائم رکھنے اور اُس کو ترقی دینے کے لئے کیسے حکیمانہ اصول استعمال کئے ہیں۔ وہ دیکھ لیتے کہ اسلام نے اول تو اُن تمام امور کو ترک کر دیا ہے کہ جنہیں

انسان کے لئے کوئی فائدہ نہیں پھر تمام ایسی باتیں جن سے خیر و شر دونوں متصور تھیں لیکن اُن کا ایک نعم السبیل امر بھی ممکن تھا کہ جس سے شر بیدار نہ ہو سکتے تھے ایسی حالت میں اُس امر کو بھی ترک کر کے اُس کی جگہ نعم السبیل تجویز کر دیا۔ اور آخر کار ایسے امور کے اختیار کرنے میں کہ جو انسانی آسائش کے لئے از بس ضروری ہیں۔ اور جن کا بدل بھی ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اُن کی بد استعمالی بہت کچھ خرابیوں کا موجب ہو سکتی تھی۔ ایسی حالت میں اُن باتوں کو تو اختیار کیا لیکن اُن کی بد استعمالی کا سد باب کیا۔ اسی آخری قسم میں میں طلاق۔ کثیر الازدواجی وغیرہ کو سمجھتا ہوں۔ یہی مذہب اور یہی اصول سوسائٹی کے حکیمانہ قرار دئے جاسکتے ہیں۔ جس میں انسان کی ہر ایک ضرورت اور اُس کی ہر ایک قوت کی نشوونما کرنے کے سامان مہیا کئے گئے ہوں۔ اب اگر قوم خدا تعالیٰ اور خدا کے رسول کی وصایا کو بھول جاوے۔ اور اپنی گمراہی کے باعث کسی خاص انشٹیوشن کو بُرے طور سے استعمال کرے تو کیا یہ اُس انشٹیوشن کا قصور ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے فعل نے خطرناک امراض کے دفعیہ کے لئے نہایت ہی مفید دوائی افیون کی شکل میں پیدا کی ہے۔ اور چین نے اُسے بُرے طور پر استعمال کر کے اُس نعمت الہی کو اپنے لئے لعنت بنا لیا ہے تو کیا یہ اعتراض خدا کے اُس فعل پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسانی سوسائٹی کے خاص خاص امراض کا خاص خاص وقتوں میں علاج خدا کے کلام نے طلاق اور کثیر الازدواجی کے رنگ میں بتلایا ہے۔ اور ایک قوم نے اُسے بد استعمالی سے قوم کے لئے موجب فساد کر دیا ہے تو کیا جس طرح افیون کے پیدائش میں خدا کا فعل قابل اعتراض نہیں اُسی طرح طلاق اور کثیر الازدواجی کے تجویز کرنے میں خدا کا قول قابل اعتراض ہو سکتا ہے؟

مسٹر ولادور حسین کا دوسرا طریق بحث یہ ہونا چاہئے تھا کہ وہ خود تہذیب کی تحقیق اور تعین کرتے وہ پہلے پر اولاً ظاہر کرتے کہ حقیقی تہذیب کیا ہے انسان کن کن قولے کے نشوونما پانے پر مذہب اور کن کن نقصوں کے باعث غیر مذہب کہلاتا ہے۔ وہ ہالکے سامنے یورپین سوسائٹی کے خط و خال پیش کرے اسی معیار پر اسلامی تعلیم کو آزما رہے ہیں۔ اُن کا پہلا فرض یہ ہے کہ پہلے وہ ہم کو یقین دلائیں کہ یورپین معاشرت و تمدن کا اسی دوسرا نام حقیقی تہذیب ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے طیارہ ہیں کہ یورپ نے بعض حالات میں تہذیب حاصل کر لی ہے۔ لیکن ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اخلاق و آداب کے لحاظ سے یورپ ابھی تہذیب میں ناکمل ہے۔ دولت اور روپیہ

کا جمع ہو جانا۔ تھوڑے وقت کا زیادہ معاوضہ ملنا۔ تھوڑی محنت کے مقابل میں زیادہ آسائش ہونا۔ پولیٹیکل اکانمی کے رو سے عین تہذیب ہے اور ہم کو اس لحاظ سے یورپین تہذیب کا قائل ہونا ہوگا۔ لیکن یہ تہذیب محض جسمانیات تک محدود ہے ابھی اخلاقی تہذیب اور روحانی تہذیب باقی ہے۔ کیونکہ انسانی سوسائٹی کا کمال نہ صرف جسمانیات تک ہی محدود ہے۔ بلکہ اخلاقی اور روحانی ترقیات بھی انسانی تہذیب کے لئے ضروری ہیں۔ ہم جسمانیات میں یورپین تہذیب کے ایک حد تک قائل ہیں ہم اخلاقی اور روحانی حالات کے لحاظ سے نفسی صورت میں بھی یورپین تہذیب کے مدح نہیں ہو سکتی۔ بہر حال اگر مادی تہذیب کو ہی مد نظر رکھ کر تحقیق کی جائے۔ تو معترض کو اس کے اسباب تلاش کرنے ضروری تھے اور ان اسباب کی تلاش میں انہیں تجدید علوم کے زمانہ کی طرف دیکھنا چاہئے تھا۔ کیونکہ وہی وقت یورپین تہذیب کا جائے انقلاب تھا۔ اس تحقیق میں ان کو ایسی باتیں دریافت کرنی تھیں جو تجدید علوم سے پہلے تو یورپ میں نہ تھیں اور بعد میں پیدا ہو گئیں۔ کیونکہ وہی باتیں اس تہذیب کا حقیقی باعث تھیں۔ نہ کثیرالازدواجی وغیرہ کا عدم وجود۔ اس تحقیق کے بعد جب وہ اس یورپین مادی تہذیب کے اسباب دریافت کر لیتے تو پھر ان اسباب کی تعلیم دہانہیں مدنی سورتوں میں دیکھتے۔ جنکو وہ قرآن سے خارج کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ان اسباب بلکہ ان اسباب سے احسن اسباب پیدا کرنے کی تعلیم قرآن میں ملجاتی تو پھر ان کو قرآنی تعلیم کی حقیقت معلوم ہو جاتی کہ یہ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے تہذیب یافتہ سوسائٹی کے موزون حال ہے۔ البتہ اگر قرآن ایسے تعلیمات سے خالی ثابت ہوتا تو پھر بیشک ان کا حق تھا کہ وہ قرآن کے تمدن اور معاشرت کے قوانین کو عربی صحرائی نشینوں کے ہی موزون حال قرار دیتے اور پھر ہم بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے۔ سواصلی اور ضروری سوال یہ ہے کہ تہذیب کیا ہے ؟

خواجہ کمال الدین بی۔ اے پلیڈر لاہور

نوٹ۔ مسٹر دلاور حسین کے بڑے بڑے اعتراض مفصلہ ذیل امور کے متعلق ہیں۔
 پردہ۔ تعدد ازدواج۔ طلاق۔ تقسیم وراثت۔ غلام اور لونڈیوں کی خرید و فروخت۔ تجارتی سود کی ممانعت۔ اور ان چھ امور کے ساتھ ساتواں اعتراض سورتوں کی ترتیب کے متعلق ہے ہم ان ساتوں امور پر الگ الگ مضمون انشاء اللہ آئندہ شائع کریں گے۔

مصلح کا پہلا فرض کیا ہے

خلاصہ تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیکچر کے خاتمہ پر جو دوسری جگہ چھپ چکا ہے آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمائی

میں آپ سب صاحبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ میرے پیکچر کو سنا میں اس شہر میں ایک مسافر آدمی ہوں اور کل صبح انشاء اللہ چلا جاؤں گا۔ لیکن میں اس شکر اور خوشی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہ باوجود اختلاف اعتقاد کے آپ لوگوں نے میرے پیکچر کو نہایت محمل اور خاموشی سے سنا۔ اکثر آدمی اپنے اعتقاد کے خلاف شکر و خوشی میں آجاتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ اس مجمع میں جس میں ہر مذہب ملت کے آدمی موجود ہیں۔ آپ صاحبان نے میری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنا ہے میں یہ جانتا ہوں اور اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ مدت کے خیالات اور اعتقادات کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا خواہ وہ کیسے ہی غلط اور نقصان رساں کیوں نہ ہوں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کہ انسان اپنے اندر علمی یا عملی تبدیلی کر سکے +

یہ مختلف مذہبی خیالات کے تعلیم یافتہ اصحاب کا مجمع اس بات کی علامت ہے کہ وہ وقت بھی عنقریب اس ملک پر آنے والا ہے کہ جیسے اب یہ جسمانی طور پر ایک اجتماع ہوا ہے ایسا ہی دلوں میں اتحاد اور اجتماع بھی ہو اور میں خدائے تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ وقت جلدی لائے جب ہم اس روحانی اجتماع کو بھی دیکھیں۔ تفرقہ نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن یہ صورت تفرقہ کی ہمیشہ نہیں رہی ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت بڑا اتحاد اور اتفاق تھا اور باوجود اختلاف مذاہب بھی ان میں قابل قدر میل ملاپ تھا لیکن اب وہ حالت نہیں رہی اور اس باہمی محبت کے تعلقات میں بہت فرق آگیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ تفرقہ دور ہو کر وہ وقت جلدی آئے جب پھر باہمی برادریانہ محبت کے ساتھ یہ دونوں قومیں ایک ہو جائیں +

یاد رکھو یہ بڑی تنگ دلی اور تنگ نظری کا نشان ہے کہ انسان اختلاف رائے یا اختلاف مذہب کی وجہ سے عمدہ اخلاق کو بھی چھوڑ دے۔ اختلاف رائے اور چیز ہے اور اخلاق اور چیز۔ بلکہ اُس انسان کو بااخلاق نہیں کہا جاسکتا جس کے اخلاق محض اپنے ہم مشربوں تک ہی محدود ہیں۔ انسانی اخلاق کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ باوجود اختلاف رائے کے عمدہ

اخلاق سے پیش آوے اور اظہار اختلاف کے وقت کوئی اخلاقی کمزوری نہ دکھاوے۔ آج کا جلسہ مجھے تازہ امید دلاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو یہ میل بول بن بدن ترقی کرے گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جب تک طبیعت میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ کوئی شخص صبر اور خوش خلقی سے ایک مخالف رائے کو سن سکے تو وہ ایسی رائے کو سن کر چپ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے آج اس مختلف اجزاء کے کثیر مجمع کے خاموشی اور صبر مجھے امید دلاتے ہیں کہ اچھے نتیجے پیدا ہونگے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ انسان جب مخالف رائے کو سننے تو فوراً جواب دینے کو تیار نہ ہو جاوے کیونکہ مباحثہ کی اصل غرض اظہار صداقت ہونی چاہئے نہ کہ ہرجیت کی خواہش۔ بیشک وہ آدمی قابل قدر ہے جو مخالف بات کو سن کر اس پر غور اور فکر کرتا ہے اور فی الفور بول نہیں اٹھتا۔ کیونکہ انسان کسی رائے کے صحیح نتیجہ پر یا کسی امر کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک اس پر صبر سے غور و فکر نہ کرے۔ اسی راہ پر چلنے سے علم و حکمت پیدا ہوتی ہے اور علم و حکمت ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا کی تمام دولتوں سے اشرف ہے دنیا کی تمام دولتوں کو فنا ہے لیکن علم و حکمت کو فنا نہیں ہے۔ پس جو آدمی جلدی نہیں کرتا بلکہ جو امر اس کے سامنے آوے۔ اس پر فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگر میں غلطی پر ہوں تو تو مجھے سیدھا راہ دکھا اور بصیرت اور معرفت عطا کر۔ ایسا آدمی علم اور حکمت کے خزانہ کو پالیتا ہے۔ اور اس خزانہ کو محفوظ رکھتا ہے میری یہ سچی خواہش ہے کہ آپ صاحبان اس خزانہ کے حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کے لئے کوشش کریں اور اس لئے میں آپ صاحبوں کی خدمت میں ادب و عجز اور تواضع سے عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ آج آپ کو سنایا گیا ہے آپ اس پر پوری توجہ سے غور و فکر کریں تاکہ میری محنت بھی ضائع نہ ہو۔ جو کچھ میری قلم سے نکلا ہے اور میرے دوست مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھا ہے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میں نے کسی کی دل آزاری یا استحقاف مذہب کی نیت سے نہیں لکھا۔ بلکہ خدا گواہ ہے اور اس سے بہتر گواہ کون ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت غور و فکر کے بعد سچے دل سے لکھا ہے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے لکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا کسی نہ کسی دل پر ضرور اثر ہوگا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں سخن کر دل بردوں آید نشیند لاجرم بردل۔ یہ لکچر چھپوا بھی دیا گیا ہے ممکن ہے کہ بعض صاحبوں نے پورا نہ سنا ہو۔ وہ چھپا ہوا لکچر پڑھ سکتے ہیں۔ پس اس کو پڑھ کر توجہ کریں +

اس وقت فرصت کم ہے اور زیادہ بیان کرنے کی گنجائش نہیں مگر صاحبان کنیست

میں عرض کرتا ہوں کہ مذہبی مخالفت کو عام مخالفت کا ذریعہ نہ بنادیں۔ اور اعتقادی اختلافات کو دشمنی کا رنگ نہ دیں۔ مذہب انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ مذہب تو اس لئے ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق وسیع ہوں اور وہ اعلیٰ درجہ کا بااخلاق بنے۔ مذہب ہی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق کی طرح کرے۔ پس دیکھ لو کہ خدا کے اخلاق کیسے وسیع ہیں۔ کوئی ہزاروں گالیاں اُسے دے وہ نے الفور اس پر ہنفر برسا۔ جس پر ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر ڈالتا۔ پس اس طرح حقیقی تہذیب والا انسان بہت نحل اور برداشت والا ہوتا ہے۔ اور تنگ ظرف نہیں ہوتا۔ تنگ ظرف انسان خواہ ہندو ہو یا مسلمان یا عیسائی وہ اپنے بزرگوں کو بھی بدنام کرتا ہے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا کہ اختلاف مذہب کا اظہار نہ کرو یا غلطیوں پر جائز نکتہ چینی نہ کرو۔ لیکن جو ایسا کرتے ہیں۔ ان کو چاہئے کہ نیک نیتی سے ایسا کریں اور تعصب اور کینہ کا رنگ اپنے خیالات کو نہ دیں۔ ورنہ بجائے فائدہ کے اس طریق سے نقصان تصور ہوگا۔ چاہئے کہ ہمارے الفاظ سے تمہارے پرانے تعلقات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کیونکہ ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات صرف دوچار سال سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلے آتے ہیں۔ خدا کرے کہ بہت سے دلوں میں جوش خدال دے کہ ان تعلقات کو دور نہ ہونے دیں + یہ بھی یاد رکھو کہ مذہب صرف قیل و قال کا نام نہیں۔ جب تک عملی حالت درست نہ ہوں محض قیل و قال کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو کہ خدا خالی باتوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور بہت باتیں کر سنے والے کی جس کی عملی حالت ٹھیک نہ ہو اُس کے حضور کوئی عزت نہیں۔ جس قدر بزرگ اسلام میں یا ہندوؤں میں اتنا دغیرہ گزرے ہیں اُن کے حالات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ اس مرتبہ پر نہیں پہنچے جب تک انہوں نے اپنی عملی حالت کو درست نہیں کیا۔ انہوں نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھایا جب تک پہلے اپنی اصلاح نہیں کر لی۔ جن جن سچائیوں کا وہ وعظ کرتے تھے پہلے انہوں نے اپنے عمل سے اُن سچائیوں کو ثابت کر دکھایا۔ قرآن شریف بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو پہلے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو پھر دوسروں کی اصلاح کے قابل ہو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کیا جاوے۔ جب تک ہم خود اپنے اعمال سے خدا کو راضی نہیں کرتے دوسروں کو خدا کی رضا کی طرف بلانا عبث ہے۔ جس شخص کے اندر خود روستی اور نور نہیں وہ

دوسروں کو کیا روشنی دے سکتا ہے۔ اور جو آپ ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ دوسروں کو کیا سہارا دے سکتا ہے۔ جو خود پاک نہیں وہ دوسروں کو کیا پاک کر سکتا ہے۔ جو شخص محض زبان سے کام لیتا ہے وہ مذہب کو بچوں کا کھیل بناتا ہے۔ ایسے مصالحوں سے بچا اس کے کہ کوئی فائدہ پہنچے لکھ سکے سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کی زبان پر تو منطق اور فلسفہ جاری ہے مگر اندر خالی رہتا ہے۔ اپنی زبان سے وہ بڑے بڑے لکچر دیتے ہیں۔ مگر دل دیکھو تو بالکل خالی ہیں۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں یہ باتیں نہایت خیر خواہی اور ہمدردی کی خاطر کہہ رہا ہوں کسی کو اختیار ہے کہ خواہ ان کو نیکی ظنی پر محمول کرے یا بد ظنی پر۔ مگر میں کہوں گا کہ جو شخص مصلح بننا چاہتا ہے اُسے چاہئے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کرے۔ پہلے اپنے اندر روشنی پیدا کرے تو پھر دوسروں کو بھی اُس سے روشنی پہنچ سکتی ہے۔ سورج کو دیکھ لو کہ پہلے خود روشنی حاصل کر کے روشن ہوا تو پھر دوسروں کو روشنی پہنچانے کے قابل ہوا۔ ایسا ہی چاند پہلے خود سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے پھر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔

میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم کے مصلح اور ہر ایک مذہب کے بانی نے یہی تعلیم دی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اب دوسرے کو لاٹھی مارنا تو آسان ہے۔ لیکن اپنے نفس کی قربانی دینا مشکل ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کرے اور خیر خواہی کرے۔ وہ اپنی اصلاح سے شروع کرے۔ قدیم زمانہ کے رشی اور اوتار جنگلوں اور بنوں میں جا کر اپنی اصلاح کیوں کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ جب تک وہ پہلے اپنے نفس کی اصلاح نہ کر لیں گے دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے۔ وہ آج کل کے لکچراروں کی طرح زبان نہ کھولتے تھے جب تک خود عمل نہ کر لیتے تھے۔ یہی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت کی راہ ہے۔ لیکن اب حالت دگرگوں ہے۔ دوسروں کی اصلاح کا ہر کس کا ناکس بیڑا اٹھا رہا ہے۔ مگر اپنی اصلاح کا کسی کو فکر نہیں۔ کہتے بہت ہیں مگر کرتے کچھ نہیں۔ جو شخص دل میں کچھ نہیں رکھتا اور محض زبان سے ہی کام لیتا ہے اُس کا بیان کرنا پرناہ کے پانی کی طرح ہے جو جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو شخص نور اور معرفت اور عمل سے بھر کر بولتا ہے وہ اس آسمانی بارش کی طرح ہے جو رحمت الہی سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت میری نصیحت آپ کو یہیں کیونکہ میں نے جو کچھ کہا ہے سچے دل سے اور خیر خواہی سے کہا ہے۔ آپ مجھے

آج کے بعد یہاں نہ دیکھیں گے۔ اور میں نہیں جانتا کہ پھر اس طرح اکٹھے ہونے کا موقعہ ہو یا نہ ہو۔ اس لئے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ان تفرقوں کو مٹانے کی کوشش کرو۔ میری نسبت خواہ آپ لوگوں کا کچھ ہی خیال ہو۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ

مرد باید کہ گیرد اندر کوشش و در نوشت است پند بردیوار
میری نصیحت پر عمل کرو۔ یاد رکھو کہ جو شخص خود زہر کھا چکا ہے وہ دوسروں کی زہر کا کیا علاج کریگا۔ اگر علاج کرتا ہے تو خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کریگا۔ خود اس لئے مرے گا کہ زہر تو اس میں اثر کر چکا ہے اور اپنے علاج کی طرف وہ متوجہ نہیں۔ اور دوسروں کو اس لئے ہلاک کریگا کہ زہر کے اثر سے اس کے حواس قائم نہیں رہے۔ اس لئے اس کا علاج بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگا۔ غرض جس قدر فرقہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کا باعث وہی لوگ ہیں۔ جنہوں نے زبانوں کو تیز کرنا ہی سیکھا ہے۔ اور اصل حقیقت مذہب سے ناواقف ہیں۔ اس وقت میں ایک اور امر کا بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرا یہ مذہب نہیں ہے کہ اسلام کے سوائے باقی سب مذاہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے میرا یہ ایمان ہے کہ وہ خدا جو تمام مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے اور جیسا وہ سب کی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہا ہے ایسا ہی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے یہ سچ نہیں کہ دنیا کی ابتدا سے اُس نے صرف ایک قوم کو ہی چُن لیا ہے اور دوسروں کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ کبھی کسی قوم پر وہ وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر یہ باتیں کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں کہتا بلکہ خدا نے تعالے نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ راجہ رام چندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست باز بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے میں اُس شخص سے بیزار ہوں جو ان کی نندیا یا توہین کرتا ہے۔ اس کی مثال کنوئیں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانح معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کئے اور کوشش کی کہ اسی راہ کو پائیں جو خدا نے تعالے تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ راست باز نہ تھے وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے ان من امة الا خلا فیھا نذیر۔ یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گذری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ پس اس میں شک نہیں کہ ابتدا میں ان تمام مذاہب کی بنیاد حق اور راستی پر تھی۔ مگر مرد زمانہ سے ان میں طرح طرح کی غلطیاں داخل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ اصل حقیقت انہیں غلطیوں کے نیچے چھپ گئی۔ میں باوانانک صاحب کو بھی خدا پرست سمجھتا ہوں۔ اور

کبھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو برا کہا جائے۔ میں ان کو ان لوگوں میں سے سمجھتا ہوں جن کے دل میں خداے تعالیٰ اپنی محبت آپ بٹھا دیتا ہے۔ پس ان لوگوں کی پیروی کرو اور اپنے دلوں کو روشن کرو۔ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کی اصلاح کے لئے زبان کھولو۔ اس ملک کی شائستگی اور خوش قسمتی کا زمانہ تب آئیگا جب ساری زبان نہ ہوگی بلکہ دل پر دار و دار ہوگا۔ پس اپنے تعلقات خداے تعالیٰ سے زیادہ کرو۔ یہی تعلیم سب نبیوں نے دی ہے اور یہی میری نصیحت ہے۔ اگر دُعا خانہ کس است کرنے بس است۔

ریویو

یوگی اور اسکا پیغام

اس نام کا ایک رسالہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا مصنفہ سوامی دھرمانند مہادرتی صاحب ہمارے پاس ریویو کے لئے پہنچا ہے۔ اس سال میں دو لیکچر دیے ہیں جو سوامی صاحب نے یوپی میں چرچ اجیر اور آکسفورڈ میں ہوٹل ہال کلکتہ میں دیئے تھے ان دونوں لیکچروں میں سے ایک کا عنوان ”عیسے مسیح عجیب و غریب یوگی“ اور دوسرے کا عنوان ”انجیل مقدس پیغام یوگی“ ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سوامی صاحب یوگی سے کیا مراد سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں کے اپنے الفاظ سے اقتباس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”یوگی وہ ہوتا ہے جو جتنی دفعہ چاہے مرے۔ موت اس کے قبضے میں ہوتی ہے“ پھر وہ کہتے ہیں کہ ”یوگی کی قوت سے مہتیں مفصل ذیل باتیں حاصل ہو سکتی ہیں یہ گذشتہ واقعات کا نہیں علم ہو سکتا ہے۔ موجودہ اور آئندہ کی مہتیں خبر ہو سکتی ہے۔ تمام بدیوں سے تم بچ سکتے ہو۔ دوسرے لوگوں کے خیالات تم پڑھ سکتے ہو۔ پانی میں ڈوبنے کے بغیر رہ سکتے ہو۔ اور آگ میں جلنے کے بغیر ٹھہر سکتے ہو۔ نہ ہر کوئی تریاق بنا سکتے ہو۔ تم اتنے مضبوط ہو سکتے ہو کہ تم پر کوئی فتح نہیں پاسکتا۔ تم اپنا جسم چھوڑ کر دوسرے کے جسم میں داخل ہو سکتے ہو۔ اپنی مرضی سے جب چاہو مر سکتے ہو۔ تم دیوتاؤں کی طرح کھیل کود کر سکتے ہو۔ جو کچھ تم چاہو حاصل کر سکتے ہو۔ تمہارے کاموں کو کوئی بات روک نہیں سکتی جو صورت تم چاہو اختیار کر سکتے ہو۔ ہو اکی طرح تیز چل سکتے ہو۔ تم اپنے کشتی جسم سے ہر جگہ جاسکتے ہو تم دور سے سن سکتے ہو۔ بغیر پانی کے زندہ رہ سکتے ہو۔ تم کو دور دراز کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔ تم عورتوں اور مردوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہو۔ ان دعوئی کو سنکر ناظرین منتظر ہوں گے کہ انکا ثبوت کیا ہے اور کونسی دلیل ان کی تائید میں دیجا سکتی ہے۔ مگر سوامی صاحب کی کتاب اس سے بالکل خالی

ہے۔ اور یہ سب عوامی نرے دعاوی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اس قسم کے یوگی اس وقت تک کوہ ہمالہ اور تبت میں پائے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے باکمال یوگی موجود ہیں۔ بقول سوامی صاحب ان کی تعداد ۱۵۰ مرد اور ۳۳ عورتیں ہے۔ لیکن ان کے نام اور پتے سوامی صاحب کسی مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے شاید اس لئے کہ حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ سوامی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے یوگی کو جانتے ہیں جس کی عمر ۲۶۵ سال کی ہے۔ اور ایک یوگن انہوں نے دیکھی ہے جس کی عمر ۵۰۰ برس بیان کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں بچوں کے خوش کرنے کے لئے تو خوب ہیں۔ لیکن ان فضول دعاوی کو ایک ایسے ہی دعوے کے ثبوت میں پیش کرنا۔ یہ سوامی صاحب کا ہی کام تھا۔ ان باتوں سے اُن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یوگیوں میں ایسی ایسی طاقتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے یسوع مسیح بھی ایک یوگی تھا کیونکہ اُس کی نسبت بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن تعجب ہے پھر تو وہ انسان ثابت ہوا۔ خدایا ابن خدا جو سوامی صاحب سے بنانا چاہتے ہیں کیونکر ہوگا۔ یا انہیں یہ کہنا پڑ گیا کہ ہر ایک یوگی خدایا خدا کا بیٹا ہوتا ہے +

الفرض یسوع مسیح بھی ان کے نزدیک اسی قسم کا یوگی تھا جسکی سوامی صاحبنا بیت مبالغہ آمیز تعریف اور مرج کرتے ہیں اور جسکی فضول ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اس یوگی پر وہ ایسے فریفتہ ہیں۔ کہ اُس کی تعریف کرتے وقت انہوں نے وقت کو نظر انداز کر کے اپنے ولولوں اور جوشوں کو زبردست الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہم مسیح کو بنظر تعظیم دیکھتے ہیں اور اُن کو خدا کا سچا بی جانتے ہیں لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی عیسائی اس سے کبھی انکار کر سکتا ہے۔ کہ دوسرے نبیوں کی طرح یسوع مسیح کو بھی اُس کے زمانہ کے لوگوں نے گالیاں دیں اور ذلیل کیا اور حقارت سے دیکھا۔ اور بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اُسے ابتداء کے دعوے میں سچا مسیح شناخت کیا۔ مگر اس کے متعلق مصنف کتاب زیر ریویو فرماتے ہیں کہ اپشیا کے سخت مزاج لوگ سب کے سب وحانی غفلت سے بیدار ہو گئے اور پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ عرب اور سکندریہ اور ترکستان اور تاتار اور شام اور یونان اور ایران نے یحییٰ بن ہرکول سوال کیا کہ عجیب نوجوان کون ہے؟ یونانیوں اور رومیوں نے اپنی عالمانہ تحقیقاتیں اسی مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لئے جمع کیں کہ یہ منظر انسان کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ اور زمیندار حیرت نہ ہو کر ٹھٹھک گئے۔ یہاں انہوں نے اُس کی باتوں کے آگے منگوں ہو گئے۔ خلا سفر اور رائنسن ان تحریر میں پڑ گئے۔ دیو اور شیاطین اُس کے حکم کے آگے کانپتے تھے۔ بڑے طغیانی کرنے والے سمندر اور سخت تیز چلنے والی ہوائیں اُس کے حکم کی پوری تعمیل کرتی تھیں۔ مرنے والے قبروں میں سے تہی زندگی لیکر اُٹھے۔ قانون دان اور منطقی لوگ اُس کے وعظوں پر فدا ہو گئے۔ اسکی آسمانی فصاحت کے سامنے بیٹوں اور حکماء کی شہرت مٹ گئی۔ مائوں اور زنانوں نے اپنی قیمتی کتابیں پرے پھینک دیں۔ مجوسیوں اور جادوگروں نے پیشگوئیاں کرنی چھوڑ دیں۔ اور ربیوں اور سردار کاہنوں نے شرم کے مارے اس کے سامنے چہرہ دکھ چھپا لیا۔ لیکن اوقات کیسے جیسوع نے اپنا دعوے بحیثیت کیا تو ساری یہودی قوم نے اُسکی سخت مخالفت کی جھوٹا اور فریبی کہا مفری اور

کذاب قرار دیا گالیاں دیں۔ اور ہر طرح سے اُس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ صرف چند ماہی گیر اور چھوٹی ذات کے مرد اور کچھ عورتیں تھیں جو اُس کے ساتھ چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے اُسے اپنا نجات دہندہ نہ مانا۔ یونانیوں اور رومیوں نے اُسے صادق یا کاؤب بونیکے سوال کو ایک لمحہ کے لئے بھی ضروری نہیں سمجھا اور نہ اُسے کچھ وقعت ہی ملی۔ اور آخر کار اُسے عیسویہ پروردگار خیال کر کے اور یہودیوں کو حکومت کے مقابلہ میں کشتی کی ترغیب دینے کے جرم میں رمی گوڈنٹ نے اُس کو گرفتار کر لیا۔ سرزمین شام سے باہر اُسے کوئی نہ جانتا تھا۔ اور عرب اور ترکستان اور تاتار اور یونان اور ایران اور روم وغیرہ اُسکی ہستی سے بھی بالکل بخبر تھے۔ یہی اور دراز کا سن اُسے مفری اور کذاب سمجھتے تھے۔ اور اُسکو اور اُسکی والدہ کو (ان دونوں پر سلام ہو) سخت عیوب سے متہم کرتے تھے۔ رومی سپاہیوں نے اُسے گرفتار کیا۔ حراست میں رکھا۔ مقدمہ چلایا۔ مجرم اُسکے ذمہ ثابت پایا۔ او صلیب پر پھانسی دینے کیلئے چڑھا دیا۔ یوحنا صاحب کے بہادران نبرد آزما جو اُسکی باتوں کے آگے سرنگون ہو گئے صرف وہ نہایت کمزور دل حواری ثابت ہوئے جنہوں نے آخری قسمت میں اُس سے یوفانی کر کے اُس کا ساتھ نہ لیا۔ ابتداء میں تو اُس کا استقبال اسی آئی قانون کے مطابق ہوا جو قرآن کریم میں مروج ہے۔ یا حشر علی العباد ما یا تیھم من رسول الا کا نوا بہ یستھزئون۔ یعنی لوگوں پر افسوس ہے! کوئی رسول ان پاس نہ آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا نہ اڑایا۔

معلوم ہوتا ہے کہ سوامی صاحب سب کی اقصیاہ نہیں کرتے کہ جو بات وہ نہ سے بیان کرے یہیں کیا تک حد اقل کھتی ہے۔ مثلاً سوامی صاحب اپنے لیکچر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسیح کو تمام نبیوں سے افضل اور تمام انبیاء کا مزار بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم نبیوں کا شاہزادہ اُس کا نام رکھتا ہے۔ اور اس کو تمام کا بہنوں سے مقدس اور بلند مرتبہ لکھتا ہے۔ ریڑھی سخت غلط بیانی ہے۔ اسی سے دوسری کتابوں میں وغیرہ کے حوالہ جات مبنی صحت یا عدم صحت کا اندازہ ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سوامی صاحب اسلام سے بالکل ناواقف ہیں۔ ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن تمہیں نہیں بتاتا کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ حالانکہ قرآن صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ وہاں صلیب پر لٹے "وہ (یہودی) انڈریو صلیب کے بھی اُسے مار ڈالنے پر قادر نہ ہو سکے" اسکے دلائل صاف ہیں۔ قرآن کریم مسیح کو خدا کا سچا بی بیان کرتا ہے۔ اور بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر وہ صلیب پر مر گئے تو پھر سچے نبی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ جو شخص کاٹھ لٹے صلیب پر مر جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے مردود ہو جاتا ہے۔ اور وہ خدا سے بیزار اور خدا سے بیزار ہوتا ہے۔ اسمیں شک نہیں کہ مسیح کو یہودیوں نے صلیب پر کھینچا لیکن وہ وہاں مرا نہیں۔ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے "والکن شبہ لھم وہ (یہود) شک میں پڑ گئے" جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مردہ خیال کر لیا۔ حالانکہ وہ درحقیقت مردہ نہ تھا۔ مجھے یہ بات دیکھ کر سخت رنج ہوا ہے کہ سوامی مہرماندہ ماورتنی جیسے مشہور و معروف انسان اسلام جیسے عظیم الشان مذہب کے ایسے ناواقف ہوں جو ہندوستان کے پانچویں حصہ سے زیادہ کا مذہب ہے +

بعض امور اس سالہ میں ایسے ہیں جو واقعی قابل تعریف بھی ہیں۔ اول یہ کہ مسیح کے ہندستان میں آنے کی تائید کی گئی ہے۔ دوسرے مسیحی مذہب کے لٹنے والوں پر اس مذہب کے چواثر ہوئے ہیں ان کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ذیل کی عبارت خاص توجہ کے لائق ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کے اچھے دن اب گزر چکے ہیں۔ آج کل اس مذہب میں پارہ چنڈال چار چوہڑے گوالے اور اسی قسم کے نیچ اور خلیٹ لوگ داخل ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ملک کے لئے وبال جان ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اخلاط سے اعلیٰ سوسائٹی کی ذلت ہوتی ہے یہ بھی وہ نالایق شرابی بہ معاش بھوکے مہرتے شرہر لوگ اب ہندوستانی نو عیسائی لوگوں میں لاکھوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ قوموں کے لوگ ابھی تک عیسائیت کے اثر سے بالکل بچے ہوئے ہیں۔ ان نیچ ذاتوں کے بہت سے لوگوں کو بجائے ابھی حالت میں کرنے کے عیسائیت نے اور بھی پست حال کر دیا ہے۔ کثرت سے ایسے لوگوں کی حالت بالکل خراب ہو گئی ہے اور ان کے اخلاق گر گئے ہیں اور پہلے کی نسبت وہ جلدی میں اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ ایسی عیسائیوں میں سے ۹۹ فیصد ہی ایسے ہیں جن کے اخلاق بہت پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ ذہنی قوائے کے لحاظ سے ہندوؤں سے دس ہزار درجہ کم ہیں۔ اور روحانی حالت انکی ایسی ہے کہ گویا وہ ہندوستانی عیسائیت کی کتاب حساب میں اس قدر صفر ہیں۔

نوعیاتیوں کی یہ تصویر عیسائی مذہب کے ایک دشمن نے نہیں بلکہ ایک نہایت دلدادہ عاشق نے کھینچی ہے۔ اور یہ ایسی سچی باتیں ہیں کہ ان کی صداقت بہت دفعہ خود عیسائی صاحبان نے تسلیم کی ہے۔ اگر مسئلہ صحیح ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے تو عیسائی مذہب سے اسکے حامیوں کو ناحق دھولینی چاہئے۔ جب طرح ہندوستان میں عیسویت نے لوگوں کو فقر ذلت میں ڈال دیا ہے اسی طرح افریقہ میں بھی اس نے لوگوں کے اخلاق پر برا اثر ڈالا اور ان کو اور بھی نیچے گرا دیا ہے۔ برعکس اسکے اگر اسام کے پاک اثر کو جو افریقہ کے نو مسلموں کی حالت سے ثابت ہوتا ہے اور جسے خود عیسائی صاحبان نے تسلیم کیا دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور ان تمام باتوں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عیسائی مذہب کے دن اب پورے ہو چکے ہیں۔

یسوع مسیح اور اسکے مذہب اور بائبل کی کوئی کتنی ہی تعریف کیوں نہ کرے اگر عیسائی مذہب کا اثر وہی ہے جس کو سوامی صاحب تسلیم کرتے ہیں تو یہ ساری تعریف عبث ہے کیونکہ واقعات اسکو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں یہ رسالہ ۶۸ صفحوں پر چھوٹی تقطیع پر چھپا ہے اور گو سوامی جے جے بھارتی صاحب نے کلکتہ سے شائع کیا ہے۔

اعجاز القرآن

ان تمام کتابوں میں سے جو دنیا کے کسی مذہب کے نزدیک آسمانی اور الہامی مانی گئی ہیں صرف قرآن کریم کو ہی یہ فخر حاصل ہے کہ جن امور پر ایمان لائیکے لئے وہ بتاتا ہے اُنکے لئے نہایت صاف اور سادہ طریق سے ہمیں شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے ثبوت پیش کرتا ہے اس دعوے کی صداقت بتائے اسلام سے لیکر آج تک ہر ایک زمانہ میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور شاہدہ کی جاتی رہی ہے اور خود آج اس زمانہ میں بھی نہایت اجلی اور بدیہی طور پر یہ صداقت ظاہر ہو رہی ہے۔ عام طور پر کوئی شخص خواہ معجزات کا انکار کرتا ہو یا اقرار اسے ماننا پڑے گا کہ علم غیب انسان کا خاصہ نہیں ہے اور کوئی پیشگوئی جو آئندہ کے ایسے گہرے رازوں کو بتائی والی ہو جن تک اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی فراست کے لئے پہنچنا بھی محال ہے اس امر کا قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ وہ انسان سے کسی اعلیٰ طاقت کی طرف سے ہے اور ایسی ہی کئی طرف سے ہے جس کا علم تمام کائنات پر محیط ہے اور جس کی قدرت اور طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں سچ تو یہ ہے کہ جو پیشگوئی صفائی سے ثابت ہو جاوے اس سے بڑھ کر امدت والے کی مستحق ہو اور کوئی قطعی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اب تمام معجزات میں سے قرآن کریم نے پیشگوئی کو خاص طور پر امتیاز دیا ہے اور شروع سے اخیر تک اس کتاب مقدس میں عجیب اور عظیم الشان پیشگوئیاں بھری پڑی ہیں جن کا اظہار ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے سب سے پہلے لفظ جو ہذریہ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے وہ خود اپنے اندر ایک عظیم الشان پیشگوئی آپ کی آئندہ کامیابیوں کی رکھتے ہیں اور قرآن کریم ایسی باتوں سے بھر پڑا ہے جن میں قبل از وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ کی راہ میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی کن کن مخالفتوں کا آپ کو مقابلہ کرنے پڑے گا۔ آپ کے دشمن آپ کو ہلاک کرنے کے لئے کیا کیا منصوبے بنائیں گے اور اسلام کو دنیا سے اکھاڑنے کے لئے کیا کیا کوششیں کریں گے کیا کیا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں گے۔ کیونکر کہ سے آپ کو نکلنا پڑے گا اور پھر کیونکر آخر کار آپ غالب آویں گے۔ دشمنوں کے تمام منصوبے کیونکر خاک میں ملا دیئے جاویں گے کس طرح پر آخر کار ان کو مغلوب ہونا پڑے گا۔ اور کیونکر آپ مکہ میں کامیابی اور فتح کے ساتھ واپس آویں گے۔ کیونکر وہیں اسلام کے آگے سرنگوں ہو جائیں گی۔ اور گروہ درگروہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکر سلطنت اسلام قائم ہوگی اور آپ کے پیغمبر کی امت سے ہونگے پھر کسی زمانہ میں عیسائیت کا کیونکر غلبہ ہوگا اور مسیح موعود کا آنا اور اس کے نشان کیا ہوں گے اور پھر بالاخر دین اسلام کس طرح دنیا میں پھیل جاوے گا۔ اور تمام دینوں پر غالب آجاوے گا۔ اس طرح پر اسلام کی پیدائش سے لیکر انجام دینا تک قرآن کریم نے ان تمام اہم امور کو بطور پیشین گوئی بیان کر دیا ہے جو اسلام میں واقع ہونے والے تھے یہ مضمون اس قدر

وسیع ہے کہ اس پر جلدوں کی جلدیں کتابوں کی لکھی جاسکتی ہیں۔ مگر یہ موقع اس بحث کے لئے موزون نہیں ہم صرف ایک دو مثالیں اس کی پیش کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن کریم کی ابتداء نازل شدہ سورتوں میں سے ایک سورت میں جو کہ میں نازل ہوئی عین اہل قریش کی طرف سے سخت اذیتوں اور تکلیفوں کے نشانے ہو رہے تھے۔ گھروں سے نکالے گئے تھے۔ اور بعض بے رحمی سے قتل کئے جاتے تھے۔ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کے لئے منصوبہ باندھے جاتے تھے بغرضیکہ اس وقت جبکہ تمام عرب دین اسلام کو جوڑھ سے اکھاڑ ڈالنے پر آمادہ ہوا ہوا تھا اور بظاہر کوئی امید نہ تھی کہ ان کے حملوں سے دین اسلام جانبر ہو سکے۔ عین اس بے بسی اور ناامیدی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر یہ کلام نازل فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ سہزم الجمع ویولون الدبر۔ بل الساعة موعدهم والساعة اوصی وامر۔ یعنی اے بنی کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی جماعتیں اور بڑی طاقت والے ہیں۔ عنقریب ان کی تمام جماعتیں شکست کھائیں گی اور مسلمانوں کے مقابلہ میں پیچھے پھیر کر بھائیں گی۔ ہاں اس کے لئے ہم نے ایک گھڑی مقرر کی ہوئی ہے اور وہ گھڑی ان کے لئے بڑی سخت اور تلخ ہوگی۔ (سورہ قمر) اب ایک نکتہ چین کو اختیار ہے کہ سخت سے سخت مخالفت کا پہلو جو وہ اختیار کر سکتا ہے اختیار کرے لیکن اس پیش گوئی کی قطعیت میں شک ڈالنے کے لئے وہ کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لفظ ہو سکتے تھے جن کو یہ تقاضائے بشریت کوئی امید نہ ہو سکتی تھی کہ وہ اس قدر بیشتر دشمنوں کے پنجے سے بچ جاویں گے؟ کیا ایک انسان کی جس کے ساتھ چالیس یا پچاس آدمی ہوں یہ طاقت ہے کہ وہ بہادر جنگجوؤں کی ایک قوم کی توکم چیلنج کرے کہ میں تم سب پر غالب آؤں گا کیا کوئی شخص کوئی ایک بھی ایسا واقعہ بتا سکتا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور فراست معلوم کر سکتے تھے کہ وہ آخر کار کامیاب اور ان کے دشمن پامال ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے علاوہ خود ان الفاظ کی قطعیت کو دیکھو۔ ان کا بولنے والا ان کی صحت کا قطعی اور یقینی علم ظاہر کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا۔ جس طرح ایک انسان فراست سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں غالب آجاؤں گا یا اغلب ہے کہ دشمن مغلوب ہو جاویں گا۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہونیوالی ہے اور یقینی اور قطعی ہے اور کوئی اسے طعن نہیں سکتا۔ جو یقین ان الفاظ میں پایا جاتا ہے اور جو طاقت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ایک عقلمند انسان کو ماننا پڑے گا کہ وہ انسانی علم اور انسانی طاقت سے بہت بالاتر ہے یہ صاف طور پر ایک ایسی ہستی کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ جس کو نہ صرف آئندہ کے تمام واقعات کی

تفصیلی اور یقینی خبر ہے بلکہ جسکے ہاتھ میں وہ فوق الفوق طاقت بھی ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ تمام انسانی کوششوں کو خاک میں ملا سکتا ہے اور جو کچھ کہا ہے اس کو پورا کر کے دکھا سکتا ہے۔

اس جگہ ہم نے صرف ایک ہی موقعہ کا حوالہ دیا ہے۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام کار کامیابی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس قسم کی آیات کی سورتوں میں بکثرت موجود ہیں اور ایسے وقت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب سخت مخالفت آنحضرت کی ہو رہی تھی۔ کئی سال تک مخالفت کا جوش اور بھی بڑھتا گیا اور بظاہر واقعات سے ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ معدودے چند مسلمان سخت اذیتیں کفار کے ہاتھ سے اٹھا رہے تھے اور دودھ گھروں اور جایہ اداؤں کو چھوڑ کر انہوں نے غیر ملک میں پناہ لی۔ آخر کار آنحضرت اور صرف ایک صحابی مکہ میں رہ گئے اور ادھر دشمنان دین نے آپ کی ہلاکت کے لئے منصوبے کئے ہوئے تھے۔ ایسی نازک حالت میں دشمنان وعدوں پر کس قدر ہستے ہونگے مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ ایک سال بعد بدر کا مقام فریقین کے جنگ کا میدان بنا جس میں مسلمانوں کی طرف سے تین سو کے قریب آدمی تھے۔ اکثر نوجوان اور نابالغ تھے اور سامان جنگ بھی کوئی نہ تھا۔ اور قریش کی طرف ایک ہزار سے زیادہ مضبوط و تجربہ کار سربازانہاں تھے۔ جو ہر طرح پر مسلح تھے۔ یہی وہ مقررہ میدان تھا جہاں مسلمانوں کو غلبہ کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اور باوجود اسے کہ اسلام کی طاقت کفر کے بالمقابل کچھ بھی نہ تھی لیکن جس یقینی فتح کا وعدہ دیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا۔ کفار کے بڑے بڑے آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور کچھ قید ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ اس طرح پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ جو سالہا سال پہلے ایسے وقت میں کی گئی تھی کہ جب اسلام سخت مغربی کی حالت میں تھا ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ایسی پر شوکت پیشگوئی ایسے صاف طور پر پوری ہوئی ہو جو اپنے ساتھ ایسا قطعی اور یقینی ثبوت رکھتی ہو۔

یہاں ہم نے صرف ایک پیشگوئی کا ذکر کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کے متعلق ہے درحقیقت آپ کی زندگی کے ہر ایک واقعہ کا قرآن کریم نے پیشگوئیوں میں نقشہ کھینچا ہے۔ مثلاً آپ کی ہجرت کا واقعہ دیکھو کہ کس طرح قرآن شریف نے اسے قبل از وقت بیان کیا اور پھر آپ کا مکہ میں واپس آنا بھی بتایا۔ چنانچہ سورہ قصص میں جو کہ میں ہی نازل ہوئی فرمایا۔ ان الذی نؤمن علیک القرآن راوک الی معاد۔ یقیناً یقیناً وہ خدا جس نے تجھ پر قرآن اتارا ہے اور اس کے احکام کو تجھ پر فرض کیا ہے وہی طاقتور ہستی تجھے تیرے اس گھر میں واپس

پہنچائے گی۔ جس سے تو نکالا جاوے گا۔ لفظ رد کا صاف دلالت کرتا ہے کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے نکالے جا دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو واپس لا دے گا۔ کیونکہ رد کے معنی ہیں لوٹ کر آنے یا واپس آنے کے۔ پس اس ایک ہی آیت میں جو مکہ میں نازل ہوئی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر کے واپس لا دے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس پیغمبر عربی کو انہی بیکسی اور غربت کی حالت میں مکہ سے بھاگتے دیکھا تھا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گذر سکتا تھا کہ یہی شخص آخر کار ان کا غالب ہو کر اسی شہر میں جاہ و جلال کے ساتھ واپس آ دے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ کفار مکہ بھی ان تمام پیشگوئیوں سے بخوبی واقف تھے۔ لیکن وہ ان باتوں کو سنی میں اڑاتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ بالکل ناممکن امر تھا۔ جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعہ اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ اسی طرح دوسری طرف کفار کو واقعات کے روتے سے ان وعدوں سے پورا نہ ہونے کا یقین کامل تھا۔ لیکن جب آخر کار انہیں لوگوں نے ان تمام وعدوں کو حروفِ تجرّف پورا ہوتے دیکھا اور ان امور کو حسب وعدہ الہی واقع ہوتے دیکھا۔ جو ان کے نزدیک ناممکن تھے تو انہوں نے صریح طور پر خدائی ہاتھ کو آنحضرت کی تائید میں دیکھ لیا اور جب آپ مکہ میں حسب وعدہ الہی بحیثیت ایک کامیاب حکمران کے داخل ہوئے تو مکہ والوں کی گردنیں اس خداے ذوالجلال کے آگے جھک گئیں۔ جس کی سستی کو وہ ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے صاف صاف دیکھ چکے تھے اور جس کی طاقت کو وہ محسوس کر چکے تھے۔ اور انہوں نے انشراح صدر سے آپ کی رسالت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔

اسی طرح پر قرآن کریم میں ایسی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے متعلق ہیں۔ لیکن یہ ان کی بحث کا وقت نہیں۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکر آنحضرت کی وفات کے بعد اسلام پر ایک ایسا خطرہ کا وقت آ دے گا۔ کہ جس سے اس کے مٹ جانے کا بھی اندیشہ ہو گا اور کیونکر خدا اس خوف کو امن سے بدل دے گا اور دین اسلام کو مضبوطی سے قائم کر دے گا۔ اور مومنوں کی جماعت میں سے خلیفے بنائے گا۔ جو زمین کے مالک ہوں گے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تختوں کو وعدے دیے اُسی طرح انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نے بھی اپنے حواریوں کو بار بار تختوں کے وعدے دیئے تھے۔ مگر ہمارے نبی

کے وعدے تو صحابہ نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے دیکھ لئے۔ لیکن حواریوں کے تختوں والے وعدے آج تک پورے نہیں ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان تمام وعدوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کئے تھے۔ اپنی زندگی میں پورے ہونے دیکھ لیا۔ اور اس طرح پران کا ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچ گیا۔ جو وعدے ان کے ساتھ اس دنیا کے متعلق کئے گئے تھے ان کو پورے ہوتے دیکھ کر انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت کے وعدے بھی اسی طرح برپے ہیں۔ اس طرح پران کا ایمان خدا پر مضبوط ہوا اور۔ ایک شک اور نقص سے پاک رہا اور درحقیقت مضبوطی ایمان کے لئے یہی ایک راہ ہے قرآن کی ان پیشگوئیوں کے متعلق جو بعد کے زمانہ کے لئے ہیں ہم بالفعل صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ناظرین کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لاہور کے لیکچر کے دوسرے حصہ کی طرف توجہ دلاویں۔ جو ممبر کے مہینہ میں چھپ چکا ہے۔

ان چند سطروں کا لکھنا کتاب اعجاز القرآن کے ریویو کے لئے ضروری تھا۔ یہ رسالہ مولوی ابوالحسن صاحب صدیقی جسٹریٹری کورٹ حیدرآباد دکن کی تصنیف ہے اور حال ہی میں اردو سے انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس رسالے کے بڑے حصے میں قرآنی پیشگوئیوں کا ہی ذکر ہے اور یہ مضمون اس کے دوسرے تیسرے چھوٹے اور پانچویں آرٹیکل میں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مصنف نے بعض الفاظ قرآن کریم کو حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اور شاہان امیہ اور عباسی بادشاہوں پر چسپاں کرنے میں بڑی ذہانت دکھائی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ ان اٹکل بازیوں میں اتفاق نہیں کرتے تو وہ بہت کھینچ تان کر الفاظ کو کچھ کے کچھ معنی دیتے ہیں اور اگر ان کے طرز کو صحیح مانا جاوے تو پھر ہر لفظ سے جو چاہے کوئی مراد لے سکتا ہے۔ ان کی طرز کے سمجھنے کے لئے ایک مثال کافی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ان کے نزدیک ہدیٰ المیتین سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب سے خلافت حضرت ابوبکر۔ و یقیمون الصلوٰۃ سے حضرت عمر۔ و اعمار ذقنہم ینفقون سے مراد حضرت عثمان۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما نزل من قبلک سے خلافت حضرت علی۔ و بالآخرۃ ہم یوقنون سے حضرت امام حسن۔ ایسا ہی سورۃ شوریٰ کے الفاظ۔ انما السبیل علی الذین یتلکون الناس۔ و یمیتون فی الارض بغیر الحق سے مراد حضرت معاویہ۔ اور ان الضمیرین الذین خسروا انفسہم و اھلہم یوم القیامتہ سے مراد بنی مروان کے خلفا اور اس سے آگے کی آیتوں سے مراد بنی عباس کے خلفا رہتے ہیں۔

ہمارے خیال میں یہ قرآن کریم کے الفاظ کا ساتھ لیکھیل ہے۔ یہ طریق عیسائیوں نے بھی

یسوع کی اہمیت ثابت کرنے کے لئے اختیار کیا ہوا ہے اور شیعہ بھی حضرت علی کی خلافت بلا
فصل کے لئے ایسی ہی دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آخر پیش گوئی کے بیان کرنے
سے کوئی غرض بھی ہوتی ہے۔ پیشگوئیاں اہل حق کے لئے بیان فرماتا ہے کہ انہیں پورا ہوتا
دیکھ کر لوگوں کے ایمان میں ترقی ہو۔ لیکن اس قسم کی پیشگوئیاں جو مصنف کتاب پیش کرتے ہیں
ایسا فائدہ نہیں دے سکتیں کیونکہ ان کے پورا ہونے کو ان لوگوں نے تو سمجھا نہیں جنہی آنکھوں کے
سامنے وہ پورے ہوئیں اور اب ایک ہزار یا تیرہ سو سال بعد ایک شخص کی سمجھ میں یہ بات آتی جو واقعہ
سے بھی بالکل بے خبر ہے۔ جو آیت ظالموں کے سزا کے لئے ہے اُسے معاویہ پر لگا دیا۔ کیونکہ آپ
معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن کیا ان کو یقین ہے کہ حضرت معاویہ اس آیت کے واقعی مصداق
تھے۔ ایک خدا ترس مسلمان اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پھر کیا انکو
یقین ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے تمام خلفائے سب کے سب دوزخی تھے۔ خود بالعدس بن لک
اس قسم کے خیالات سے مسلمانوں میں سچا علم نہیں پھیل سکتا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیشگوئیاں
ہمیشہ اسی قسم کے اشاروں میں ہوتی ہیں۔ جیسے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کی تردید کے
لئے وہ پیشگوئیاں کافی ہیں جو ہم نے ابتداء میں بیان کی ہیں یہ وقت ہے کہ مسلمان
سمجھیں کہ ان کا فرض قرآن کریم کے مستحق کیا ہے اور افراط و تفریط کے پہلوؤں کو
چھوڑیں۔

حضرت صاحب فرمود :-
آورد :-

تسبیل بقیت ذیل خلافت راشدہ بارودم۔ پراثرین جعفر دوم۔ پراثرین احمد یوسف دوم۔ پراثرین طبرستان۔

۱۱۱

اطلاع ہے بے نظیر چکر حضرت اقدس جو ۳۰ ستمبر ۱۹۷۱ء کو بقیع لاہور ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔ یہ چیمپین گین ۱۹۷۱ء میں مکمل شائع ہوا۔ یہ چیمپین گین کا بیان درخواست کرنے پر مل سکتا ہے۔

رجب و ذی القعدة ۱۳۰۳

کبریت احمر یا حیون بوٹی کے استعمال سے ایک مہینے میں تین سیر خون صالح تیار ہوا بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے جوانی کی طاقت مدت العرق قائم رہتی ہے استعمال کر نیسے پہلے اور بعد بدن کو وزن کر دو اور آزماؤ اس سے بڑھ کر مہی مولد خون صالح شیشی۔ بدن کو مضبوط اور خوش رنگ بنانے اور چہرے کی سرخی اصلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنے والی دوائی ایسی آج تک ایجاد نہیں ہوئی اس کا اثر ان اعضاء پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے۔ بالخصوص نہایت قوی ہوتا ہے وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت سے وابستہ ہے اس سے فی الفور حاصل ہوتی ہے کبریت احمر اس کا نام اسی لئے رکھا گیا ہے کہ یہ دوا اعضائے تولید کے پتھر و تھوڑے کو از سر نو بحال کر نیسے ساتھ زندگی کو کیسیا بنا دیتی ہے قیمت فی شیشی سے ۲ روغن در و گردہ۔ در و گردہ کے دورے اور تکلیفیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان یہ عجیب و غریب روغن در و گردہ دین خانگر جب در و لکڑی کی وجہ سے ہو اکبر کا کام دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سنگریز و ن کو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کے نہایت سہولت سے خارج کر دیتا ہے۔ تمام لکڑی اور ریت لکڑ در و گردہ کی قیمت پھر نہیں ہوتی قیمت فی شیشی ۱۲ روغن۔ عجیب و غریب مرہم المعروف مرہم عیسے۔ اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پتہ تاثیر تیر بہد ہر قسم کے زخموں جراحتوں۔ چوڑوں۔ گلیٹوں۔ خنازیر۔ سرطان طاعون اور ہر قسم کے خبیث زہریے پھوڑوں پھینوں ناسوروں۔ خج۔ خارش بواسیر اور طرح طرح کی جلد کی بیماریوں ہاتھوں کے سردی سے پھٹ جانے جانوروں کے کاٹ لینے جل جانے اور عورتوں کے خطرناک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزار ہا سال کا معجز۔ مقدس ہر طبقہ اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ با برکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مرہم اس کاغذ سے منگائیے جو اسکو خالص اجزاء سے تیار کر نیا قوم دار ہے طبی جہان اس کی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے یہ شہور آفاق مرہم کاغذ مرہم عیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا قیمت فی ڈبہ خور ۶ روغن ۱۲ روغن فی ڈبہ کلان روغن

رسالہ آمدہ صوت نما
مفت

حکیم محمد حسین اینڈ برادرز مالکان کا رہنما تم عیسے لکھا، رطیبہ

عمدة القويم ١٩٠٢

ضروری استدعا

جن جن برادران طریقت کو کسی انگریزی "وائی پیٹ" یا غیر پیٹ کی ضرورت نہ ہو یا وہ کوئی انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں اور یہ مقامی اسٹیشن میں کسی انگریزی "وائی پیٹ" کے تہیو کا باعث نہیں کسی اور شہر سے ادویہ مانگوانی پڑیں گے کسی اور جگہ کھنے کے لیے ویٹافریڈ میڈیکل سوسپٹا اور بازار خواتین کے گھوٹے میں یہ مکان میرے شعلے نہیں نقصان نہیں دکان کا قاعدہ اور کھائی کی مدد بہرہ شہر خوجہ الہ الدین

ضیاء الاسلام پریس قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب طبع ہوا۔

اعلان - حضرت مسیح موعود کی مکملی نصاب کا خلاصہ البدر قاریان کو شکر ہے۔ قیمت موصوفہ اور الفیغویہ کا دوسرا کینٹ سائز۔ فل سائز

آؤ لو گو کیہ ہین نور خدا پاؤ گے چہ لو ہتھین طور شتی کا بتایا ہم نے

ریووا اور ریووا

یعنی
دنیکے کا نظر پر

جلد ۳
بابتہ ماہ تو بیر ۹۰-۹۱ء
نمبر ۱۱
فہرست مضامین

حضرت مسیح اور کرشن علیہما السلام ۲۰۹
عیسائیت اس تعریف کی مستحق نہیں ۱۱

اسلام ۳۶۳
کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ ۲۰۲

”حضرت اقدس کے مبارک شاد پرندہ ہونے والی پُرچوش رُوح کی حیات“

ایک سال کے قریب عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت اقدسؒ نے رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کی اشد ضرورت کو محسوس کر کے جملہ اجاب و مخلصین کی توجہ کو اس رسالہ یگزین کی اعانت و امداد کی طرف مبذول کر کے پُر زور تاکیدِ الفاظ میں ظاہر فرمایا تھا کہ اس کی تعداد اشاعت کسی صورت میں دس ہزار سے کم نہیں ہونی چاہئے چنانچہ اس تاکیدِ ارشاد میں حضرت اقدس علیہ السلام کا ایمان تھا اور سخت تاکیدِ حکم تھا کہ ”اگر بیعت کرنے والے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہ کر اس بارہ کمین کو شش کرین تو دس ہزار خریدار کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کے لحاظ سے یہ تعداد خریداری بہت کم ہے“ اور ساتھ ہی فرمایا اور حد سے بڑھ کر تاکیدِ الفاظ میں فرمایا کہ۔

”میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص جو امر دون کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس رسالہ کی اعانت و مالی امداد میں جہاں تک ان سے ممکن ہے اپنی ہمت دکھلا دیں اور اس خدمت میں جان توڑ کوشش کریں۔“

حضرت اقدسؒ کے اس حد سے بڑھے ہوئے تاکیدِ حکم کی تعمیل میں ابتدائی تازہ جوش میں اکثر مقامات کے باہمت اجاب و مخلصین نے پوری جوا فروی و اخلاص مندی کا بین نمونہ دکھلایا اور اس سعی کا ہی نتیجہ ہے کہ قلیل عرصہ میں تعداد خریداری اڑھائی ہزار تک پہنچ گئی ہے لیکن خاص مقامات سے خاص وقت کے لئے ان جوش ہائے اعانت کا ابھر کر جھٹ دھیمّا پڑ جانا ظاہر کرتا ہے کہ اس حکم کو مختص المقام یا مختص الزمان قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حکم جملہ افراد جماعت احمدیہ کے لئے ہمیشہ کے لئے واجب العمل تھا۔ اور کم از کم جب تک تعداد خریداری دس ہزار تک نہ پہنچ جاتی۔ اپنے باہمت اجاب کو اس کی اعانت میں کوئی پہلو کوشش کا فرو گذاشت نہیں کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ قدم بہت آگے ہی بڑھنا مناسب و شایان تھا۔ جو ان کے لئے موجب تحصیل حسنات دایرین ہوتا۔

چونکہ حضرت اقدسؒ کی فرمائی ہوئی تعداد تک رسالہ کے پہونچنے میں ابھی بہت کمی ہے اس واسطے جملہ برادران و اجاب کی خاص توجہ و ہمت درکار ہے۔ علاوہ مالی اعانت کے اپنی بھاری جماعت احمدیہ میں سے پانچ فیصدی بھی ایسے باہمت مخلص اجاب نکل آویں جو کم از کم فی کس ایک ایک رسالہ کے خریدار بنیں تو تعداد خریداری کمین دس ہزار سے بھی بڑھ جاتی ہے امید ہے کہ اب جملہ برادران حضرت اقدسؒ کے اس تاکیدِ ارشاد کو ہمیشہ تازہ ارشاد سمجھ کر رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کے لئے اپنے من تن و حق غرض کی کسی قسم کی امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ ولی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سعادت مند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی سولہ الکریمہ

اسلام

دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کیجئے تو معلوم ہوگا۔ کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے۔ اور یہ اس لئے نہیں کہ درحقیقت وہ تمام مذاہب ابتداء سے جھوٹے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے اُن مذاہب کی تائید چھوڑ دی۔ اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے۔ جس کا کوئی باغبان نہیں۔ اور جس کی آبپاشی اور صفائی کے لئے کوئی انتظام نہیں۔ اس لئے رفتہ رفتہ اُن میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے۔ اور اُن کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں۔ اور روحانیت جو مذہب کی جڑ تھی وہ بے درجہ بالکل جاتی رہی۔ اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا۔ اور چونکہ وہ چاہتا تھا۔ کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے۔ اس لئے اُس نے ہر ایک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آبپاشی کی۔ اور اُس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سرپر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لئے قائم ہوا جاہل لوگ اُس کا مقابلہ کرتے رہے اور اُن کو سخت ناگوار گذرا۔ کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو اُن کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ اس آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے

بجز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک لکچر جو ۲ نومبر سن ۱۸۹۰ء کو بمقام سیالکوٹ پڑھا گیا +

خدا نے چودھویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر کھراپے عہد کو یاد کیا۔ اور دین اسلام کی تجدید فرمائی مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ سب مذاہب مر گئے۔ ان میں روحانیت باقی نہ رہی۔ اور بہت سی غلطیاں اُن میں ایسی جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑہ پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے۔ اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کچھ بہرہ نہ تھا۔ اور جن کے نفس مادہ سفلی زندگی کی آلائشوں سے پاک نہ تھے اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بیجا دخل دے کر ایسی صورت اُن کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہیں مثلاً عیسائیت کے مذہب کو دیکھو کہ وہ ابتدا میں کیسے پاک اصول پر مبنی تھا۔ اور جس تعلیم کو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اگرچہ وہ تعلیم قرآنی تعلیم کے مقابل پر ناقص تھی۔ کیونکہ ابھی کامل تعلیم کا وقت نہیں آیا تھا۔ اور کمزور استمدادیں اس لائق بھی نہ تھیں۔ تاہم وہ تعلیم اپنے وقت کے مناسب حال نہایت عمدہ تعلیم تھی۔ وہ اُسی خدا کی طرف رہنمائی کرتی تھی جس کی طرف توریت نے رہنمائی کی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بحیول کا خدا ایک اور خدا ہو گیا۔ جس کا توریت کی تعلیم میں کچھ بھی ذکر نہیں۔ اور نہ ہی اسرائیل کو اُس کی کچھ بھی خبر ہے۔ اس نئے خدا پر ایمان لانے سے تمام سلسلہ توریت کا الٹ گیا۔ اور گناہوں سے حقیقی نجات اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے جو ہدایتیں توریت میں تھیں وہ سب ورہم برہم ہو گئیں۔ اور تمام مدارگاہ سے پاک ہونے کا اس اقرار پر آ گیا کہ حضرت مسیح نے دنیا کو نجات دینے کے لئے خود صلیب قبول کی اور وہ خدا ہی تھے۔ اور نہ صرف اسی قدر بلکہ توریت کے اور کئی ابدی احکام توڑ دیئے گئے۔ اور عیسائی مذہب میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام خود بھی دوبارہ تشلیف لئے آویں تو وہ اس مذہب کو شناخت نہ کر سکیں۔ نہایت حیرت کا مقام ہے۔ کہ جن لوگوں کو توریت کی پابندی کی سخت تاکید تھی۔ انہوں نے یک نخت توریت کے احکام کو چھوڑ دیا۔ مثلاً انجیل میں کہیں حکم نہیں۔ کہ توریت میں تو سور حرام ہے اور میں تم پر حلال کرتا ہوں۔ اور توریت میں تو ختنہ کی تاکید ہے اور میں ختنہ کا حکم منسوخ کرتا ہوں پھر کب جائز تھا

کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مُنہ سے نہیں نکلیں۔ وہ مذہب کے اندر داخل کر دی جائیں۔ لیکن چونکہ ضرور تھا۔ کہ خدا ایک عالمگیر مذہب یعنی اسلام دنیا میں قائم کرے اس لئے عیسائیت کا بگڑنا اسلام کے ظہور کے لئے بطور ایک علامت کے تھا۔ یہاں تک بھی ثابت شدہ ہے۔ کہ اسلام کے ظہور کے پہلے ہندو مذہب بھی بگڑ چکا تھا۔ اور تمام ہندوستان میں عام طور پر بت پرستی رائج ہو چکی تھی اور اسی بگاڑ کے یہ آثار باقیہ ہیں۔ کہ وہ خدا جو اپنی صفات کے استعمال میں کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ اب آریہ صاحبوں کی نظر میں وہ پیدائش مخلوقات میں ضرور مادہ کا محتاج ہے۔ اس فاسد عقیدہ سے ان کو ایک دوسرا فاسد عقیدہ بھی جو شرک سے بھرا ہوا ہے قبول کرنا پڑا۔ یعنی یہ کہ تمام ذرات عالم اور تمام ارواح قدیم اور نادہی ہیں مگر افسوس کہ اگر وہ ایک نظر غائر خدا کی صفات پر ڈالتے تو ایسا کبھی نہ کہہ سکتے۔ کیونکہ اگر خدا پیدا کرنے کی صفت میں جو اُس کی ذات میں قدیم سے ہے انسان کی طرح کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ انسان بغیر توسط ہوا کے کچھ سُن نہیں سکتا۔ اور بغیر توسط روشنی کے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ پس کیا پریشیز بھی ایسی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور وہ بھی سُننے اور دیکھنے کیلئے ہوا اور روشنی کا محتاج ہے۔ پس اگر وہ ہوا اور روشنی کا محتاج نہیں تو یقیناً سمجھو کہ وہ صفت پیدا کرنے میں بھی کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ یہ منطق صراحت جھوٹ ہے کہ خدا اپنی صفات کے اظہار میں کسی مادہ کا محتاج ہے۔ انسانی صفات کا خدا پر قیاس کرنا۔ کہ ہستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔ اور انسانی کمزوریوں کو خدا پر جمانا بڑی غلطی ہے۔ انسان کی ہستی محدود اور خدا کی ہستی غیر محدود ہے پس وہ اپنی ہستی کی قوت سے ایک اور ہستی پیدا کر لیتا ہے یہی تو خدائی ہے۔ اور وہ اپنی کسی صفت میں مادہ کا محتاج نہیں ہے۔ ورنہ وہ خدا نہ ہو۔ کیا اُسکے کانوں کوئی روک ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ مشلا جا۔ ہے کہ ایک دم میں زمین و آسمان پیدا کر دے۔ تو کیا وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہندو نہیں جو لوگ علم کے ساتھ روحانیت کا بھی حصہ رکھتے تھے اور فری خشک منطق میں گرفتار نہ تھے۔ کبھی اُن کا یہ عقیدہ نہیں ہوا جو آج کل پریشیز کی نسبت آریہ صاحبان نے پیش کیا ہے۔ یہ صراحت عدم روحانیت کا نتیجہ ہے۔

غرض یہ تمام بگاڑ ان مذاہب میں پیدا ہو گئے۔ جن میں سے بعض ذکر کے بھتیجی بل

ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی وجود میں انسان کی طرح محتاج

نہیں۔ اور جو انسانی پاکیزگی کے بھی مخالف ہیں۔ یہ تمام علامتیں ضرورت اسلام کے لئے تھیں۔ ایک عقلمند کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذاہب بگڑ چکے تھے۔ اور روحانیت کو کھو چکے تھے۔ اور بالکل مُردہ ہو چکے تھے۔ پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہارِ سچائی کے لئے ایک مُجدد اعظم تھے جو گمشتہ سچائی کو دوبارہ دُنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں۔ کہ آپ نے تمام دُنیا کو ایک تاریکی میں پایا۔ اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولہ اُتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتبِ ایمان کو پہنچ گئے۔ اور وہ کامِ صدق اور وفا اور یقین کے اُن سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دُنیا کے کسی حصہ میں پائی نہیں جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانہ میں مبعوث اور تشریف فرما ہوئے جبکہ زمانہ نہایت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا۔ اور طبعاً ایک عظیم الشان مصلح کا خواست گار تھا۔ اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دُنیا سے امتثال فرمایا۔ جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہِ راست اختیار کر چکے تھے۔ اور درحقیقت یہ کامل صلاح آپ ہی سے مخصوص تھی۔ کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا۔ اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت انہیں سمجھونک دی۔ اور آپ نے خدا کے ساتھ اُن کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کئے گئے۔ اور چیتھیوں کی طرح پیروں میں کھلے گئے۔ مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا۔ بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے۔ بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جنکے ذریعہ اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں۔ اور کوئی شاحِ فطرت انسانی کی

بے بار و بر نہ رہی۔ اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف مانہ کی تاخیر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے۔ اور چونکہ آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم تھے اسلئے آپ کی شریعت صفات جلالیہ و جمالہ و دونوں کی حامل تھی۔ اور آپ کے دو نام محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں۔ اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ بخل کا نہیں۔ بلکہ وہ ابتدا سے تمام دنیا کے لئے ہے +

اور ایک اور دلیل آپ کے نبوت پر یہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے نیکر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے۔ اور ہدایت اور گمراہی کے لئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کئے ہیں۔ یعنی ایک ہزار دور جیسے ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جیسے ضلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقسیم کئے گئے ہیں۔ اول دور ہدایت کے غلبہ کا تھا۔ اس میں بہت پرستی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا طرح طرح کی بت پرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں۔ اور شرک کا بازار گرم ہو گیا۔ اور ہر ایک ملک میں بت پرستی نے جگہ لے لی۔ پھر تیسرا دور جو ہزار سال کا تھا۔ انہیں توحید کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور جب خدا نے چاہا دنیا میں توحید پھیل گئی۔ پھر ہزار چہارم کے دور میں ضلالت نمودار ہوئی۔ اور اسی ہزار چہارم میں سخت درجہ پرہیز اسرائیل بگڑ گئے۔ اس کے بعد عیسائی مذہب مخم ریہی کے ساتھ ہی خشک ہو گیا۔ اور اسکا پیدا ہونا اور مرنا گویا ایک ہی وقت میں ہوا۔ پھر ہزار پنجم کا دور آیا جو ہدایت کا دور تھا۔ یہ وہ ہزار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ پس آپ کے منجانب اللہ ہونے پر ہی ایک نہایت زبردست دلیل ہے کہ آپ کا ظہور اس ہزار کے اندر ہوا جو روز ازل سے ہدایت کیلئے مقرر تھا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ہی نکلتا ہے۔ اور اسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس تقسیم کی رو سے ہزار ششم ضلالت کا ہزار ہے۔ اور وہ ہزار ہجرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور چودھویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے اس

ششم ہزار کے لوگوں کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج اعوج رکھا ہے۔ اور ساتواں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری ہزار ہے۔ اسلئے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اسکے سر پر پیدا ہوا اور اسکے بعد کوئی امام نہیں۔ اور نہ کوئی مسیح۔ مگر وہ جو اسکے لئے بطور ظل کے ہو کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی آخر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں کے شہادت ثبوتی ہے۔ اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ خود وہی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی ۵

اس بات میں نصائے اور یہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آدم سے یہ زمانہ ساتواں ہزار ہے اور خدا نے دوسرے والعصر کے اعداد سے تاریخ آدم میرے پر ظاہر کی ہے۔ اگر کسی بھی یہ زمانہ ہمیں ہم ہیں ساتواں ہزار ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور نبیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ مسیح موعود ساتویں ہزار کے سر پر ظاہر ہوگا اور چھٹے ہزار کے اخیر میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ وہ سب سے آخر ہے جیسا کہ آدم سے اول تھا اور آدم چھٹے دن جمعہ کی اخیر ساعت میں پیدا ہوا۔ اور چونکہ خدا کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے اس مشابہت سے خدا نے مسیح موعود کو ششم ہزار کے اخیر میں پیدا کیا۔ گویا وہ بھی دن کی آخری گھڑی ہے۔ اور چونکہ اول اور آخر میں ایک نسبت ہوتی ہے۔ اسلئے مسیح موعود کو خدا نے آدم کے رنگ میں پیدا کیا۔ آدم جوڑا پیدا ہوا تھا اور بروز جمعہ پیدا ہوا تھا۔ اس طرح یہ عاجز بھی جو مسیح موعود ہے جوڑا پیدا ہوا اور بروز جمعہ پیدا ہوا اور اس طرح پیدا ہوا تھا کہ پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر اس کے عقب میں یہ عاجز پیدا ہوا۔ اس طرح کی پیدا ہونے کی ختم ولایت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ غرض یہ تمام نبیوں کی متفق علیہ تعلیم ہے۔ کہ مسیح موعود ہزار ہفتم کے سر پر آئیگا۔ اسی جو سے گذشتہ سالوں میں عیسائی صاحبوں میں بہت شور مچا تھا اور امریکہ میں اس مضمون پر کئی رسالے شائع ہوئے تھے۔ کہ مسیح موعود نے اسی زمانہ میں ظاہر ہونا تھا۔ کیا وجہ کہ وہ ظاہر نہ ہوا۔ بعض نے نامی رنگ میں یہ جواب دیا تھا کہ اب وقت گزر گیا۔ کلیسیا کو ہی اس کے قائم مقام سمجھ لو۔ القصہ میری سچائی پر یہ ایک دلیل ہے کہ میں نبیوں کے مقرر کردہ ہزار میں ظاہر ہوا ہوں۔ اور اگر آؤ کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو یہی ایک دلیل روشن تھی جو طالب حق کے لئے کافی تھی۔ کیونکہ اگر اس کو رد کر دیا جائے تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں باطل ہوتی ہیں۔ جن کو الہی کتابوں کا علم ہے۔ اور جو انہیں غور کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ ایک ایسی دلیل ہے۔ جیسا کہ ایک روز روشن۔ اس دلیل کے رد کرنے سے تمام ثبوتیں رد ہوتی ہیں۔ اور تمام حساب و برہم بربت ہوتا ہے۔ اور الہی تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ قیامت کا کسی عمر علم نہیں ہے پھر آدم سے

انچتر تک سات ہزار سال کی زندگی کر دے چاہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا تعالیٰ کی کتابوں میں صحیح طور پر فکر نہیں کیا۔ میں سنو آج یہ حساب متفر نہیں کیا۔ یہ تو قدیم سے محققین اہل کتاب میں مسلم چلا آیا ہے۔ یہاں تک کہ یہودی فاضل بھی اُسکے قائل رہے ہیں۔ اور قرآن شریف سے بھی صاف طور پر ہی نکلتا ہے کہ آدم سے انچتر تک عمر نبی آدم کی سات ہزار سال ہے۔ اور ایسا ہی پہلی کتاب میں بھی باتفاق ہی کہتی ہیں۔ اور آیت اِنَّا لَنُحْيِيكُمْ ثُمَّ نَقْبَضُكُمْ اِلَيْنَا لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُونَ سے بھی یہی نکلتا ہے۔ اور تمام نبی واضح طور پر ہی خبر دیتے آئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں سورہ والعصر کے اعداد سے بھی یہی صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے الف پنجم میں ظاہر ہوئے تھے۔ اور اُس حساب سے یہ زمانہ جیسے ہم میں ہزار مہتمم ہے۔ جس بات کو خدا نے اپنی وحی سے ہم پر ظاہر کیا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ کوئی وجہ دیکھتے ہیں۔ کہ خدا کے پاک نبیوں کے متفق علیہ کلمہ سے انکار کریں۔ پھر جبکہ اس قدر ثبوت موجود ہے۔ اور بلاشبہ احادیث اور قرآن شریف کے رو سے یہ آخری زمانہ ہے۔ پھر آخری ہزار ہونے میں کیا شک ہے اور آخری ہزار کے سر پر مہم موعود کا آنا ضروری ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قیامت کی گھڑی کا کسی کو علم نہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی وجہ سے بھی علم نہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر آثار قیامت جو قرآن شریف اور حدیث صحیح میں لکھے گئے ہیں۔ وہ بھی قابل قبول نہیں ہونگے۔ کیونکہ اُن کے ذریعہ سے بھی قرب قیامت کا ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں زمین پر بکثرت ہنریں جاری ہونگی۔ کتابیں بہت شائع ہونگی جنہیں اخبار بھی شامل ہیں۔ اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ سوگم دیکھتے ہیں کہ ریب باتیں ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئیں۔ اور اُنہوں کی جگہ ریل کے ذریعہ سے تجارت شروع ہو گئی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہے۔ اور خود مدت ہوتی کہ خدا نے آیت اقتر بآساعۃ اور دوسری آیت نہیں قرب قیامت کی ہیں خبر سے رکھی ہے۔ یہ تو شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کا وقوع ہر ایک پہلو سے پوشیدہ ہے۔ بلکہ تمام نبی آخری زمانہ کی علاماتیں لکھتے آئے ہیں۔ اور اکبریل من کھلی لکھی ہیں۔ پس مطلب یہ ہے کہ اُس خاص گھڑی کی کسی کو خبر نہیں۔ خدا قادر ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد چند صدیاں اور بھی زیادہ کر دے۔ کیونکہ کسر شمار میں نہیں آتی۔ جیسا کہ حل کے دن بعض وقت کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اکثر بچے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر نو مہینے اور

و س دن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے۔ کہ اُس گھڑی کی کسی خبر نہیں جب کہ در ذرہ شروع ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے خاتمے پر گواہ ہزار سال باقی ہے لیکن اُس گھڑی کی خبر نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ جن دلائل کو خدا نے امانت اور نبوت کے ثبوت کے لئے پیش کیا ہے اُن کو ضائع کرنا گویا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے +

ظاہر ہے کہ قرب قیامت پر تمام علامتیں بھی جمع ہو گئی ہیں۔ اور زمانہ میں ایک انقلاب عظیم مشہود ہو رہا ہے۔ اور وہ علامتیں جو قرب قیامت کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں اکثر اُن میں سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانہ میں زمین پر اکثر نہیں جاری ہو جائیگی۔ اور بکثرت کت میں شائع ہونگی۔ پہاڑ اُڑا دیئے جائیں گے۔ دریا خشک کر دیئے جائیں گے۔ اور زراعت کے لئے زمین بہت آباد ہو جائیگی۔ اور ملاقاتوں کے لئے راہیں کھل جائیگی۔ اور قوموں میں مذہبی شور و غوغا بہت پیدا ہوگا۔ اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب پر ایک موج کی طرح ٹوٹ پڑیگی۔ تا اُن کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ انہیں دُنوں میں آسمانی کرنا اپنا کام دکھلائے گی۔ اور تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی۔ بجز اُن رومی طبیعتوں کے جو آسمانی دعوت کے لائق نہیں۔ یہ خبر جو قرآن شریف میں لکھی ہے مسیح موعود کے ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی وجہ سے یا حج ماجوج کے تذکرہ کے نیچے اُس کو لکھا ہے۔ اور یا حج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے۔ اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایجج سے یعنی آگ سے بہت کام لیں گی۔ اور زمین پر اُن کا بہت غلبہ ہو جائیگا۔ اور ہر ایک بلندی کی مالک ہو جائیں گی۔ تب اُسی زمانہ میں آسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا۔ اور صلح اور اُشتی کے دن ظاہر ہونگے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اُن دنوں میں زمین سے بہت سی کانیں اور مخفی چیزیں نکلیں گی۔ اور اُن دنوں میں آسمان پر کسوف و خسوف ہوگا۔ اور زمین پر طاعون بہت پھیل جائیگی اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی ایک سواری نکلیں گی۔ جو اونٹوں کو بیکار کر دیگی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ تمام کاروبار تجارتی جو کہ پہلے اونٹوں کے ذریعہ سے چلتے تھے۔ اب ریل کے ذریعہ سے چلتے ہیں۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ جج کرنے والے بھی ریل کی سواری میں مدینہ منورہ

کی طرف سفر کریں گے۔ اور اُس روز اس حدیث کو پورا کر دیں گے جس میں لکھا ہے کہ لیترکن
الْقِلَاصِ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا۔ پس جبکہ آخری دنوں کے لئے یہ علامتیں ہیں جو پورے
طور پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ دُنیا کے دُوروں میں سے
یہ آخری دُور ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے سات دن پیدا کئے ہیں۔ اور ہر ایک دن کو
ایک ہزار سال سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ سے دُنیا کی عمر سات ہزار سال ہونا نص
قرآنی سے ثابت ہے۔ اور نیز خدا وتر ہے اور وتر کو دوست رکھتا ہے۔ اور اُس نے
جیسا کہ سات دن وتر پیدا کئے ہیں۔ ایسا ہی سات ہزار بھی وتر ہیں۔ ان تمام
وجوہات سے سمجھ آ سکتا ہے کہ یہی آخری زمانہ اور دُنیا کا آخری دُور ہے جس کے
سرور مسیح موعود کا ظاہر ہونا کتبِ اَلہیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور نواب صدیق حسن خاں
اپنی کتاب حج الکرامہ میں گواہی دیتے ہیں۔ کہ اسلام میں جس قدر اہل کشف گذرے
ہیں۔ کوئی اُن میں سے مسیح موعود کا زمانہ مقرر کرنے میں چودھویں صدی کے
سرے آگے نہیں گذرا۔

اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ مسیح موعود کو اس امت میں سے پیدا
کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف
میں وعدہ فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور آخر
کے لحاظ سے حضرت موسیٰ سے متشابه ہوں گے۔ پس وہ مشابہت ایک تو اول زمانہ
میں تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اور ایک آخری زمانہ میں۔
سوا اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے
آخر کار فرعون اور اُس کے لشکر پر فتح دی تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو آخر کار ابو جہل پر اور اُس زمانہ کا فرعون تھا اور اس کے لشکر پر فتح دی اور
ان سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا۔ اور اس نصرتِ الہی سے
یہ پیشینگوئی پوری ہوئی کہ انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم کہما
ارسلنا الخضر عون رسولاً۔ اور آخری زمانہ میں یہ مشابہت ہے۔ کہ
خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانہ میں ایک عیسا بنی مبعوث فرمایا جو
جہاد کا مخالف تھا۔ اور دینی لواشیوں سے اُسے کچھ سروکار نہ تھا بلکہ عقوادر

ورگزر اُس کی تعلیم تھی۔ اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھیں۔ اور ان کے چال چلن میں بہت فتنہ واقع ہو گیا تھا۔ اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی۔ اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے۔ اور وہ حضرت موسے سے ٹھیک ٹھیک چودھویں صدی پر ظاہر ہوا تھا۔ اور اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا۔ اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس اقم کو مبعوث فرمایا اور میرے زمانہ میں رسم جہاد کو اٹھا دیا۔ جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے زمانہ میں جہاد کو موقوف کر دیا جائیگا۔ اور اسی طرح مجھے عفو اور درگزر کی تعلیم دی گئی اور میں ایسے وقت میں آیا جبکہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی۔ اور روحانیت خراب ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی ان میں باقی رہ گئی تھی۔ اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا جیسا کہ ایک جگہ مسلمانوں کے آخری زمانہ کے لئے قرآن شریف نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو یہود کے لئے استعمال کیا تھا۔ یعنی فرمایا لننظر کیف تعالجون (یونس - ۱۰۴) جس کے یہ معنی ہیں کہ تم کو خلافت اور سلطنت دی جائیگی۔ مگر آخری زمانہ میں تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے وہ سلطنت تم سے چھین لی جائیگی۔ جیسا کہ یہودیوں سے چھین لی گئی تھی۔ اور پھر سورہ نور میں صریح اشارہ فرماتا ہے کہ ہر ایک رنگ میں جیسے بنی اسرائیل میں خلیفے گذرے ہیں۔ وہ تمام رنگ اس امت کے خلیفوں میں بھی ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی خلیفوں میں سے حضرت عیسیٰ ایسے خلیفے تھے جنہوں نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ جہاد کیا۔ سو اس امت کو بھی اسی رنگ کا مسیح موعود دیا گیا۔ دیکھو آیت وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم الذین یرتضونہم ولیدلہم من بعدہم خوفہم امناء یعبدونہ لا یشرکون بشیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون (النور - ۵۵) اس آیت میں فقرہ کما استخلف الذین من قبلہم قابل غور ہے۔ کیونکہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ محمدی خلافت کا سلسلہ

موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ موسوی خلافت کا انجام ایسے نبی پر ہوا یعنی حضرت عیسیٰ پر جو حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی کے سرور آیا۔ اور نیز کوئی جنگ اور جہاد نہیں کیا۔ اس لئے ضروری تھا کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدی کا بھی اسی شان کا ہو +

اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی ذکر تھا۔ کہ آخری زمانہ میں اکثر حصہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لیا۔ اور سورۃ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ اس میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ کہ اے خدا ہمیں ایسے یہودی بننے سے محفوظ رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے۔ اور ان کے مخالف تھے جن پر خدا تعالیٰ کا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا۔ اور یہ عادت اللہ ہے۔ کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے۔ یا ان کو کوئی دعا سکھاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتکب ہونگے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے پس چونکہ آیت غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ یہودی ہیں جو ملت موسوی کے آخری زمانہ میں یعنی حضرت مسیح کے وقت میں بباعث نہ قبول کرنے حضرت مسیح کے مورد غضب آئی ہوئے تھے۔ اس لئے اس آیت میں سنت مذکورہ کے لحاظ سے یہ پیشگوئی ہے۔ کہ امت محمدیہ کے آخری زمانہ میں بھی اسی امت میں سے مسیح موعود ظاہر ہوگا اور بعض اس کی مخالفت کر کے ان یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لینگے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ یہ بات جائے اعتراض نہیں کہ آنے والا مسیح اگر اسی امت میں سے تھا تو اس کا نام احادیث میں عیسیٰ کیوں رکھا گیا کیونکہ عادت اللہ اسی طرح واقعہ ہے۔ کہ بعض کو بعض کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ احادیث میں ابوجہل کا نام فرعون اور حضرت نوح کا نام آدم ثانی رکھا گیا۔ اور خا کا نام ایٹیا رکھا گیا۔ یہ وہ عادت آئی ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں + اور خدا تعالیٰ نے آنے والے مسیح کو پہلے مسیح سے یہ بھی ایک مشابہت دی ہے۔ کہ پہلا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ایسا ہی آخری مسیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

چودھویں صدی پر ظاہر ہوا۔ ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان سے سلطنت اسلامی جاتی رہی تھی۔ اور انگریزی سلطنت کا دور تھا جیسا کہ حضرت مسیح بھی ایسے ہی وقت میں ظاہر ہوئے تھے جبکہ اسرائیلی سلطنت زوال پذیر ہو کر یہودی لوگ رومی سلطنت کے ماتحت ہو چکے تھے۔ اور اس امت کے مسیح موعود کے لئے ایک اور شاہت حضرت عیسیٰ سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ بلکہ صرف ماں کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے۔ ایسا ہی اس عاجز کی بعض واویاں سادات میں سے ہیں۔ گو باپ سادات میں سے نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے لئے خدا نے جو یہ پسند کیا۔ کہ کوئی اسرائیلی حضرت مسیح کا باپ نہ تھا۔ اس میں یہ بھید تھا۔ کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کی کثرت گنت ہوں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض تھا۔ پس اس لئے تنبیہ کے طور پر ان کو یہ نشان دکھلایا۔ کہ ان میں سے ایک بچہ صرف ماں سے بغیر شراکت باپ کے پیدا کیا۔ گویا اسرائیلی وجود کے دو حصوں میں سے صرف ایک حصہ حضرت مسیح کے پاس رہ گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ کہ آنے والے نبی میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ پس چونکہ دنیا ختم ہونے پر ہے۔ اس لئے میری اس پیدائش میں بھی ایک اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اور وہی قریش کی خلافت کے وعدوں کو ختم کر دیں گی۔ غرض موسوی اور محمدی مماثلت کو پورا کرنے کے لئے ایسے مسیح موعود کی ضرورت تھی۔ جو ان تمام لوازم کے ساتھ ظاہر ہوتا اور جیسا کہ سلسلہ اسلامیہ مثیل موسیٰ سے شروع ہوا۔ ایسا ہی وہ مثیل عیسیٰ پر ختم ہو جائے تا آخر کو اول سے مشابہت ہو۔ پس یہ بھی میری سچائی کے لئے ایک ثبوت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لئے جو خدا ترسی سے غور کرتے ہیں +

خدا اس زمانہ کے مسلمانوں پر رحم کرے کہ اکثر ان کے اعتقاد ہی اُموں میں ظلم اور نا انصافی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ اور پھر ان کو زندہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف

میں سورہ نور میں پڑھتے ہیں۔ کہ تمام خلیفے آنے والے اسی اُمت میں سے ہونگے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اُتار رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں پڑھتے ہیں۔ کہ وہ عیسیٰ جو اس اُمت کے لئے آئیگا وہ اسی اُمت میں سے ہوگا۔ پھر اسرائیلی عیسیٰ کے منتظر ہیں۔ اور قرآن شریف میں پڑھتے ہیں۔ کہ عیسیٰ دوبارہ دُنیا میں نہیں آئیگا۔ اور باوجود اس علم کے پھر اس کو دوبارہ دُنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ اور بااینہم دعوے اسلام بھی ہے اور کہتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ معہ جسم عنصری اُٹھائے گئے۔ مگر اس کا جواب نہیں دیتے۔ کہ کیوں اُٹھائے گئے۔ یہود کا جھگڑا تو صرف رفع روحانی کے بارہ میں تھا۔ اور ان کا خیال تھا۔ کہ ایمانداروں کی طرح حضرت عیسیٰ کی رُوح آسمان پر نہیں اُٹھائی گئی۔ کیونکہ وہ صلیب دیئے گئے تھے۔ اور جو صلیب دیا جائے وہ لعنتی ہے۔ یعنی آسمان پر خدا کی طرف اُس کی رُوح نہیں اُٹھائی جاتی۔ اور قرآن شریف نے صرف اُسی جھگڑے کو فیصلہ کرنا تھا جیسا کہ قرآن شریف کا دعوئے ہے۔ کہ وہ یہود و نصاریٰ کی غلطیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اُن کے تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ پس یہود کا جھگڑا تو یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح ایماندار لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اور اُس کی نجات نہیں ہوئی۔ اور اُس کی رُوح کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا۔ اور فیصلہ طلب یہ امر تھا۔ کہ عیسیٰ مسیح ایماندار اور خدا کا سچا نبی ہے یا نہیں۔ اور اُسکی رُوح کا رفع مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہیں۔ یہی قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا۔ پس اگر آیت بل مرفعه اللہ الیہ سے یہ مطلب ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مع جسم عنصری دوسرے آسمان پر اُٹھالیا۔ تو اس کا رروائی سے تنازعہ فیہ امر کا کیا فیصلہ ہوا۔ گویا خدا نے امر تنازعہ فیہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اور وہ فیصلہ دیا جو یہودیوں کے دعوئے سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ پھر آیت میں تو یہ صاف لکھا ہے۔ کہ عیسیٰ کا رفع خدا کی طرف ہوا۔ یہ تو نہیں لکھا۔ کہ دوسرے آسمان کی طرف رفع ہوا۔ کیا خدا کے عزوجل دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے یا نجات اور ایمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی اُٹھایا جائے۔

اور عجب بات یہ ہے۔ کہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں آسمان کا ذکر بھی نہیں بلکہ اس آیت کے تو صرف یہ معنی ہیں۔ کہ خدا نے اپنی طرف مسیح کو اٹھا لیا۔ اب بتلاؤ۔ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ حضرت یعقوبؑ حضرت موسیٰؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی اور طرف اٹھائے گئے تھے۔ خدا کی طرف نہیں۔ بیش اس جگہ زور سے کہتا ہوں۔ کہ اس آیت کی حضرت مسیح سے تخصیص سمجھنا یعنی رفع الی اللہ انھیں کے ساتھ خاص کرنا۔ اور دوسرے نبیوں کو اس سے باہر رکھنا۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کفر نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسے معنوں سے باستثناء حضرت عیسیٰؑ تمام انبیاء کو رفع سے جواب دیا گیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آکر اُنکے رفع کی گواہی بھی دی ۛ

یاد رہے۔ کہ حضرت عیسیٰؑ کے رفع کا ذکر صرف یہودیوں کی تنبیہ اور دفعِ اعتراض کے لئے تھا۔ ورنہ یہ رفع تمام انبیاء اور رسل اور مومنوں میں عام ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک مومن کا رفع ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت ہذا ذکر وان للمتقين لحسن مآب ۛ جنات عدن مفتحة لهم الابواب (ص۔ ۵۰) میں اس رفع کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن کافر کا رفع نہیں ہوتا۔ چنانچہ آیت لا تفتح لهم الابواب السماء (اعراف۔ ۴۰) اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے ہاں جن لوگوں نے مجھ سے پہلے اس بارے میں غلطی کی ہے۔ اُن کو وہ غلطی معاف ہے۔ کیونکہ اُن کو یاد نہیں دلایا گیا تھا۔ ان کو حقیقی معنی خدا کے کلام کے سمجھائے نہیں گئے تھے۔ پریش نے تم کو یاد دلادیا۔ اور صحیح صحیح معنی سمجھا دیئے۔ اگر میں نہ آیا ہوتا۔ تو غلطی کے لئے رسمی تقلید کا ایک عذر تھا۔ لیکن اب کوئی عذر باقی نہیں ۛ

میرے لئے آسمان نے گواہی دی۔ اور زمین نے بھی۔ اور اس اُمت کے بعض اولیاء نے میرا نام اور میرے مسکن کا نام لیکر گواہی دی۔ کہ وہی مسیح موعود ہے اور بعض گواہی دینے والے میرے ظہور سے تیس برس پہلے دُنیا سے گزر چکے۔ جیسا کہ اُن کی شہادتیں میں شائع کر چکا ہوں۔ اور اسی زمانہ میں بعض بزرگانِ دین

نے جن کے لاکھوں انسان پیرو تھے۔ خدا سے الہام پا کر اور آنحضرتؐ سے رویا میں شکر میری تصدیق کی۔ اور اب تک ہزار ہا نشان مجھ سے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور خدا کے پاک نبیوں نے میرے وقت اور زمانہ کو مقرر کیا۔ اور اگر تم سوچو تو تمہارے ہاتھ پیر اور تمہارے دل بھی میرے لئے گواہی دیتے ہیں۔ کیونکہ کمزوریاں حد سے گذر گئیں۔ اور اکثر لوگ ایمان کی حلاوت کو بھی بھول گئے۔ جس ضعف اور کمزوری اور غلطی اور بے راہی اور دُنیا پرستی اور تاریکی میں یہ قوم گرفتار ہو رہی ہے۔ یہ حالت بالطبع تقاضا کر رہی ہے۔ کہ کوئی اُٹھے اور اُن کی دستگیری کرے۔ بالینہ اب تک میرا نام دجال رکھا جاتا ہے۔ وہ قوم کیسی بد نصیب ہے۔ کہ ان کی ایسی نازک حالت کے وقت ان کے لئے دجال بھیجا جائے۔ وہ قوم کیسی بد بخت ہے کہ اُن کی اندرونی تباہی کے وقت ایک اور تباہی آسمان سے دی جائے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ شخص لعنتی ہے۔ نے ایمان ہے۔ یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہے گئے تھے۔ اور ناپاک یہودی اب تک کہتے ہیں۔ مگر قیامت کو جو لوگ جہنم کا مزہ چکھینگے وہ کہیں گے وما لنا الا نذی رجلا کنا نغدهم من الاشرار یعنی ہمیں کیا ہو گیا۔ کہ دوزخ میں ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم شریر سمجھتے تھے۔ دُنیا نے ہمیشہ خدا کے ماموروں سے دشمنی کی کیونکہ دُنیا سے پیار کرنا۔ اور خدا کے رسولوں سے پیار کرنا ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور تم دُنیا سے پیار نہ کرتے تو مجھے دیکھ لیتے۔ لیکن اب تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔

پھر ماسوائے اسکے اگر یہ بات صحیح ہے۔ کہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ کے یہی معنی ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دوم کی طرف اُٹھائے گئے۔ تو پھر پیش کرنا چاہئے کہ اصل تنازعہ فیہ امر کا فیصلہ کس آیت میں بتلایا گیا ہے۔ یہودی جواب تک زندہ اور موجود ہیں۔ وہ تو حضرت مسیح کے رفع کے انہیں معنوں سے منکر ہیں۔ کہ وہ لغو ذبالہ تھیں اور صادق نہ تھے۔ اور اُنکی روح کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوا۔ اور شک ہو تو یہودیوں کے علماء سے جا کر پوچھ لو۔ کہ وہ صلیبی موت سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ اس موت سے روح مع جسم آسمان پر نہیں جاتی۔ بلکہ وہ بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صلیب کے ذریعے مارا جائے۔ وہ ملعون ہے۔ اُس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے

قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی صلیبی موت سے انکار کیا۔ اور فرمایا۔ وما قتلوه
وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ اور صلیب کے ساتھ آیت میں قتلوه کا لفظ بڑا دیا
تھا اس بات پر دلالت کرے۔ کہ صرف صلیب پر چڑھایا جانا موجب لعنت نہیں۔ بلکہ
شرط یہ ہے۔ کہ صلیب پر چڑھایا بھی جائے۔ اور یہ نیت قتل اُس کی ٹانگیں بھی
توڑ دی جائیں۔ اور اس کو مارا بھی جائے۔ تب وہ موت ملعون کی موت کہلائیگی۔
مگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو اس موت سے بچا لیا۔ وہ صلیب پر چڑھاے گئے۔ مگر
صلیب کے ذریعہ سے اُن کی موت نہیں ہوئی۔ ہاں یہود کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا
کہ گویا وہ صلیب پر مر گئے ہیں۔ اور یہی دھوکا نصارے کو بھی لگ گیا۔ ہاں انہوں نے
خیال کیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل بات صرف اتنی تھی۔ کہ
اس صلیب کے صدمہ سے بہوش ہو گئے تھے۔ اور یہی معنی شبہ طعمہ کے ہیں۔
اس واقعہ پر مرہد عیسیٰ کا نسخہ ایک عجیب شہادت ہے جو صد ہا سال سے عبرانیوں
اور رومیوں اور یونانیوں اور اہل اسلام کی قرا با دینوں میں مسترج ہوتا چلا آیا ہے۔
جس کی تعریف میں لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ کے واسطے یہ نسخہ بنایا گیا تھا۔
غرض یہ خیالات نہایت قابل شرم ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح کو معہ جسم آسمان
پر اُٹھالے گیا تھا۔ گویا یہودیوں سے ڈرتا تھا۔ کہ کہیں پکڑ نہ لیں۔ جن لوگوں
کو اصل تنازعہ کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے ایسے خیالات پھیلانے ہیں۔ اور ایسے خیالات
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو ہے۔ کیونکہ آپ سے قریش نے تمام تر اصرار معجزہ
طلب کیا تھا۔ کہ آپ ہمارے روبرو آسمان پر چڑھ جائیں۔ اور کتاب لیکر آسمان سے اتریں
تو ہم سب ایمان لے آدینگے۔ اور اُن کو یہ جواب ملا تھا۔ قل سبحان ربی ہل کنت الا
بشر امرسوا۔ یعنی میں ایک بشر ہوں اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ کہ وعدہ
برخلاف کسی شہر کو آسمان پر چڑھاے۔ حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے۔ کہ تمام بشر زمین پر ہی اپنی
زندگی بسر کریں گے۔ لیکن حضرت مسیح کو خدا نے آسمان پر معہ جسم چڑھا دیا۔ اور اس وعدہ کا
کچھ پاس نہ کیا۔ جیسا کہ فرمایا تھا فیہما الخیون وفیہما تقوتون ومنہما تحزون +
بعض کا یہ خیال ہے۔ کہ ہمیں کسی مسیح موعود کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
گو ہم نے قبول کیا۔ کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن جبکہ ہم مسلمان ہیں اور

نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں۔ اور احکام اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس خیال کے لوگ سخت غلطی میں ہیں اول تو وہ مسلمان ہونے کا دعوے کیونکر کر سکتے ہیں۔ جبکہ وہ خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتے حکم تو یہ تھا کہ جب وہ امام موعود ظاہر ہو۔ تو تم بلا توقف اس کی طرف دوڑو۔ اور اگر برف پر گھٹنوں کے بل بھی چلنا پڑے تب بھی اپنے تئیں اُس تک پہنچاؤ۔ لیکن اس کے برخلاف اب لا پرواہی ظاہر کی جاتی ہے۔ کیا یہی اسلام ہے۔ اور یہی مسلمان ہے۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ سخت سخت گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور کافر کہا جاتا ہے۔ اور نام و جمال رکھا جاتا ہے۔ اور جو شخص مجھے دکھ دیتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے۔ کہ اُس نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے۔ اور جو مجھے کاذب کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کو خوش کر دیا۔ اے وہ لوگو! جن کو صبر اور تقویٰ کی تعلیم دی گئی تھی۔ تمہیں جلد بازی اور بد نظمی کس نے سکھلائی۔ کونسا نشان ہے جو خدا نے ظاہر نہ کیا۔ اور کونسی دلیل ہے۔ جو خدا نے پیش نہ کی مگر تم نے قبول نہ کیا۔ اور خدا کے حکموں کو دلیری سے ٹال دیا میں اس زمانہ کے حیدر گر لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں۔ وہ اس مکار سے مشابہ ہیں۔ کہ روز روشن میں آنکھیں بند کر کے کہتا ہے۔ کہ سورج کہاں ہے۔ اے اپنے نفس کے دھوکہ دینے والے! اول اپنی آنکھ کھول پھر مجھے سورج دکھائی دیگا۔ خدا کے مرسل کو کافر کہنا سہل ہے۔ مگر ایمان کی باریک راہوں میں اس کی پیروی کرنا مشکل ہے۔ خدا کے فرستادہ کو دجال کہنا بہت آسان ہے۔ مگر اُس کی تعلیم کے موافق تنگ دروازہ میں سے داخل ہونا دشوار امر ہے۔ ہر ایک جو کہتا ہے کہ مجھے مسیح موعود کی پروا نہیں ہے اُس کو ایمان کی پروا نہیں ہے۔ ایسے لوگ حقیقی ایمان اور نجات اور سچی پاکیزگی سے لا پرواہ ہیں۔ اگر وہ ذرہ انصاف سے کام لیں اور اپنے اندرونی حالات پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ بغیر اس تازہ یقین کے جو خدا کے مرسلوں اور نبیوں کے ذریعہ سے آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ انکی نمازیں صرف رسم اور عادت ہیں اور ان کے روزے صرف فاقہ کشی ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان نہ تو واقعی طور پر گناہ سے نجات پاسکتا ہے۔ اور نہ ہی طور پر خدا سے محبت کر سکتا ہے۔ اور نہ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈر سکتا ہے جب تک کہ اُس کے

فضل اور کرم سے اسکی معرفت حاصل نہ ہو۔ اور اس سے طاقت نہ ملے۔ اور یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ ہر ایک خوف اور محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان دل لگاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے یا ان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ یہ سب حالات انسان کے دل کے اندر معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اور نہ مفید ہو سکتی ہے جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اور فضل کے ذریعہ سے معرفت آتی ہے تب معرفت کے ذریعہ سے حق بینی اور حق جوئی کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور پھر بار بار دور فضل سے ہی وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور بند نہیں ہوتا۔ غرض معرفت فضل کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر فضل کے ذریعہ سے ہی باقی رہتی ہے۔ فضل معرفت کو نہایت مصطفیٰ اور روشن کر دیتا ہے۔ اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ اور نفس اتارہ کی گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے۔ اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے۔ اور نفس اتارہ کو اتار۔ گی کی زندان سے نکالتا ہے۔ اور بدجوہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے۔ اور نفسانی جذبات کی تند سیلاب سے باہر لاتا ہے۔ تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ایسی گندی زندگی سے طبعاً بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پھر گناہ کی طرف رخ کرے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعہ سے روح میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ دعا ہے۔ یہ خیال مت کرو۔ کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں۔ اور تمام نماز دعا ہی ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں۔ کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے۔ گداز کر نیوالی آگ ہے۔ وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیس کشش ہے۔ وہ موت ہے۔ پر آخر کو زندہ کرتی ہے۔ وہ ایک تند سیل ہے۔ پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے۔ ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے۔ اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے +

مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہوئے تھکتے نہیں کیونکہ وہ ایک ن رہائی پائینگے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں شست نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ ایک ن دیکھنے لینگے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائینگے +

مبارک تم جبکہ تم دعا کر نہیں کبھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لئے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینہ میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے۔ اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کیلئے اندھیرا کو ٹھہریوں اور تنہا جنگلوں میں لیجاتی ہے۔ اور تمہیں بے آب وادہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے۔ کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا؟ خدا جس کی طرف ہم بلائے ہیں نہایت کریم و رحیم حیاء والا۔ صادق و فداوارہ عاجزوں پر رحم کر نیوالا ہے پس تم بھی فداوار بن جاؤ۔ اور پوسے صدق اور دفا سے عا کرو۔ کہ وہ تم کو رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ۔ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو خدا کیلئے نار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو۔ تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ دعا کر نیوالوں کو خدا معجزہ دکھائے گا۔ اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائیگی۔ دعا خدا سے آتی ہے۔ اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے دعا کی پہلی نعمت یہ ہے۔ کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنے صفات میں تبدیلی کرتا ہے۔ اس کے صفات تو غیر متبدل ہیں۔ مگر تبدیلی یافتہ کے لئے اُس کی ایک الگ تجلی ہے جبکہ دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے۔ حالانکہ اور کوئی خدا نہیں میگنشی تجلی نئے رنگ میں اُس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اُس خاص تجلی کی شان میں اس تبدیل یافتہ کے لئے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لئے نہیں کرتا۔ یہی خوارق ہیں +

غرض دعا وہ اکیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیسیا کر دیتی ہے۔ اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے۔ اور پانی کی طرح بہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے۔ اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے۔ اور اُس کی ظل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے۔ کہ وہ خدا کے لئے ہر ایک مصیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے۔ اور اُس کا رکوع یعنی جھکنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھک آتی ہے۔ اور خدا کے لئے ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا سجدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر گر کر اپنے تئیں بکلی کھو دیتی ہے۔ اور اپنے نقش وجود کو مٹا دیتی ہے یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے۔ اور شریعت اسلامی نے اسکی تصویر جمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ایسی بناوٹ پیدا کی ہے کہ روح کا اثر جسم پر ادرجیم کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے۔ جب تمہاری روح غمگین ہو تو آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں

اور جب روح میں غشی پیدا ہو۔ تو چہرے پر بنناشت ظاہر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ انسان لمبا اوقات ہنسے لگتا ہے ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور درد پہنچے تو اس درد میں روح بھی شریک ہوتی ہے۔ اور جب جسم کسی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہو۔ تو روح بھی اُس سے کچھ حصہ لیتی ہے۔ پس جسمانی عبادات کی غرض یہ ہے۔ کہ روح اور جسم کے باہمی تعلقات کی وجہ سے روح میں حضرت احدیت کی طرف حرکت پیدا ہو اور وہ روحانی قیام اور رکوع اور سجود میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ انسان ترقیات کے لئے مجاہدات کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم مجاہدہ کی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب وہ چیزیں باہم پیوست ہوں تو جب ہم انہیں سے ایک چیز کو اٹھائیں گے۔ تو اس اٹھانے سے دوسری چیز کو بھی جو اس سے ملتی ہے کچھ حرکت پیدا ہوگی۔ لیکن صرف جسمانی قیام اور رکوع اور سجود میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ اُسکے ساتھ یہ کوشش شامل نہ ہو۔ کہ روح بھی اپنے طور سے قیام اور رکوع اور سجود سے کچھ حصہ لے اور یہ حصہ لینا معرفت پر موقوف ہے۔ اور معرفت فضل پر موقوف ہے۔

خدا نے قدیم سے جب کہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ سیت جاری کی ہے کہ وہ پہلے اپنے فضل عظیم سے جھکو جائے۔ اس پر روح القدس آتا ہے۔ اور پھر روح القدس کی مدد سے اس کے اندر اپنی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور صدق و ثبات بخشتا ہے۔ اور بہت سے نشانوں سے اس کی معرفت کو قوی کر دیتا ہے۔ اور اُس کی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ سچ سچ اس کی راہ میں جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اور اس کا اس ذات قدیم سے کچھ ایسا غیر منفک تعلق ہو جاتا ہے۔ کہ وہ تعلق کسی مصیبت سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی تلوار اس علاقہ کو قطع نہیں کر سکتی۔ اور اس محبت کا کوئی عارضی سہارا نہیں ہوتا۔ نہ بہشت کی خواہش۔ نہ دوزخ کا خوف۔ نہ دنیا کا آرام اور نہ کوئی مال و دولت بلکہ ایک لامعلوم تعلق ہے جس کو خدا ہی جانتا ہے۔ اور عجب تریہ کہ یہ گرفتار محبت بھی اس تعلق کی گزند کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہ یوں ہے اور کس خواہش اور کس طرح سے ہے۔ کیونکہ وہ انزل سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق معرفت کے ذریعہ سے نہیں۔ بلکہ معرفت بعد میں آتی ہے۔ جو اُس تعلق کو روشن کر دیتی ہے۔ جیسا کہ پتھر میں آگ تو پہلے سے ہے۔ لیکن حقائق سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے شخص میں ایک طرف تو خدا کے لئے ذاتی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف نبی نوع کی ہمدردی اور صلاح کا بھی ایک عشق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک طرف تو خدا کے ساتھ اُس کا ایسا ربط ہوتا ہے۔ کہ اُس کی طرف ہر وقت کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف نوع انسان کے ساتھ بھی اُس کو ایسا تعلق ہو رہا ہے جو ان کی مستعد طبائع کو اپنی طرف کھینچتا ہے جیسا کہ آفتاب زمین کے تمام طبقات کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔

ہے۔ اور خود بھی ایک طرف کھینچا جا رہا ہے۔ یہی حالت اُس شخص کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح اسلام میں نبی اور رسول اور محدث کہتے ہیں۔ اور وہ خدا کے پاک مکالمات اور مخاطبات سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور خوارق ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اکثر دعائیں اُن کی قبول ہوتی ہیں۔ اور اپنی دعاؤں میں خدا تعالیٰ سے بکثرت جواب پاتے ہیں بعض جاہل اس جگہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی سچی خوابیں آجاتی ہیں کبھی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے کبھی الہام بھی ہو جاتا ہے۔ پس ہم میں اور رسول میں کیا فرق ہے پس اُنکے نزدیک خدا کے نبی مکار یا دھوکا خوردہ ہیں۔ جو ایک معمولی بات پر فخر کر رہے ہیں۔ اور اُن میں اور اُن کے غیر میں کچھ بھی فرق نہیں یا ایک ایسا مغرورانہ خیال ہے۔ جس سے اس زمانہ میں بہت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں لیکن طالب حق کیلئے ان اوہام کا صاف جواب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ خدا نے ایک گروہ کو اپنے خاص فضل اور عنایت کے ساتھ برگزیدہ کر کے اپنی روحانی نعمتوں کا بہت ما حصہ اُن کو دیا ہے۔ اسلئے باوجود اسکے کہ ایسے معاند اور اندھے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام سے منکر رہے ہیں تاہم خدا کے نبی اُن پر غالب آتے رہے ہیں۔ اور ان کا فارق عادت نور ہمیشہ ایسے طور پر ظاہر ہوتا رہا ہے کہ آخر عقلمند و کونمانا پڑا ہے۔ کہ اُن میں اور اُنکے خیر و نہیں ایک عظیم الشان امتیاز ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ ایک مفلس گداؤنی پیشہ کے پاس بھی چند درہم ہوتے ہیں۔ اور ایک شہنشاہ کے خزانہ بھی درہم سے پر ہوتے ہیں مگر وہ مفلس نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بادشاہ کے برابر ہوں۔ یا مثلاً ایک کپڑے میں روشنی ہوتی ہے جو رات کو چمکتا ہے۔ اور آفتاب میں بھی روشنی ہے۔ مگر کپڑا نہیں کہہ سکتا کہ میں آفتاب کے برابر ہوں۔ اور خدا نے جو عام لوگوں کے نفوس میں رویا اور کشف اور الہام کی کچھ کچھ تھمر نبوی کی ہے۔ وہ محض اسلئے ہے کہ وہ لوگ اپنے ذاتی تجربہ سے انبیاء علیہم السلام کو شناخت کر سکیں۔ اور اس راہ سے بھی ان پر حجت پوری ہو اور کوئی عذر باقی نہ رہے۔

اور پھر ایک خصوصیت خدا کے برگزیدہ بندوں میں یہ ہے۔ کہ وہ اہل تاثیر اور اہل جذب ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں روحانی نسلو کے قائم کرنے کے لئے بکھیرے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ علی وجہ البصیرت رہنمائی کرتے ہیں۔ اور مخلوق کے ظلمات پر نور کو درمیان سے اٹھاتے ہیں۔ اسلئے سچی معرفت آئی اور سچی محبت آئی اور تہجد و تقویٰ اور ذوق اور حلاوت انھیں کے ذریعہ سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اُن سے تعلق توڑنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک شاخ اپنے درخت سے تعلق توڑ دے۔ اور اُن تعلقات میں کچھ ایسی خاصیت ہے۔ کہ تعلق کرنے کے ساتھ ہی بشرط مناسبت روحانیت

کانشو و نما شروع ہو جاتا ہے۔ اور تعلق توڑنے کے ساتھ ہی ایمانی حالت پر گردوغبار آنا شروع ہو جاتا ہے پس نیابت مغرورانہ خیال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے خدا کے نبیوں اور رسولوں کی ضرورت نہیں۔ اور نہ کچھ حاجت سیلاب ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایسے خیال والا انسان اپنے تئیں دھوکہ دیتا ہے جبکہ وہ کہتا ہے۔ کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا کلمہ گو نہیں ہوں۔ چونکہ وہ سچے ایمان اور سچے ذوق و شوق سے پیغمبر ہے۔ اسلئے ایسا کہتا ہے۔ اُس کو سوچنا چاہئے کہ گو انسان کو خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ مگر کس طرح اس نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی پیدائش کا سبب بنا دیا ہے۔ پس جس طرح جسمانی سلسلہ میں جسمانی باپ ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی روحانی سلسلہ میں روحانی باپ بھی ہیں جن سے روحانی پیدائش ہے ہوشیار رہو اور اپنے تئیں صرف ظاہری صورتِ اسلام سے دھوکہ مت دو اور خدا کے کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ وہی چاہتا ہے جس کے بارہ میں سورہ فاتحہ میں تمہیں عاسکھلائی گئی ہے یعنی یہ دعا کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس جبکہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ پنج وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں۔ تو پھر تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ کے وہ نعمتیں کیونکر پاسکتے ہو۔ لہذا ضرور ہو کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کیلئے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اب کیا تم خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرو گے اور اُس کے قدیم قانون کو توڑ دو گے۔ کیا نطفہ کہہ سکتا ہے کہ میں باپ کے ذریعہ سے پیدا ہونا نہیں چاہتا کیا کان کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہول کے ذریعہ سے آواز کو سنانا نہیں چاہتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نادانی ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدیم پر حملہ ہو۔

اخیر و زبیر بھی واضح ہو۔ کہ میرا اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کیلئے ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کیلئے مسیح موعود کے بھیجا ہے ایسا ہی میں ہندوؤں کے لئے بطور اوتار کے ہوں۔ اور میں عرصہ ستر برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں۔ کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کیلئے جن سے زمین پر ہو گئی ہے جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں تھیں۔ ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں۔ جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا۔ یا یوں کہنا چاہئے۔ کہ روحانی حقیقت کے رُسے میں ہی ہوں۔ میرے خیال اور قیاس سے نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے

اُس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے۔ اور نہ ایک فوج بگڑ گئی نہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوں کیلئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کیلئے مسیح موعود ہے میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر نے الفور یہ کہنے لگے کہ ایک کافر کا نام اپنے پر یکبارہ کفر کو صریح طور پر قبول کیا ہے لیکن یہ خدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں یہ نہیں سکتا۔ اور آج یہ پہلا دن ہے۔ کہ ایسے بڑے مجمع میں اس بات کو میں پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ کسی ملامت کو نیولے کی ملامت نہیں ڈرتے۔ اب واضح ہو کہ مرآۃ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے۔ درحقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی مرشی اور آوارہ سائیں میں پائی جاتی۔ اور اپنے وقت کا اقرار یعنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے فخر مند اور باقبال تھا جس نے اریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا۔ وہ اپنے زمانہ کا درحقیقت نبی تھا۔ جس کی تعلیم کو نیچے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ خدا کی محبت سے پر تھا۔ اور نیکی سے دوستی اور شہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ خدا کا وعدہ تھا۔ کہ آخری زمانہ میں اس کا بروز یعنی اقرار پیدا کرے سو یہ وعدہ میرے طور سے پورا ہوا۔ مجھے منجملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک بھی الہام ہوا تھا۔ کہ میرے کرشن ر و د ر گو پال تیری مہا گیتا میں لکھی گئی ہے۔ سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا منظر ہوں۔ اور اس جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے۔ کہ جو صفات کرشن کی طرف منسوب کئے گئے ہیں (یعنی پاپ کا نشٹ کرنے والا اور غریبوں کی دلجوئی کرنے والا اور اُن کو پالنے والا ایسی صفات مسیح موعود کے ہیں پس گویا روحانیت کے رو سے کرشن اور مسیح موعود ایک ہی ہیں صرف قومی اصطلاح میں تغاثر ہے +

اب میں بحیثیت کرشن ہونے کے آریہ صاحبوں کو ان کی چند غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہوں انہیں سے ایک تو وہی ہے۔ جس کا ذکر میں پہلے بھی کر آیا ہوں۔ کہ یہ طریق اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ فرسوں اور ذرات عالم کو جن کو پر کرتی یا پر مانف بھی کہتے ہیں۔ غیر مخلوق اور انادی سمجھا جائے۔ غیر مخلوق بجز اُس پر ہیش کے کوئی بھی نہیں جو کسی دوسرے کے سہارے سے زندہ نہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے سہارے سے زندہ ہیں۔ وہ غیر مخلوق نہیں ہو سکتیں۔ کیا روحوں کے گٹن خود بخود دیں؟ اُن کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ اگر یہی صحیح ہے تو روحوں کا جسم نہیں داخل ہونا بھی خود بخود ہو سکتا ہے اور ذرات کا اکٹھے ہونا اور متفرق ہونا بھی خود بخود ہو سکتا ہے۔ اس طریق سے ہمیشہ

کا وجود ماننے کے لئے کوئی عقلی دلیل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیگی۔ کیونکہ اگر عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے۔ کہ تمام ارواح موائے تمام گنوں کے جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں خود بخود ہیں۔ تو اس دوسری بات کو بھی بہت خوشی سے قبول کر لے گی کہ روحوں اور اجسام کا باہم اتصال یا انفصال بھی خود بخود ہے۔ اور جبکہ خود بخود ہونے کی بھی راہ کھلی ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک جگہ وہ راہ کھلی رکھی جاوے اور دوسری جگہ بند کی جاوے۔ یہ طریق کسی منطق سے مستند نہیں ہو سکتا +

پھر اس غلطی نے ایک اور غلطی میں آریہ صاحبوں کو پھنسا دیا ہے جس میں ان کا خود نقصان ہے۔ جیسا کہ پہلی غلطی میں پریشکر کا نقصان ہے۔ اور وہ یہ کہ آریہ صاحبوں نے مکتی کو میعاد ہی ٹھہرا دیا ہے۔ اور تسنخ ہمیشہ کے لئے گلے کا پل قرار دیا گیا ہے۔ جس سے کبھی نجات نہیں کیا یہ بخل اور تنگ دلی خداے رحیم و کریم کی طرف منسوب کرنا عقل سلیم تجویز کر سکتی ہے۔ جس حالت میں پریشکر کو ابدی نجات دینے کی قدرت تھی۔ اور وہ سرب شکستیمان تھا تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا بخل اس نے کیوں کیا۔ کہ اپنی قدرت کے فیض سے بندوں کو مروت رکھا۔ اور پھر یہ اعتراض اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جبکہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ جن روحوں کو ایک طویل طویل عذاب میں ڈالا ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے جو نہیں بھگتنے کی مصیبت ان کی قسمت میں لکھ دی ہے وہ روحیں پریشکر کی مخلوق بھی نہیں ہیں۔ اس کا جواب آریہ صاحبان کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے۔ کہ پریشکر ہمیشہ کی مکتی دینے پر قادر تو تھا۔ سرب شکستیمان جو ہوا۔ لیکن میعاد ہی مکتی اس وجہ سے تجویز کی گئی کہ اس سلسلہ تسنخ کا ٹوٹ نہ جائے۔ کیونکہ جس حالت میں روحوں کا ایک تعداد مقررہ کے اندر ہیں۔ اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتیں پس ایسی صورت میں اگر دائمی مکتی ہوتی تو جنوں کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ جو روح نجات ابدی پا کر مکتی خانہ میں گئی۔ وہ تو گویا پریشور کے ہاتھ سے گئی۔ اور اس روزمرہ کے خرچ کا آخری نتیجہ ضرور یہ ہونا تھا کہ ایک دن ایک روح بھی جنوں میں ڈالنے کے لئے پریشور کے ہاتھ میں نہ رہتی۔ اور کسی دن یہ شغل تمام ہو کر پریشور مطلق ہو کر بیٹھ جاتا۔ پس ان مجبور لوگوں کی وجہ سے پریشور نے یہ انتظام کیا کہ مکتی کو ایک حد تک

محدود رکھا۔ اور پھر اسی جگہ ایک اور اعتراض ہوتا تھا کہ پر مشورے گناہوں کو جو ایک دفعہ مکتی پا چکے اور گناہوں سے صاف ہو چکے۔ پھر مکتی خانہ سے کیوں بار بار نکالتا ہے۔ اس اعتراض کو پر مشورے نے اس طرح دفع کیا کہ ہر ایک شخص جس کو مکتی خانہ میں داخل کیا ایک گناہ اس کے ذمہ رکھ لیا۔ اسی گناہ کی سزا میں آخر کار ہر ایک روح مکتی خانہ سے نکالی جاتی ہے۔

یہ ہیں اصول آریہ صاحبوں کے۔ اب انصاف کرنا چاہئے کہ جو شخص ان مجہولوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو پر مشورے کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ آریہ صاحبوں نے ایک صاف مسئلہ خالقیت باری تعالیٰ سے انکار کر کے اپنے تئیں بڑی مشکلات میں ڈال لیا۔ اور پر مشورے کے کاموں کو اپنے نفس کے کاموں پر قیاس کر کے اس کی توہین بھی کی۔ اور یہ نہ سوچا کہ خدا ہر ایک صفت میں مخلوق سے الگ ہے۔ اور مخلوق کے پیمانہ صفات سے خدا کو ناپنا یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو اہل مناظرہ قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ نیت سے ہستی نہیں ہو سکتی یہ تو مخلوق کے کاموں کی نسبت عقل کا ایک ناقص تجربہ ہے۔ پس اسی قاعدہ کے پیچھے خدا کی صفات کو بھی دخل کرنا اگر ناجہی نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا بغیر جسمانی زبان کے بولتا ہے۔ اور بغیر جسمانی قانون کے سنتا ہے۔ اور بغیر جسمانی آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ بغیر جسمانی لوازم کے پیدا بھی کرتا ہے۔ اس کو مادہ کے لئے مجبور کرنا گویا خدائی صفات سے معطل کرنا ہے۔ اور پھر اس عقیدہ میں ایک اور بھاری ضدا ہے۔ کہ یہ عقیدہ اندوی ہونے کی صفت میں نہ ذرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اور بہت پرست تو چند بتوں کو ہی خدا کے شریک قرار دیتے تھے مگر اس عقیدہ کے رو سے تمام دنیا ہی خدا کی شریک ہے۔ کیونکہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں یہ باتیں کسی بغض اور عداوت سے نہیں کہتا بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ وید کی اصل تعلیم یہ ہرگز نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ خود رد فلسفیوں کے ایسے عقیدے تھے جن میں سے بہت سے لوگ آخر کار دہریہ ہو گئے۔ اور مجھے خوف ہے کہ اگر آریہ صاحبوں نے اس عقیدہ سے دست کشی نہ کی تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا اور اس عقیدہ کی شلخ جو تناخ ہے وہ بھی خدا کے رحم اور فضل پر سخت دھبہ لگاتی ہے۔ کیونکہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین بالشت کے جگہ میں مثلاً

چیونٹیں رستی ہوتی ہیں کہ کئی ارب سے زائد ہو جاتی ہیں۔ اور ہر ایک قطرہ پانی میں کئی ہزار کیڑا ہوتا ہے۔ اور دیا اور سمندر اور جنگل طرح طرح کے حیوانات اور کیڑوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی طرف ہم انسانی تعداد کو کچھ بھی نسبت نہیں دے سکتے۔ اس صورت میں خیال آتا ہے کہ اگر بفرض محال تنازع صحیح ہے تو اب تک پریشانی نے بنایا کیا؟ اور کس کو مکتی دی اور آئندہ کیا امید رکھی جائے؟

ماسوا اس کے یہ قانون بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ نرا تو دی جائے۔ مگر سزا یافتہ شخص کو جرم پر اطلاق نہ دیا جائے۔ اور پھر ایک نہایت مصیبت کی جگہ یہ ہے کہ مکتی تو گیان پر موقوف ہے اور گیان ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے۔ اور کوئی کسی جون میں آنے والا خواہ کیسا ہی پنڈت کیوں نہ ہو۔ کوئی حصہ وید کا یا د نہیں رکھتا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگوں کے ذریعہ سے مکتی پانا ہی محال ہے اور جو جو لوگوں کے چکر میں پڑ کر مرد اور عورتیں دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی ایسی فہرست نہیں آتی جس سے ان کے رشتوں کا حال معلوم ہو۔ تاکہ کوئی بیچارہ کسی ایسی نوزاد کو اپنی شادی میں نہ لائے جو دراصل اس کی ہمشیرہ یا ماں ہے۔

اور نیرنگ کا مسئلہ جو آجکل آریہ صاحبوں میں رائج ہے۔ اس کی نسبت تو ہم بار بار یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو ترک کر دینا چاہئے۔ انسانی سرشت ہرگز قبول نہ کرے گی کہ ایک شخص اپنی عزت و اہمیت کو جس پر اس کے تمام ننگ ناموس کا مدار ہے باوجود اپنے جائز خاوند ہونے کے اور باوجود اس علاقہ کے قائم ہونے کے جھڑن و شور میں ہوتا ہے۔ پھر اپنی پاک دامن بیوی کو اولاد کی خواہش سے دوسروں سے ہم پستر کر اڑے۔ اس بارہ میں ہم زیادہ لکھنا نہیں چاہتے۔ صرف شریف انسانوں کے کانٹیشن پر چھوڑتے ہیں۔ باایں ہمہ آریہ صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے اس مذہب کی دعوت کریں۔ سو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک عقلمند سچائی کے قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے مگر یہ سچائی نہیں ہے کہ اس خدا کو جس نے اپنی بزرگ قدرتوں سے اپنی ہستی کو ظاہر فرمایا ہے۔ خالقیت سے جواب دیا جاوے۔ اور اس کو تمام فیوض کا مظہر نہ سمجھا جائے ایسا پریشور ہرگز پریشور نہیں ہو سکتا۔ انسان نے خدا کو اس کی قدرتوں سے شناسخت کیا ہے۔ جب کوئی قدرت اس میں نہیں رہی۔ اور وہ بھی ہماری طرح اسباب کا مخرج ہے

تو پھر اس کی شناخت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر اسوا اس کے خدا تعالیٰ اپنے احسانات کی وجہ سے قابل عبادت ہے۔ مگر جبکہ اس نے رحوں کو پیدا ہی نہیں کیا اور نہ اس میں بغیر عمل کسی عامل کے فضل اور احسان کرنے کی صفت موجود ہے۔ تو ایسا پریشتر کس وجہ سے قابل عبادت ٹھہرے گا۔ جہاں تک ہم غور کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ صاحبوں نے اپنے مذہب کا اچھا نمونہ پیش نہیں کیا۔ پریشتر کو ایسا کمزور اور کینہ ور ٹھہرایا کہ وہ کروڑوں ارب سزا دیکر پھر بھی دایمی مکتی نہیں دیتا۔ اور عصفہ اس کا کبھی فرو نہیں ہوتا اور آریہ صاحبوں نے قومی تہذیب پر نیوگ کا ایک سیاہ داغ لگا دیا ہے۔ اور اس طرح پر انہوں نے غریب عورتوں کی عزت پر بھی حمایہ کیا۔ اور دونوں پہلو حق اللہ اور حق العباد میں قابل شرم فساد ڈال دیا۔ یہ مذہب پریشتر کو معطل کرنے کے لحاظ سے دہریوں سے بہت قریب ہے اور نیوگ کے لحاظ سے تو سخت ہی قابل اعتراض ہے۔

اس جگہ مجھے بہت درد دل سے یہ کہنے کی بھی ضرورت پڑی ہے کہ یوں تو اکثر حضرات آریہ صاحبان اور مسیحی صاحبوں کو اسلام کے سچے اور کامل اصولوں پر بیجا حملہ کرنے کی بہت عادت ہے۔ مگر وہ اپنے مذہب میں روحانیت پیدا کرنے سے بہت غافل ہیں۔ مذہب اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام اکابر اور نبیوں اور رسولوں کو بدگوئی سے یاد کرے۔ ایسا کرنا تو مذہب کی اصل غرض سے مخالف ہے۔ بلکہ مذہب سے غرض یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہر ایک بدی سے پاک کر کے اس لائق بنا دے۔ کہ اس کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گری ہے۔ اور لقین اور محبت اور معرفت اور صدق اور وفا سے بھر جائے۔ اور اس میں ایک خالص تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تاکہ اسی دنیا میں بہشتی زندگی اُس کو حاصل ہو۔ لیکن ایسے عقیدوں سے حقیقی نیکی کب اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ جس میں انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ صرف خون مسیح پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اپنے دلوں میں سمجھ لو۔ کہ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ یہ کس قسم کا پاک ہونا ہے جس میں تزکیہ نفس کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ بلکہ حقیقی پاکی تب حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان گندی زندگی سے توبہ کر کے ایک پاک زندگی کا خواہاں ہو۔ اور اس کے حصول کے لئے صرف تین باتیں ضروری ہیں۔ ایک تدبیر اور مجاہدہ کہ جہاں تک ممکن ہو گندی زندگی سے باہر آنے کے لئے کوشش کرے۔ اور دوسری دعا کہ ہر وقت جناب الہی میں نالاں رہے تاکہ وہ گندی زندگی

سے اپنے ہاتھ سے اس کو باہر نکالے۔ اور ایک ایسی آگ اس میں پیدا کرے جو بدی کے خن و خاشاک کو بھسم کر دے اور ایک ایسی قوت عنایت کرے جو نفسانی جذبات پر غالب آجائے۔ اور چاہئے کہ اسی طرح دعا میں نگار ہے جیت تک کہ وہ وقت آجائے کہ ایک آتشی نوز اس کے دل پر نازل ہو۔ اور ایک ایسی حکمتی ہولی شمع اس کے نفس پر گرے۔ کہ تمام تاریکیوں کو دور کر دے۔ اور اس کی کمریاں دھو دھو کر دے۔ اور اس میں پاک تبدیلی پیدا کرے۔ کیونکہ دعاؤں میں بلاشبہ تاثیر ہے۔ اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے اور اگر اسیر رہائی پا سکتے ہیں تو دعاؤں سے۔ اور اگر گندے پاک ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے۔ مگر دعا کرنا اور مرنا قریب قریب ہے۔ تیسرا طریق صحبت کا ملین اور صالحین ہے۔ کیونکہ ایک چرلغ کے ذریعے سے دوسرا چرلغ روشن ہو سکتا ہے۔ غرض یہ تین طریق ہی گناہوں سے نجات پانے کے ہیں جن کے اجتماع سے آخر کار فضل شامل حال ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ خون سچ کا عقیدہ قبول کر کے آپ ہی اپنے دل میں سمجھ لیں کہ ہم گناہوں سے نجات پا گئے۔ یہ تو اپنے نہیں آپ دھوکا دینا ہے انسان ایک بڑے مطلب کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کا کمال صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ بہت سے جانور کچھ بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو کیا وہ کامل کہلا سکتے ہیں۔ اور کیا ہم کسی سے اس طرح پر کوئی انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ ہم نے تیر کوئی گناہ نہیں کیا۔ بلکہ مخلصانہ خدمات سے انعام حاصل ہوتے ہیں اور وہ خدمت خدا کی راہ میں یہ ہے۔ کہ انسان صرف اسی کا ہو جائے۔ اور اس کی محبت سے تمام محبتوں کو توڑ دے۔ اور اس کی رضا کے لئے اپنی رضا چھوڑ دے۔ اس جگہ قرآن شریف نے خوب مثال دی ہے اور وہ یہ کہ کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ دوسرے بہتر نبی لے۔ پہلا شریعت گناہ کی محبت ٹھنڈی ہونے کا جس کا نام قرآن شریف نے شریعت کا فوری رکھا ہے اور دوسرا شریعت خدا کی محبت دل میں بھرنے کا۔ جس کا نام قرآن شریف نے شریعت زنجبیلی رکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ عیسائی صاحبوں اور یہ صاحبوں نے اس راہ کو اختیار نہ کیا۔ آریہ صاحبان تو اس طرف جھک گئے ہیں کہ گناہ بہر حالت خواہ تو یہ ہو یا نہ ہو قابل سزا ہے۔ جس سے بیچارہ جو نہیں بھگتتی پڑیں گی۔ اور عیسائی صاحبان گناہ سے نجات پانے کی وہ راہ بیان فرماتے ہیں۔ جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ دونوں ذریعہ اصل

مطلب سے دور پڑ گئے ہیں۔ اور جس دروازہ سے داخل ہونا تھا۔ اس کو چھوڑ کر دور درجہ گلوں میں سرگردان ہیں۔

یہ تو میں نے آریہ صاحبوں کی خدمت میں گذارش کی ہے۔ اور سچی صاحبان جو بڑی کوشش سے اپنے مذہب کی دنیا میں اشاعت کر رہے ہیں۔ ان کی حالت آریہ صاحبوں سے زیادہ قابل افسوس ہے۔ آریہ صاحبان تو اس زمانہ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے پورے مذہب مخلوق پرستی سے نکلیں۔ اور عیسائی صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ مخلوق پرستی میں نہ صرف آپ بلکہ تمام دنیا کو داخل کر دیں۔ بعض زبردستی اور حکم کے طور پر حضرت مسیح کو خدا بنایا جاتا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایک ایسی خاص طاقت ثابت نہیں ہوئی جو دوسرے نبیوں میں پائی نہ جائے۔ بلکہ بعض دوسرے بنی مجزہ منائی ہیں ان سے بڑھ کر تھے۔ اور ان کی کمزوریاں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ محض انسان تھے۔ انہوں نے اپنی نسبت کوئی ایسا دعوے نہیں کیا جس سے وہ خدائی کے مدعی ثابت ہوں اور جس قدر ان کے کلمات ہیں جن سے ان کی خدائی سمجھی جاتی ہے ایسے ایسا سمجھنا غلطی ہے۔ اس رنگ کے ہزاروں کلمات اللہ خدا کے نبیوں کے حق میں بطور استعارہ اور مجاز کے ہوتے ہیں ان سے خدائی دکانا کسی عقلمند کا کام نہیں۔ بلکہ انہیں کا کام ہے جو خواہ مخواہ انسان کو خدا بنانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری وحی الہام میں ان سے بڑھ کر کلمات ہیں۔ پس اگر ان کلمات سے حضرت مسیح کی خدائی ثابت ہوتی ہے تو پھر مجھے بھی خود باوجود حق حاصل ہے کہ یہی دعوے میں بھی کروں بویا در کھو کہ خدائی کی حضرت مسیح پر سراسر تہمت ہے۔ انہوں نے ہرگز ایسا دعوے نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے وہ الفاظ شفاعت کی حد سے بڑھتے نہیں۔ سو نبیوں کی شفاعت سے کس کو انکار ہے۔ حضرت موسیٰ کی شفاعت سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑکتے ہوئے عذاب سے نجات پا گئے۔ اور میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے۔ اور یہ خبریں ان کو پہلے سے دی گئی تھیں اور مسیح کا اپنی امت کی نجات کے لئے مصلوب ہونا۔ اور امت کا گناہ ان پر ڈالے جانا۔ ایک ایسا بھل عقیدہ

سے جو عقل سے ہزاروں کوں دور ہے۔ خدا کی صفات عدل اور انصاف سے یہ بہت عجیب
ہے کہ گناہ کوئی کرے۔ اور نہ کسی دوسرے کو دیجائے۔ غرض یہ عقیدہ غلطیوں کا ایک
مجموعہ ہے۔ خدا نے واحد لا شریک کو چھوڑا۔ اور حق کی پرستش کرنا عقلمندوں کا کام
نہیں ہے۔ اور تین مستقل اور کامل اقنوم قرار دیتا۔ جو ب جلال اور قوت میں برابر ہیں اور
پھر ان تینوں کی ترکیب سے ایک کامل خدا بنانا۔ یہ ایک ایسی منطق ہے جو دنیا میں سمجھوں
کے ساتھ ہی خاص ہے۔ پھر جائے افسوس تو یہ ہے کہ جس غرض کے لئے یہ نیا منصوبہ
بنایا گیا تھا یعنی گناہ سے نجات پانا۔ اور دنیا کی گندی زندگی سے رانی حاصل کرنا۔ وہ غرض
بھی تو حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ کفارہ سے پہلے جیسے حواریوں کی صاف حالت تھی۔ اور وہ
دنیا اور دنیا کے درم و دنیا سے کچھ غرض نہ رکھتے تھے۔ اور دنیا کے گندوں میں پھنسے
ہوئے نہ تھے۔ اور ان کی کوشش دنیا کی کمانے کے لئے نہیں تھی۔ اس قسم کے دل
بعد کے لوگوں کے کفارہ کے بعد کہاں رہے۔ خاص کر اس زمانہ میں جس قدر کفارہ اور
خون مسیح پر زور دیا جاتا ہے۔ اسی قدر عیسائیوں میں دنیا کی گرفتاری بڑھتی جاتی ہے
اور اکثر ان کے ایک معنور کی طرح سراسر دن رات دنیا کے شغل میں لگے رہتے ہیں۔ اور
اس جگہ دو سہ گنا ہوں کا ذکر کرنا جو یورپ میں پھیل رہے ہیں۔ خاص کر شراب خوری
اور بدکاری اس ذکر کی کچھ حاجت نہیں۔

اب میں عام سامعین کی خدمت میں اپنے دعوئے کے ثبوت میں کچھ بیان کر کے اس
تقریر کو ختم کروں گا۔ اے معزز سامعین! خدا تعالیٰ حق کے قبول کرنے کے لئے آپ
صاحبوں کے سینوں کو کھولے اور آپ کو حق ہنمی کا الہام کرے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی
کہ ہر ایک نبی اور رسول اور خدا تعالیٰ کا فرستادہ جو لوگوں کی اصلاح کے لئے آتا ہے۔
اگرچہ اس کی اطاعت کرنے کے لئے عقل کی رو سے اس قدر کافی ہے کہ جو کچھ وہ کہتا
ہے۔ وہ حق حق ہو۔ اس میں کسی قسم کا دھوکہ اور فریب کی بات نہ ہو۔ کیونکہ عقل سلیم حق
کے قبول کرنے کے لئے کسی معجزہ کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ لیکن چونکہ انسانی فطرت میں
ایک قوت دایمہ بھی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ایک امر فے الواقع صحیح اور سچا اور حق ہو
پھر بھی انسان کو وہ ہم اٹھتا ہے کہ شاید بیان کرنے والے کی کوئی خاص غرض نہ ہو۔ یا
اس نے دھوکہ نہ کھایا ہو۔ یا دھوکہ نہ دیا ہو۔ اور کبھی بوجہ اس کے معمولی انسان ہونے کے

اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے اور کبھی شہوات نفس مارہ کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ گو سمجھ بھی آ جا دے کہ جو فرمایا گیا ہے وہ سب سچ ہے۔ تاہم نفس اپنے ناپاک جذبات کا ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ وہ اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا جس پر واعظ ناصح چلانا چاہتا ہے۔ اور یا فطرتی کمزوری قدم اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ پس اس لئے حکمت الہی نے تقاضا فرمایا کہ جو لوگ اس کی طرف سے مخصوص ہو کر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ نصرت الہی کے نشان بھی ہوں۔ جو کبھی رحمت کے رنگ میں اور کبھی عذاب کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ انہیں نشانوں کی وجہ سے خدا کی طرف سے بشیر اور نذیر کہلاتے ہیں۔ مگر رحمت کے نشانوں سے وہ مومن حصہ لیتے ہیں۔ جو خدا کے حکموں کے مقابل پر تکبر نہیں کرتے اور خدا کے فرستادہ لوگوں کو حقیر اور توہین سے نہیں دیکھتے۔ اور اپنی فراست خدا داد سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ اور تقویٰ کی راہ کو حکم پاکر بہت صند نہیں کرتے۔ اور نہ دنیا داری کے تکبر اور جھوٹی دجاہتوں کی وجہ سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ بلکہ جب دیکھتے ہیں کہ سنت انبیاء کے موافق ایک شخص اپنے وقت پر اٹھتا ہے۔ جو خدا کی طرف بلاتا ہے اور اس کی باتیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت ماننے کے لئے ایک راہ موجود ہے۔ اور اس میں نصرت الہی اور تقویٰ اور ایمان کے نشان پائے جاتے ہیں۔ اور سنن انبیاء علیہم السلام کے پیمانہ کے رو سے اس کے قول یا فعل پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ تو ایسے انسان کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ بعض سعید ایسے بھی ہیں۔ کہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ کہ یہ کذاب اور مکار کا چہرہ نہیں پس ایسے لوگوں کے لئے رحمت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور وہ دم بم اکیتا حق کی صحبت سے ایمانی قوت پا کر اور پاک تبدیلیوں کا مشاہدہ کر کے تازہ تازہ نشانوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور تمام حقایق اور معارف اور تمام نصرتیں اور تمام تائیدیں اور تمام قسم کے اعلام غیب ان کے حق میں نشان ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ لطافت ذہن کی وجہ سے خدا تبارکی دقیق و دقیق نصرتوں کو اس فرستادہ کی نسبت محسوس کر کے لے لے۔ درباریک نشان پر بھی اطلاع پاتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابل پر وہ لوگ بھی ہیں جنکو رحمت کے نشانوں میں سے حصہ لینا نصیب نہیں۔ جیسا کہ نوح کی قوم نے بجز عرق کرنے کے معجزہ کے اور کسی نوع کے معجزہ سے حصہ نہ لیا۔ اور لوط کی قوم نے بجز اس

مجنرہ کے جوان کی زمین زیر و زبر کی گئی۔ اور ان پر پتھر برسائے گئے اور کسی مجنرہ سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ایسا ہی اس زمانہ میں خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ اس زمانہ کے اکثر لوگوں کی طبیعتیں لوح کی قوم سے ملتی ہیں۔ کئی سال گزرے ہیں کہ میرے لئے آسمان پر دو نشان ظاہر ہوئے تھے کہ جو خاندان نبوت کی روایت سے ایک پیشگوئی تھی اور وہ یہ کہ جب امام آخر الزمان دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے لئے دو نشان ظاہر ہوں گے۔ جو کبھی کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے یعنی یہ کہ آسمان پر رمضان کے مہینہ میں چاند گرہن ہوگا۔ اور وہ گرہن چاند گرہن کی معمولی راتوں میں سے پہلی رات میں ہوگا۔ اور ان دنوں میں رمضان ہی میں صبح گرہن بھی ہوگا۔ اور وہ گرہن کے معمولی دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا۔ اور یہ پیش گوئی سنیوں اور شیعوں میں متفق علیہ تھی اور لکھا تھا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ظہور ہوا نہیں آیا۔ کہ سنی امامت موجود ہو۔ اور اس کے عہد میں یہ دو نو واقعات انہیں تاریخوں میں ظہور پزیر ہوئے۔ لیکن امام آخر الزمان کے عہد میں ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ نشان اسی سے خاص ہوگا۔ اور یہ پیشگوئی ان کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ جو آج سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن جب یہ پیشگوئی میرے دعوے امامت کے وقت میں ظاہر ہوئی۔ تو کسی نے اس کو قبول نہ کیا۔ اور ایک شخص نے بھی اس عظیم الشان پیشگوئی کو دیکھ کر میری بیعت نہ کی۔ بلکہ گالیاں دینے اور ٹھٹھا کرنے میں اور بھی بڑھ گئے۔ میرا نام دجال اور کافر اور کذاب وغیرہ رکھا۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ پیشگوئی بطور عذاب نہ تھی۔ بلکہ رحمت الہی نے قبل از وقت ایک نشان دیا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس نشان سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور کچھ بھی ان کے دلوں کو میری طرف توجہ نہ ہوئی۔ گویا وہ نشان ہی نہیں تھا۔ ایک لغو پیشگوئی تھی۔ جو کی گئی۔ پھر بعد اس کے جب منکروں کی شوخی حد سے بڑھ گئی۔ تو خدا نے ایک عذاب کا نشان زمین پر دکھلایا۔ جیسا کہ ابتدا سے نبیوں کی کتابوں میں لکھا گیا تھا۔ اور وہ عذاب کا نشان طاعون ہے۔ جو چند سال سے اس ملک کو کھا رہا ہے۔ اور کوئی انسانی تدبیر اس کے آگے چل نہیں سکتی۔ اس طاعون کی خبر قرآن شریف میں صریح

لفظوں میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان من قرئہ الا سخن مہلکوا قیل
یوم القیامتہ او معذبون عذابا ستیدا۔ یعنی قیامت سے کچھ دن
پہلے بہت سخت مری پڑے گی۔ اور اس سے بعض دیہات تو بالکل نابود ہو جائیں گے
اور بعض ایک حد تک عذاب اٹھا کر بچ رہیں گے۔ اور ایسا ہی ایک دوسری آیت میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا ہم زمین میں سے ایک
کیڑا نکالیں گے جو لوگوں کو کاٹے گا۔ اس لئے کہ انہوں نے ہمارے نشانوں کو قبول
نہیں کیا۔ یہ دونوں آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اور یہ صریح طعن پر طعن کی
نسبت پیشگوئی ہے۔ کیونکہ طاعون بھی ایک کیڑا ہے۔ اگرچہ پہلے طبیوں نے اس کیڑے
پر اطلاع نہیں پائی۔ لیکن خدا جو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ طاعون کی جڑھ اصل میں
کیڑا ہی ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے۔ اس لئے اس کا نام اس نے دایۃ الارض
رکھا۔ یعنی زمین کا کیڑا۔ غرض جب نشان عذاب ظاہر ہوا اور ہزاروں جاہل پنجاب
میں تلف ہو گئیں۔ اور اس ملک میں ایک ہولناک زلزلہ پڑا۔ تب بعض لوگوں کو ہوش
آئی اور چند عرصہ میں دو لاکھ کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی اور ابھی زور سے بیعت
ہو رہی ہے۔ کیونکہ طاعون نے بھی ابھی اپنا حملہ نہیں چھوڑا اور چونکہ وہ بطور نشان کے
ہے۔ اس لئے جب تک اکثر لوگ اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تب تک امید
نہیں کہ یہ مرض اس ملک سے دور ہو سکے۔ غرض یہ سرزمین فوج کے زمانہ کی سرزمین
سے بہت مشابہ ہے کہ آسمان کے نشانوں کو دیکھ کر تو کوئی ایمان نہ لایا اور عذاب کے
نشان کو دیکھ کر ہزاروں بیعت میں داخل ہوئے۔ اور پہلے نبیوں نے بھی اس نشان
کا ذکر کیا ہے۔ انجیل میں بھی مسیح موعود کے وقت میں مری پڑنے کا ذکر ہے۔ اور
لڑائیوں کا بھی ذکر ہے۔ جواب ہو رہی ہیں۔ پس اے مسلمانو! توبہ کرو تم دیکھتے ہو
کہ ہر سال ہمارے عزیزوں کو یہ طاعون تم سے جدا کر رہی ہے۔ خدا کی طرف جھکوتا کہ وہ
بھی تمہاری طرف جھکے اور ابھی معلوم نہیں کہ کہاں تک طاعون کا دور ہے۔ اور کیا
ہونے والا ہے۔

میرے دعوے کی نسبت اگر مشبہ ہو اور حق جو حق بھی ہو تو اس مشبہ کا دور ہونا بہت سہل
ہے کیونکہ ہر ایک نبی کی سچائی تین طریقوں سے پہچانی جاتی ہے اول عقل سے یعنی

دیکھنا چاہئے کہ جس وقت وہ نبی یا رسول آیا ہے عقل سلیم گواہی دیتی ہے یا نہیں کہ ہوت
اُس کے آنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یا نہیں
کہ ایسے وقت میں کوئی مصلح پیدا ہو؟ دوسرے پہلے نبیوں کی پیش گوئی یعنی دیکھنا
چاہئے کہ پہلے کسی نبی نے اس کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی
پیش گوئی کی ہے۔ یا نہیں؟ تیسرے نصرت الہی اور تائید آسمانی یعنی دیکھنا چاہئے
کہ اس کے شامل حال کوئی تائید آسمانی بھی ہے یا نہیں؟۔ یہ تین علامتیں سچے مامور
من اللہ کی شناخت کے لئے قدیم سے مقرر ہیں۔ اب اسے دوستوں نے تم پر رحم
کر کے یہ تینوں علامتیں میری تصدیق کے لئے ایک ہی جگہ جمع کر دی ہیں۔ اب چاہو
تم قبول کرو یا نہ کرو۔ اگر عقل کی رو سے نظر کرو تو عقل سلیم فریاد کر رہی ہے اور رو رہی ہے
کہ مسلمانوں کو اس وقت ایک آسمانی مصلح کی ضرورت ہے۔ اندرونی اور بیرونی حالتیں
دونوں خوفناک ہیں اور مسلمان گویا ایک گڑھے کے قریب کھڑے ہیں۔ یا ایک تندہیل کی
زیر پر آ پڑے ہیں۔ اگر پہلی پیش گوئیوں کو تلاش کرو تو دانیال بنی نے بھی میری نسبت
اور میرے اس زمانہ کی نسبت پیش گوئی کی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
فرمایا ہے کہ اسی امت میں سے مسیح موعود پیدا ہوگا۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو صحیح بخاری
اور صحیح مسلم کو دیکھ لے اور صدی کے سرچرچہ مجدد آنے کی پیش گوئی بھی پڑھ لے اور اگر
میری نسبت نصرت الہی کو تلاش کرنا چاہے تو یاد رہے کہ اب تک ہزار نا نشان ظاہر ہو چکے
ہیں۔

منجملہ ان کے وہ نشان ہے جو آج سے چوبیس برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھا
گیا اور اس وقت لکھا گیا۔ جبکہ ایک فروبشر بھی مجھ سے تعلق بیعت نہیں رکھتا تھا اور
نہ میرے پاس سفر کر کے کوئی آتا تھا۔ اور وہ نشان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا میک
من کل فج عین یا توں من کل فج عین - یعنی وہ وقت آتا ہے کہ مالی تائیدیں
ہر ایک طرف سے تجھے پہنچیں گی۔ اور ہزار مخلوق تیرے پاس آئے گی۔ اور پھر فرماتا ہے۔
ولا تقصر لخلق اللہ ولا تستم من الناس یعنی اس قدر مخلوق آئے گی کہ تو ان کی
کثرت سے حیران ہو جائے گا۔ پس چاہئے کہ تو ان سے بد اخلاقی نہ کرے۔ اور نہ ان کی طاقتوں
سے تھکے پس اے عزیز و اگرچہ آپ کو یہ تو خبر نہیں کہ قابواں میں میرے پاس کس قدر لوگ

آئے اور کسی وضاحت سے وہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ لیکن اسی شہر میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ میرے آنے پر میرے دیکھنے کے لئے ہزار مخلوقات اس شہر کی ہی اسٹیشن پر جمع ہو گئی تھیں۔ اور صد ہا مردوں اور عورتوں نے اسی شہر میں بیعت کی۔ اور میں وہی شخص ہوں جو براہین احمدیہ کے زمانہ سے تھینا سات آٹھ سال پہلے اسی شہر میں قریباً سات برس رہ چکا تھا۔ اور کسی کو مجھ سے تعلق نہ تھا۔ اور نہ کوئی میرے حال سے واقف تھا۔ پس اب سوچو اور غور کرو کہ میری کتاب براہین احمدیہ میں اس شہر اور رجوع خلافت سے چوبیس سال پہلے میری نسبت ایسے وقت میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ جبکہ میں لوگوں کی نظر میں کسی حساب میں نہ تھا۔ اگرچہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ براہین کی تالیف کے زمانہ کے قریب اسی شہر میں قریباً سات سال رہ چکا ہوں تاہم آپ صاحبوں میں ایسے لوگ کم ہوں گے۔ جو مجھ سے واقفیت رکھتے ہوں۔ کیونکہ میں اس وقت ایک گمنام آدمی تھا اور احسن الناس تھا۔ اور میری کوئی عظمت اور عزت لوگوں کی نگاہ میں نہ تھی۔ مگر وہ زمانہ میرے لئے نہایت شیریں تھا۔ کہ انجن میں خلوت تھی اور کثرت میں وحدت تھی۔ اور شہر میں میں ایسا رہتا تھا۔ جیسا کہ ایک شخص خجل میں۔ مجھے اس زمین سے ایسی ہی محبت ہے۔ جیسا کہ قادیان سے کیونکہ میں اپنے ادبیل زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اس میں گزار چکا ہوں۔ اور اس شہر کی گلیوں میں بہت سا پھر چکا ہوں۔ میرے اس زمانہ کے دوست اور مخلص اس شہر میں ایک بزرگ ہیں۔ یعنی حکیم حسام الدین صاحب جن کو اس وقت بھی مجھ سے بہت محبت ہے وہ شہادت دے سکتے ہیں۔ کہ وہ کیسا زمانہ تھا۔ اور کسی گمنامی کے گڑھے میں میرا وجود تھا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے زمانہ میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی کرنا کہ ایسے گمنام کا آخر کار یہ عروج ہوگا۔ کہ لاکھوں لوگ اس کی تابع اور مرید ہو جاویں گے۔ اور فوج و فوج لوگ بیعت کریں گے۔ اور باوجود دشمنوں کی سخت مخالفت کے رجوع خلافت میں فرق نہیں آئے گا۔ بلکہ اس قدر لوگوں کی کثرت ہوگی کہ قریب ہوگا کہ وہ لوگ تھکا دیں کیا یہ انسان کے اختیار میں ہے اور کیا ایسی پیش گوئی کوئی مکار کر سکتا ہے کہ چوبیس سال پہلے تنہائی اور بیکسی کے زمانہ میں اس عروج اور مرجع خلافت ہو نیکی خبر دے؟ کتاب براہین احمدیہ جس میں یہ پیش گوئی ہے کوئی گمنام کتاب نہیں۔ بلکہ

وہ اس ملک میں مسلمانوں جیسا یوں اور آریہ صاحبوں کے پاس بھی موجود ہے۔ اور گورنمنٹ میں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی اس عظیم الشان نشان میں شک کرے تو اس کو دنیا میں اس کی نظیر دکھانا چاہئے۔

اس کے سوا اور بہت سے نشان ہیں جن سے اس ملک کو اطلاع ہے۔ بعض نادان جن کو حق کا قبول کرنا مسرر ہی نہیں وہ ثابت شدہ نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور بیہودہ نکتہ چینیوں سے گریز کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک دو پیش گوئیوں پر اعتراض کر کے باقی ہزارا پیش گوئیوں اور کھلے کھلے نشانوں پر خاک ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہ وہ جھوٹ بولتے وقت ایک ذرہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور آخرت کے وقت آخرت کے مواخذہ کو یاد نہیں کرتے۔ مجھے ضرورت نہیں کہ ان کے اعتراضوں کی تفصیل بیان کر کے سامعین کو ان کے سب حالات سناؤں۔ اگر ان میں تقویٰ ہے ہوتا۔ اگر ان کو ایک ذرہ خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا۔ تو خدا کے نشانوں کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے۔ اور اگر بغیر من محال کوئی نشان ان کو سمجھ میں نہ آتا تو انسانیت اور نرمی سے اس کی حقیقت مجھ سے پوچھ لیتے۔ ایک بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ آختم میعاد کے اندر نہیں مرا۔ اور احمدیہ اگرچہ پیش گوئی کے مطابق مر گیا مگر داد اس کا جو اسی پیش گوئی میں داخل تھا۔ نہ مرا۔ یہ ان لوگوں کا تقویٰ ہے۔ کہ ہزارا ثابت شدہ نشانوں کا تو ذکر تک منہ پر نہیں لاتے۔ اور ایک دو پیش گوئیاں جو ان کی سمجھ میں نہ آئیں۔ بار بار ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اور ہر ایک مجمع میں شور ڈالتے ہیں۔ اگر خدا کا خوف ہوتا۔ تو ثابت شدہ نشانوں اور پیش گوئیوں سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ طریق رہنمائی انسانوں کا نہیں ہے کہ کھلے کھلے معجزات سے منہ پھیر لیں۔ اور اگر کوئی دقیق امر ہو۔ تو اس پر اعتراض کر دیں۔ اس طرح ہر تو تمام انبیاء پر اعتراضات کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور آخر اس طبیعت کے لوگوں کو سب سے دست بردار ہونا پڑیگا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحب معجزات ہونے میں کیا کلام ہے۔ مگر ایک شریر مخالفت کہہ سکتا ہے کہ ان کی بعض پیشگویاں جھوٹی نکلیں۔ جیسا کہ اب تک یہودی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی کوئی بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا۔ کہ میرے بارہ حواری بارہ تختوں پر بہشت میں بیٹھیں گے۔ مگر وہ بارہ کے گیارہ گئے

اور ایک مرتد ہو گیا۔ اور ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ اس زمانہ کے لوگ نہیں مریں گے۔ جب تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ حالانکہ وہ زمانہ کیا اٹھارہ صدیوں کے لوگ قبروں میں جا پڑے اور وہ اب تک نہیں آیا۔ اور اسی زمانہ میں اس کی پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ مگر کوئی بادشاہت اس کو نہ ملی۔ ایسے ہی اور بہت اعتراض ہیں۔ ایسا ہی اس زمانہ میں بعض ناپاک طبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیش گوئیوں پر اعتراض کر کے کل پیش گوئیوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور بعض حدیثیہ کے قصہ کو پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ایسے اعتراض تسلیم کے لائق ہیں۔ تو مجھے ان لوگوں پر کیا امنوس۔ مگر یہ خوف ہے کہ اس طریق کو اختیار کر کے کہیں اسلام کو ہی اوداع نہ کہ دیں۔

تمام نبیوں کی پیش گوئیوں میں ایسا ہی میری پیش گوئیوں میں بعض اجتہادی دخل بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیہ کے سفر میں بھی اجتہادی دخل تھا۔ تب ہی تو آپ نے سفر کیا تھا مگر وہ اجتہاد صحیح نہ نکلا۔ نبی کی شان اور جلالت اور عزت میں اس سے کچھ فرق نہیں آتا۔ کہ کبھی اس کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو۔ اگر کہو کہ اس سے امان اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت کا پہلو اس امان کو محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی نبی کی وحی خبر واحد کی طرح ہوتی ہے۔ اور معذالک مجمل ہوتی ہے۔ اور کبھی وحی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے۔ پس اگر مجمل وحی میں اجتہاد کے رنگ میں کوئی غلطی بھی ہو جائے۔ تو بنیات محکمت کو اس سے کچھ صدمہ نہیں پہنچتا۔ پس میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی میری وحی بھی خبر واحد کی طرح ہو اور مجمل ہو اور اس کے سمجھنے میں اجتہادی رنگ کی غلطی ہو۔ اس بات میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین اور ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ وعید کی پیشگوئیوں میں خدا پر فرض نہیں ہے کہ ان کو ظہور میں لا دے۔ یونس کی پیشگوئی اس پر شاہد ہے۔ اس پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے کہ خدا کے ارادے جو وعید کے رنگ میں ہوں۔ صدقہ اور دغا سے نقل سکتے ہیں۔ پس اگر وعید کی پیش گوئی ٹل نہیں سکتی۔ تو صدقہ اور دغا حاصل

اب ہم اس تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جس نے باوجود
عظمت اور ضعف جہانی کے اس کے لکھنے کی ہمیں توفیق دی۔ اور ہم جناب الہی میں
دعا کرتے ہیں کہ اس تقریر کو بہتوں کے لئے موجب ہدایت کرے اور جیسا کہ اس
مجمع میں ظاہری اجتماع نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہی تمام دنوں میں ہدایت کے سلسلہ میں
باہم ربط اور محبت پیدا کر دے اور ہر ایک طرف ہدایت کی ہوا چلاوے بغیر آسمانی
روشنی کے آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتیں۔ سو خدا آسمان سے روحانی روشنی کو نازل
کرے تاکہ آنکھیں دیکھ سکیں۔ اور غیب سے ہوا پیدا کر دے تاکہ کان سنیں۔ کون
ہے جو ہماری طرف آسکتا ہے۔ مگر وہی جس کو خدا ہماری طرف کھینچے وہ بہتوں کو
کھینچ رہا ہے۔ اور کھینچے گا۔ اور کئی قفل توڑے گا۔ ہمارے دعوئے کی جرٹھ حضرت
عیسیٰ کی وفات ہے۔ اس جرٹھ کو خدا اپنے ہاتھ سے پانی دیتا ہے اور رسول اُس کی
حفاظت کرتا ہے۔ خدا نے قول سے اور اس کے رسول نے فعل سے لینے اپنی چشم دید
اور رویت سے گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور آپ نے
معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ارواح میں دیکھ لیا ہے۔
مگر افسوس کہ پھر بھی لوگ ان کو زندہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کو ایسی خصوصیت دیتے ہیں۔ جو
کسی نبی کو خصوصیت نہیں دی گئی یہ امور ہیں جن سے حضرت مسیح کی الوہیت کو عیسائیوں
کے زعم میں قوت پہنچتی ہے۔ اور بہت سے کچے آدمی ایسے عقاید سے ٹھوکر کھاتے ہیں
ہم گواہ ہیں کہ خدا نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اب ان کو زندہ
کرنے میں دین کی ہلاکت ہے اور اس خیال میں لگنا خواہ مخواہ کی خاک پیزی ہے۔ اسلام میں
اجماع ہی تھا کہ کوئی نبی گذشتہ نبیوں میں سے زندہ نہیں ہے جیسا کہ آیت ماحمدا لا
رسول قریخت من قبلہ الرسل سے ثابت ہے۔ خدا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت بہت اجر دے جو
اس اجماع کے موجب ہوئے اور ممبر پیر جرٹھ کر اس آیت کو پڑھ سنایا۔

اخیر پر ہم اس گورنمنٹ انگریزی کا سچے دل سے شکر کرتے ہیں۔ جس نے اپنی
کشادہ دلی سے ہمیں مذہبی آزادی عطا فرمائی۔ یہ آزادی جس کی وجہ سے ہم
نہایت ضروری دینی علوم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایسی نعمت نہیں ہے
جس کی وجہ سے معمولی طور پر ہم اس گورنمنٹ کا شکر کریں۔ بلکہ دل سے شکر کرنا

چاہئے۔ اگر یہ گورنمنٹ عالیہ ہیں کئی لاکھ کی جاگیر دیتی۔ مگر یہ آزادی نہ دیتی۔ تو ہم
 سچ سچ کہتے ہیں کہ وہ جاگیر اس کے برابر نہ تھی۔ کیونکہ دنیا کا مال فانی ہے۔ مگر یہ وہ
 مال ہے جس کو فنا نہیں۔ ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس محسن گورنمنٹ
 کے سچے دل سے شکر گزار رہیں۔ کیونکہ جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں
 کرتا۔ نیک انسان وہی ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ اس انسان کا بھی
 شکر کرے۔ جس کے ذریعہ اس منعم حقیقی کی کوئی نعمت اس کو پہونچی ہے۔ والسلام
 علی من اتبع الهدی +

الراقم میرزا غلام احمد قادیانی

یکم نومبر ۱۹۰۴ء روز شنبہ

سیالکوٹ

حکم است ز آسماں بزمیں مے رسامنش	گر بشنوم نگویش آزا کجس برم
مامورم و مرا چہ دریں کار اختیار	رو این سخن بگو بخند او ند آمرم
اے حسد این گروہ عزیزاں مرا ندید	وقتے بہ بیندم کہ ازیں خاک بگذرم
بہر شب ہزار غم بمن آید ز درد قوم	یارب نجات بخش ازیں روز پر شرم
بعد از ہم ہر آنچہ پسندیدہ بیج نیست	بہ صمت آنکہ در نظرش بیج محترم
بعد از خدا بہ عشق محمدؐ محرم	گر کفر این بود سخدا سحت کا فرم
جام گداخت از غم ایمانت لے عزیز	ویں طرفہ ترکہ من گمان تو کا فرم
یارب با جہشیم من این کسل شان بشو	کام روز تر شدست ازیں درد بستم

جام گداخت شود برہ دین مصطفیٰ
 این است کام دل اگر آید میسرم

کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟

انگلستان میں آجکل ایک نہایت دلچسپ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ آیا ہم لوگ واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ یا ہمارا دعویٰ ایمان صرف ایک مونہ کی بات ہے۔ یہ سوال معلوم ہوتا ہے بہت سے دنوں میں کھٹک رہا تھا۔ لیکن عام طور پر اس کو پوچھنے یا اس کا صحیح اور صاف صاف جواب دینے کی جرات کسی کو نہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اخبار ڈیلی ٹیلیگراف میں ایک نامہ نگار نے یہ سوال چھیڑ دیا اور اس کے جواب میں ہر طرف سے چھبیاں آنی شروع ہوئیں۔ جو اخبار مذکور میں چھپتی رہیں۔ اور اس سوال کے ہر پہلو پر مبسوط بحث ہوئی ہے۔ جس میں سب سے پہلے نامہ نگار کے خیالات کی تائید اور تردید میں بکثرت مضامین چھپے ہیں۔ اس جگہ ہم اس کل بحث میں سے ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۹ء کے اخبار ڈیلی ٹیلیگراف سے دو چھبیاں نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اس سوال کے نفی اور اثبات میں کیسے کیسے دلائل دیئے گئے ہیں۔ پہلی چھٹی کا مضمون حسب ذیل ہے۔

”جناب من ہم ایمان لاتے ہیں اگرچہ ان دنوں میں جب دنیا میں مختلف عقاید اور بہت سارے غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایماندار لوگ جیسا کہ نجات دہندہ نے کہا تھا ایک بہت چھوٹا لگے ہیں۔ بیشک ہم ایمان لاتے ہیں جبکہ ہر خداوند کے دن ہم عبادت میں موناؤ ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں اور صرف اسکی حمد ہی نہیں کرتے جو ہماری نئی قوم کا سر ہے یعنی انسان یسوع مسیح بلکہ اس بڑی بھائی جماعت کیلئے دعا بھی کرتے ہیں جنکی اس برتر ہستی سے دوسری اور علیحدگی کی زندگیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے ایسے آدمی جو شرابخانوں کو عبادت خانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ عورتیں جو کہ کام میں اتحد مشغول ہوتی ہیں کہ وہ اسی چیز کو بھول جاتی ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے دشمن جو کہ ابتدا داکفر کو ایمان پر اور تفرقہ کو وحدت پر ترجیح دیتے ہیں وہ جنکی روح اعلیٰ زندگی سے لاپرواہ ہے جو اس سفلی زندگی پر جو خاک سے بنی ہوئی ہے حد سے زیادہ گرے ہوئے ہیں اور آخر اسی خاک میں واپس ہو جاتے ہیں۔ جناب من میں کہتا ہوں کہ بیشک ہم ایمان لاتے ہیں جبکہ ہم منتظر ہیں کہ آسمانی کشش سے ایسی کوئیں ہماری طرف آخر کار آجائیں گی۔ جو کہ بحث مباحثہ سے جیتی نہیں جاسکتیں اور اگرچہ وہ خداوند کے حضور بروشنی کی طرح بھاگ گئی ہیں تاکہ وہ اپنے خواہشات کے اہوں میں چلیں اور اپنی چڑچڑی طبیعتوں

کے مطابق کام کریں۔ تاہم وہ واپس لائی جائیگی۔ جناب من ہم یقین رکھتے ہیں۔ کہ جوں جوں ہم مجاہدہ اور کوشش کرتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے باپ وادوں کا ایمان۔ ایمان اور دعا۔ ہمارے ملک کو مسیح کی طرف واپس لاویں گے بلکہ وہ خوشی کی چکیں جو ایسا کرنے میں ہیں دکھائی دیتی ہیں۔ داؤد کے اس قول کی تائید کرتی ہیں۔ کہ ہم اپنے خداوند کی موجودگی کو راستبازی میں دیکھتے ہیں۔ اور کہ جب ہم اُس کی شکل و صورت میں جاگ اٹھیں گے تو ہم کو پھر ایمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اس طرح تسلی پائیں گے۔ میں ہوں آپ کا تابعدار شمالی پہاڑیوں میں ایک پادری *

ایک اور چٹھی کا مضمون حسب ذیل ہے۔
جناب من۔ میں آپ کی اجازت سے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ کہ آیا ایمان اور عقائد کے زوال کے ساتھ کوئی ایسی علامات بھی ظاہر ہوئی ہیں جن سے معلوم ہو کہ سخاوت اور عام انسانی ہمدردی اور وسعت خیالات کے معاملہ میں ہم نے تفرل کی طرف رخ کیا ہے۔ اور کہ آیا جس قدر آبادی میں ترقی ہوئی ہے اُس سے نسبتاً جرائم کی ترقی زیادہ ہوئی ہے یا نہیں۔ اس امر کا کہ اس زمانہ میں کفر کی ایک روساری دنیا پر پھر گئی ہے خصوصاً عیسائی عقاید کے انکار کی رو۔ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ ہٹ سے اپنی آنکھیں بند نہ کر لے۔ اس کے نشان ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اخبارات اور رسالوں میں اور بڑی بڑی مشہور تصنیفوں میں جنہیں سے بعض کسی دن زمانہ کی یادگار سمجھی جائیگی۔ جیسا کہ برین کی سوانح یسوع مسیح۔ دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ آیا جرائم بڑھ گئے ہیں۔ اور عملی نیکیاں جیسے سخاوت اور انسان کی ترقی کے لئے ایک عام کوشش کیا ان میں کوئی کمی ظاہر ہوئی ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا نقشہ موجود نہیں جس سے کوئی نتیجہ نکال سکوں۔ البتہ میں اپنے پچاس برس کے ذاتی تجربہ اور تامل کے مطالعہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا کی آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے۔ کہ ایسا مقابلہ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اس قدر شہادت توصاف ملتی ہے۔ کہ جیسے جیسے عیسائی مذہبی عقیدہ تفرل اور زوال کی طرف جارہا ہے۔ اُسی قدر دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ہاں یہ امر فیصلہ شدہ نہیں کہ آیا یہ صرف ایک اتفاقی واقعہ ہے یا اس میں سبب اور نتیجہ کا رشتہ ہے۔ مثلاً اس زمانہ کے حالات

کو عیسائیت کے درمیانی زمانہ کے حالات سے مفاد پر کرو جبکہ مذہب کی حکومت تھی اور چھوٹے چھوٹے مذہبی مسائل پر جنگ تک نوبت پہنچتی تھی۔ درحقیقت یہ سوال پوچھا جانے کے قابل ہے۔ کہ آیا یہ بالکل صاف بات ہے کہ بعض عیسائی عقاید خواہ وہ پرانے ہوں اور خواہ پرائسٹنٹ کے ہوں اخلاقی ترقی کو تنزل کی طرف لانے والے نہیں؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو جھوٹی تسلی جو آپ کے بعض نامہ نگاروں نے دی ہے خصوصاً آپ کے دو شبہ کے پرچہ میں ایک نامہ نگار نے یا وہ تقریریں جو ممبروں پر چڑھ کر کی جاتی ہیں میرے غصہ کو بھڑکاتی ہیں۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ بہت سارے غور کرنے والے اور سنجیدہ آدمی اسی قسم کے اور بھی ہیں۔ اور ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ میرا مطلب آپ کے اس نامہ نگار سے ہے جس نے ایک ایماندار عیسائی کے اطمینان قلب کے متعلق لکھا تھا کہ اُسکو ایسا یقین ہوتا ہے جیسا یقین ممکن طور پر کسی امر کے متعلق ہو سکتا ہے کہ ہر ایک ان کوڑوں میں سے جو اُسکے نجات دہندہ کی پیٹھ پر لگے تھے وہ اسکی اپنی بدچلنوں کی سزا بطور کفارہ تھی کیسا سیاہ جھوٹ ہے۔ بیچ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے عام آدمی جن کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اور بلا شک بہت سارے مذہبی سرگروہ ایسی باتوں پر ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسا ایمان ہمارا نہیں۔ کیونکہ اس جھوٹے اعتقاد کے دور ہونے پر ہماری اخلاقی ترقی منحصر ہے۔ آپ کا تابعدار ایک طالبِ حق بلیگیو۔ ۵۔ اکتوبر ۴۰

یہ سوال جو یہاں پوچھا گیا ہے۔ دو الگ الگ سوالوں پر منقسم ہوتا ہے یعنی اول یہ سوال کہ کس قدر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایمان کا اقرار کرتے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں میں سے جو منہ سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو واقعی ایماندار ہیں۔ جز اول توجہ لفظوں میں ہی ملے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کا عیسائی عقاید پر ایمان نہیں وہ صاف طور پر اسکو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ انکی تعداد روز بروز ترقی کر رہی ہے سو اس سے نہ کوئی انکار ہی کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے بہت سارے نوجوان ایسے پائے جاتے ہیں۔ خواہ وہ عامی لوگوں میں سے ہوں۔ اور خواہ مذہبی پیشواؤں میں سے جو اس امر کے منکر ہیں۔ کہ یسوع مسیح نے صلیب کی لعنتی موت اُن کے گناہوں کی خاطر اٹھائی۔ اور وہ ایسی تجویز کو خدا کی طرف سے نجات کی تجویز ہرگز نہیں سمجھتے۔ اور نہ ہی یسوع کے جی اُٹھنے یا آسمان پر چڑھ جانے پر ایمان لائے

ہیں۔ باقی رہی دوسری جماعت جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو منہ سے ایماندار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سو اُن کے متعلق سب سے زیادہ ضروری سوال حل کرنے کے قابل یہ ہے کہ آیا جن باتوں پر ایمان لانیکا اقرار وہ منہ سے کرتے ہیں واقعی بھی اُن کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اس زمانے میں ایک نہایت ضروری سوال ہے۔ اور اس سوال کا سچا جواب صرف عیسائیوں سے ہی تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ ہر ایک اہل مذہب کے متعلق اس سوال کا وہی جواب ہوگا۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک سچے مذہب کی غرض اسکی پیدائش کے وقت یہ تھی کہ وہ عقاید کا ایک مجموعہ تیار کرے۔ بلکہ بڑی غرض اسکی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق انسانوں کے دلوں میں یقین کامل پیدا کرے اور اُن کو گناہوں کی زندگی سے چھڑائے اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق سکھا کر انسان میں اور اللہ تعالیٰ میں سچا تعلق پیدا کرے اور عقاید اس غرض کے حصول کا ذریعہ تھے۔ اگر ہم بڑے بڑے مذاہب کے یانیوں اور ان کے سب سے پہلے پروؤں کی زندگیوں پر غور کریں۔ تو معلوم ہوگا کہ اُن کی زندگیاں اُن کے ایمان کا ہی نقشہ تھیں۔ اگر یہی سوال اُن کے متعلق پوچھا جائے جو آج دنیا میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس کا جواب دینے میں کوئی تامل کرنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ اُن کا ایمان اُن کے اعمال سے ظاہر تھا۔ ان کا ایمان خالی منہ سے اقرار کا نام نہ تھا۔ بلکہ دل میں رہا ہوا تھا اور اس لئے اُن کے اعمال میں صاف طور پر پایا جاتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان یقین کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ مگر اس زمانے میں ایمان اسی کا نام رکھا جاتا ہے جو منہ سے کوئی بات کہہ دے۔ خواہ عمل میں دکھائے یا نہ دکھائے۔ عیسائیت کے اس عقیدہ کو کہ مسیح کی موت دنیا کے گناہوں کو اٹھائے گئی جو ایک نہایت ہی بے معنی اور مہمل بات ہے بالفعل الگ چھوڑ کر اہم اور ضروری سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ خدا پر ایمان لانے کی کوئی غرض بھی ہے۔ کیا ایمان صرف اسی حد تک محدود ہے کہ ایک شخص منہ سے کسی بات کا اقرار کرے یا اس کا اثر اس کی زندگی پر بھی ہونا چاہئے۔ اگر یہ خالی منہ کی بات ہی ہے تو پھر ایسے ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور ایسے خشک ایمان سے حاصل ہی کیا ہے جو انسان کی عملی حالت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ ہمارے خیال میں کوئی شخص خواہ وہ کسی مذہب کا پابند ہو ایمان کو ایک ایسی نیکی اور فضول چیز قرار نہ دے گا۔ اس لئے ضرور ہے کہ کوئی اہم غرض ایسی ہے جس کا حصول خدا پر ایمان لانے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے خدا پر ایمان لانا اس امر کے مان لینے کا نام ہے کہ ایک اعلیٰ ہستی ہے جس نے دنیا کو پیدا

کیا اور جبکہ سب سے بڑے دنیا قائم ہے۔ اور اسی اعلیٰ ہستی کے ارادے اور منشاء کے مطابق اس دنیا کے کاروبار کا کل سلسلہ چل رہا ہے۔ انسان خدا پر ایمان لاکر دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اسکا ایک ایسا مالک اور آقا ہے جس کا علم اور جبکی طاقت اس عالم کے ایک ایک ذرہ پر محیط ہے۔ جبکی آنکھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور جبکی حکومت سے کوئی باہر نہیں۔ پھر ایمان لاکر انسان اس امر کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہ خدا کامل اور بے عیب اور تمام نقصوں سے بری ہے۔ وہ پاک ہے۔ اور پاکیزگی سے محبت کرتا اور بدی سے نفرت کرتا ہے پس خدا پر ایمان لاکر انسان ان سب باتوں کو دل سے سچا مانتا ہے۔ اور اسی لئے ایک سچے ایماندار کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ پاکیزگی کے حاصل کرنے اور بدی سے دور رہنے کیلئے ہر وقت مجاہدہ میں لگا رہے۔ خدا کے حضور عاجزی اور فروتنی اختیار کرے۔ انسانی کمزوریوں کے دور ہونے کیلئے اس سے مدد مانگے۔ اور یہ بات اسکے دل میں سچ جائے کہ خدا تعالیٰ اسکے دل کے بھیدوں اور اسکے مخفی و مخفی ارادوں سے آگاہ ہے۔ اور وہ نیک کا نیکوکار نیک بدلہ اور برے کا نیکو سزا دینے والا ہے پس دوسرا سوال اس جگہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص جو ایمان کا دعوے کرتا ہے وہ حقیقت خدا پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ انسان کا ایمان اور اسکی عملی زندگی دو مختلف راہ اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ جب ایمان دل سے ایک بات کو یقینی اور قطعی طور پر سچا مان لینے کا نام ہے۔ تو اس کا اثر انسان کی عملی زندگی پر ایسا ہی ہونا چاہئے جیسا کہ صحیح قطعی اور یقینی علم کا۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے متعلق انسان کا عمل اسکے علم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ مثلاً جس شخص کو علم ہے۔ کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے۔ وہ جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ کبھی نہیں ڈالیگا۔ کیونکہ وہ یقیناً جانتا ہے کہ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسکا ہاتھ جل جائیگا۔ اور وہ ایسا فعل نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس میں اسکی ہلاکت ہے ایسا ہی جس شخص کو علم ہے۔ کہ ایک کوٹھے کی چھت گر رہی ہے۔ وہ اسکے نیچے کبھی نہیں جائیگا۔ خواہ اس کا قیمتی اسباب بھی اسکے نیچے ضائع ہو رہا ہو۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے اسکی جان جائیگی۔ اب جائے غور ہے کہ دنیوی امور میں ہمارا عمل کیسا ہمارے علم سے مطابق ہے۔ پس جیسا ہم کو یہ علم ہے۔ کہ آگ جلاتی ہے۔ اور پانی میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی یقین کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہوں۔ کہ خدا ہے اور اسے ہمارے ہر ایک فعل کا علم ہے۔ اور وہ بدی کو برا جانتا اور اسکی سزا دیتا ہے۔ اور نیک سے پیار کرتا اور اسکا نیک بدلہ دیتا ہے۔ اور اسے غضب کی آگ اس شخص کو کھا جائیگا تو یہ ہے جو ہم کی سرغی کے خلاف چلتا ہے تو کچھ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ

ہم اُس کی مرضی کے خلاف چلیں یا کوئی ایسا فعل کریں جس میں اُسکی ناراضگی ہو پھر تو ہمیں گناہ سے ایسا ہی بچنا چاہئے جیسا ہم آگ سے بچتے ہیں یا اپنی ہلاکت کی راہوں سے ڈر کر بھاگتے ہیں ایسا ہی ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے اور ایسے افعال کرتا ہے جو خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ اُسکو خدا پر یقینی ایمان ہرگز حاصل نہیں شاید یہ کہا جائیگا کہ اگر ہم ایمان ایمان میں سے اس بڑے حصہ کو خارج بھی کر دیں جن کا ایمان محض باتوں تک ہی محدود ہوتا ہے تاہم ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ خواہ انکی تعداد تھوڑی ہی ہو جو پتے دل سے خدا پر ایمان لاتے ہیں مگر کبھی بھی اس بات پر قادر نہیں۔ گناہ سے ایسے بچ سکیں جیسے آگ سے بچتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جس فعل کا نتیجہ یقینی سزا یا ہلاکت ہو اُس فعل کو انسان کبھی بھی اختیار نہیں کرتا دنیاوی حکومتوں کے ماتحت جو جرائم ہوتے ہیں ان کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ کیونکہ مثلاً جب چور چوری کرتا ہے۔ تو اُس کو غالب یقین ہی ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائیگا پس سزا بھی یقینی نہیں ہوتی۔ اگر اُسے علم ہو کہ صاحب خانہ جاگ رہا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ وہ نقب لگانے کی جرات کر سکے۔ لیکن جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید میری یہ بدی خدا سے چھپی ہی ہے۔ وہ یقینی طور پر جانتا ہے۔ کہ جو کچھ وہ کر گیا ضرور ضرور اگر وہ بُرا کام ہے تو اُسکی سزا بھی بھگتیگا۔ ایسے یقین کے ساتھ وہ کبھی خدا کے منشاء کے خلاف نہیں چل سکتا اور اگر کوئی شخص خدا کے منشاء کے خلاف چلتا ہے تو ضرور ہے کہ اُسکو ایسا یقین حاصل نہیں۔ یہ ذلیل امور لازم ملزوم ہیں۔ جو ایمان وہ ظاہر کرتا ہے ضرور ہے کہ اسکے نیچے یہ چھپا ہوا خیال موجود ہو کہ با ریتوں کی ہستی پر کوئی قطعی اور یقینی ثبوت نہیں اور نہ ہی نیک بد کی جزا و سزا پر کوئی ایسی قاطع دلیل موجود ہے جو کبھی گناہ کا مرتکب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا فعل خدا کے علم میں نہیں آئیگا یا اُسکی طاقت مجھے کچھ نہ بچے گی پس اگرچہ وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ اُسے خدا پر ایمان ہے۔ لیکن یہ چھوٹی تسلی ہوگی۔ اور اگر اُس کے دل کی تہ کے مخفی و مخفی خیالات کو الگ الگ کر کے دینی میں کھنا ممکن ہو تو معلوم ہو جائیگا کہ اُس نے جب اُس نے گناہ کا ارتکاب کیا ضرور اسکے دل میں یہ چھپا ہوا خیال موجود تھا کہ خدا کی ہستی اور جزا و سزا کوئی یقینی امور نہیں ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ وہ خود بھی اس خیال کو معلوم نہ کر سکے اور اسی دھوکہ میں پڑا ہے کہ وہ واقعی اور سچا مومن ہے۔ اور خدا کی ہستی پر یقینی ایمان رکھتا ہے +

پس معلوم ہوا کہ خدا پر ایمان لانے کی اصلی غرض یہی ہے کہ انسان گناہ سے بچ سکے اس طرح پر اس سوال کا جواب کہ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں آسانی سے دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بہت ہی کم ایسے

لوگ ہونگے جو اس کا جواب اثبات میں دے سکیں۔ ہر ایک انسان بجائے خود سوچ سکتا ہے کہ اگر اس سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا کیا جواب دیگا۔ اگر وہ جانتا ہے کہ تنہائی کے گوشہ میں جب وہ تمام دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ہو اور بڑے جوشوں کے وقت میں بھی وہ اپنے آپ کے خدا کے حصہ میں ہی دیکھتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ویسا ہی پکا اور یقینی ہے جیسا کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے لیکن اگر وہ کسی وقت اور کوئی سے حالات کے ماتحت جذباتی نفس کا تابع اپنے آپ کو پاتا ہے یا بدخواہوں کو روک نہیں سکتا تو اسے یقینی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان بالکل ناقص اور ٹکڑوں میں پھنسا ہوا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو کیسا ہی پکا ایماندار سمجھتا ہو۔ اس لئے اس سوال کا جواب کہ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں اسے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا کی ہستی کو یقینی اور قطعی طور پر دیکھ لیا ہے یہی ہو گا کہ ہم اپنی زبانوں سے ایمان لاتے ہیں لیکن دلوں سے نہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی ہستی کا اس طور پر مشاہدہ کر لیا ہے۔ سو وہ ہم نیچے ظاہر کرتے ہیں :

اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ آیا انسان کے لئے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ ایسا یقینی اور قطعی ایمان حاصل کر سکے جو اس کو گناہوں سے روک سکے تو اس کا جواب یہی ہونا چاہئے کہ بیشک یہ ممکن ہے کیونکہ یہ تو کسی صورت میں ماننا نہیں جاسکتا کہ خدا نے تعالیٰ کی یہ منشاء ہے کہ انسان اس کی ہستی کا قطعی اور یقینی طور پر کبھی پتہ لگا ہی نہ سکے البتہ ضروری سوال یہ ہے کہ ایسا ایمان کیونکر حاصل ہو سکتا ہے سو اس کا جواب بھی آسان ہے کہ اس کی حاصل کرنے کی وہی راہیں ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام نے بتائی ہیں۔ حضرت مسیح کے وقت کے یہودی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں یہودی اور عیسائی بھی تو اپنے آپ کو ایماندار ہی ظاہر کرتے تھے جیسا کہ آج کل لوگ اس بات کا کہہ کر نہایت آسان سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان اس زمانہ کی طرح مردہ ایمان ہو چکا تھا اور اسی واسطے وہ طرح طرح کے فسق و فجور میں باوجود دعویٰ ایمان کے مبتلا تھے جس فسق و فجور سے انبیاء نے انہیں باہر نکالا۔ جو راہ انبیاء نے اختیار کی تھی وہ یہی تھی کہ آسمانی نشانوں کے ذریعے سے خدا سے تعالیٰ کی ہستی کا یقینی پتہ لوگوں کو دیں اور وہ خدا کی طرف سے ایسے نشان دکھاتے تھے جن سے ایک برتر اور مقتدر ہستی کا وجود روز روشن سے بھی زیادہ چمک اٹھتا تھا۔ پس جب خدا پران لوگوں کو یقینی ایمان نصیب ہو گیا تو انہوں نے بھی ہر ایک قسم کی بدی چھوڑ کر پاکیزگی کی راہوں کو اختیار کیا۔ لیکن مرد زمانہ سے ہر ایک نبی کے

بعد پھر ایک ایسا وقت آ جاتا تھا۔ کہ وہ نشانات صرف بطور قصہ کہانی کے رہ جاتے اور اس لئے اصل غرض کو بھی پورا نہ کر سکتے تھے۔ اور پھر ایمانی حالتیں تنزل کی طرف رخ کرتیں۔ ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج کر از سر نو آسمانی نشان دکھاتا رہا اور اس طرح پر دوبارہ ایمان کو دنیا میں قائم کرتا رہا پس صرف آسمانی نشان جو ایک زندہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں۔ صرف وہی ایک ایسی چیز ہیں جو ایمان کو دلوں کے اندر ایسی مضبوطی سے قائم کر سکتے ہیں جس ایمان کو جمل کر کے انسان گناہوں سے مرکب سکتا ہے اور اخیر پر طالبان حق کو ہم یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ایسا ایک نشان خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی مبعوث فرمایا ہے جیسا کہ اُس کا قدیم سے وعدہ تھا۔ ہاں اس کے پیچھے لگ کر جو دنیا میں مسیح موعود ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ ہم اس کامل اور یقینی ایمان کو پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے یقین کے ساتھ بھر دے اسی کی پیروی سے اس وقت دنیا گناہوں سے نجات پاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ خدا کے وجود کا پتہ دیتا ہے پس ہمارا آخری جواب اس سوال کا کہ آیا ہم ایمان رکھتے ہیں یہ ہے کہ ہم اسی وقت ایمان کا دعوئے کر سکتے ہیں جبکہ ہم ان آسمانی نشانوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کی وساطت سے اس زمانے میں ظاہر فرمائے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اگر یہ نہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمارے منہ کی ایک بات ہے جو محض لاف ہی لاف ہے اور جس کی اصلیت کچھ نہیں ہے۔

نوٹ اور رائیں

حضرت مسیح اور کرشن علیہما السلام

اس رسالہ میں کسی اور جگہ ہم ایک لیکچر درج کرتے ہیں جو کچھ دن ہوئے حضرت میسرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بمقام سیالکوٹ دیا۔ اس لیکچر میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نہ صرف مسیح موعود ہی ہوں بلکہ راجہ کرشن جی مہاراج کا بروز یحیٰ نے اوتار بھی ہوں۔ شائد ہمارے بعض ناظرین اس دعوئے کو دیکھ کر تعجب سے چونک پڑیں۔ لیکن انہیں جلدی نہیں کرنی چاہئے۔ اور اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ جس طرح عیسائی اور مسلمان آخری زمانہ میں مسیح کے نزول کے قائل ہیں اسی طرح ہندو صاحبان بھی آخری زمانہ میں ایک اوتار کے منتظر ہیں جو نازل ہو کر ہندو مذہب کے اُن عیبوں اور غلطیوں کو دور کرے گا جو اس میں داخل ہو گئی ہیں اور خوش قسمتی سے جیسے مسلمان اور

عیسائی صاحبوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح موعود جس کی اُن کو انتظار لگی ہوئی ہے اُس کے نزول کا یہی زمانہ ہے ویسے ہی ہندو صاحبان بھی اسی زمانہ کو اپنے موعود اوتار کے نزول اور ظہور کا زمانہ قرار دیتے ہیں حضرت میتریا صاحب کا یہ دعوے کہ میں موعود اوتار حضرت کرشن مہاراج علیہ السلام کے رنگ و روپ میں آیا ہوں اگرچہ واضح الفاظ میں ہلک کے جلسہ میں آپ کے ہی پیش کیا گیا ہے لیکن جو لوگ اُن کی تصانیف کو غور اور تعمق کی نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اُن پر یہ بات بہت عرصہ سے روشن ہو چکی تھی۔ یہ دعوے حضرت میتریا صاحب نے از خود نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ نے اُن کو اس عہد پر ممتاز فرما کر اس کے اظہار کا حکم دیا۔ اس کے متعلق اُن کو بتلائی زمانہ میں ہی الہام ہوا تھا جس کو انہوں نے کتاب میں نکھر شائع بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ الہام یہ ہے ”ہے کرشن ردور گویا تیری مہاکیتا میں لکھی گئی ہے“ یعنی اے کرشن بدیوں کے دور کو نیا لے اور نیکیوں کے قائم کرنے والے تیری تعریف گیتا میں لکھی گئی ہے حضرت کرشن ؑ کے دو لقب جو اس الہام میں مذکور ہیں ان کا حاصل بھیک وہی ہے جو مسیح موعود کے دو اوصاف نذیر و بشیر میں موجود ہے کیونکہ نذیر سے مراد وہ ہے جو بدکاروں کو ہلاکت اور تباہی سے متنبہ کرے اور بشیر سے مراد وہ ہے جو راست باز و نیکو انجام کامیابی اور شادمانی کی خوشخبری سنائے۔ بد نصیبی سے بچے اور کرشن جی کی نسبت ایک ہی طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں۔ دونوں کو اُن کے ماننے والوں نے خدا سمجھ رکھا ہے اور اُن کے دشمنوں نے دونوں پر ہی سنگین تہمتیں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن اب ان دونوں بزرگوں کی نسبت خدا تعالیٰ نے حقیقت کو آشکار کر دیا ہے۔ اور اُن کا بروز ایک ہی شخص نامور کیا ہے جس کو اُن کے روحانی رنگ اور روپ میں نازل کیا ہے۔ جو دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوا ہے۔ تین عظیم الشان قوموں کی امیدوں کا ایک ہی شخص کے ظہور میں پورا ہونا نہایت مبارک نشان ہے کہ اب دنیا کی یہ تین قومیں یعنی ہندو مسلمان عیسائی باہم ملجا دیکے حقیقت میں یہ اعلان اُس مقرر اور موعود گھڑی کے پہنچ جانے کی خوشخبری دیتا ہے جبکہ باہم جھگڑنے والے فرقے ایک ہی پتے مذہب کو اختیار کر لینگے۔ ہر دست حضرت میتریا صاحب کے اس دعوے کرنے سے کہ وہ نہ صرف مسیح موعود ہی کے رنگ میں آئے ہیں بلکہ حضرت کرشن مہاراج کے بروز بھی ہیں یا فائدہ اب سے ہی شروع ہو گیا ہے کہ اُن کے لاکھوں مریدوں کے دلوں میں نبی ہند حضرت کرشن علیہ السلام کی عظمت اور عزت اور صداقت بچھ گئی ہے۔ اور وہ اپنے ہندو بھائیوں کو پہلے کی نسبت زیادہ محبت اور عزت اور شفقت کی نگہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان دونوں قوموں

کے اتفاق کا یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اور جب ہندو صاحبان بھی عیسائی صاحبان کی طرح ایک خزانہ کو خدا بنانے کے عقیدہ کی غلطی پر مطلع ہو جاؤ گئے تو وہ اسلام کے دروازے کے بہت قریب آجائیں گے اور خدا کی سچی اور کامل توصیف کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد یہ زمانہ آوے کہ جب ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں پر سے برف اٹھ جائیں۔ اور ان کو اپنی مذہبی غلطیوں پر بصیرت اور معرفت حاصل ہو جائے۔ اور ان کے سینے اُس سچائی کے قبول کرنے کے لئے کھل جاویں۔ جو دین اسلام تعلیم کرتا ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں دیا گیا تھا وہ خدا کی طرف سے تھا۔ اور اُس کو ہندوستان کے مقدس نبی میرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں خدا تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔

عیسائی مذہب اس تعریف کا حقدار نہیں

انبار بائبل ریکارڈ کی بنا پر اخبار پٹریٹ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۴ء میں ایک ٹچ جھپٹا ہے جس کا عنوان عیسائیت کی حیات بخش طاقت ہے عیسائی مذہب کی بلند کرنے والی طاقت کے ثبوت میں چند امور کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ کہ ایک دفعہ لارڈ سائبرری نے بیان کیا تھا کہ دنیا دو برابر حصوں میں منقسم ہے یعنی آدھی دنیا تو زندہ اقوام کی ہے اور آدھی دنیا مردہ اقوام کی ہے زندہ اقوام میں صرف وہ لوگ داخل ہیں جو عیسائی مذہب کے معتقد ہیں۔ اور مردہ اقوام میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ عیسائی مذہب کی حیات بخش طاقت کا ایک ثبوت ہے۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ پروفیسر ٹوکس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ نہ ہندو مذہب نہ بڑھو مذہب نہ کانفیویشن کے مذہب۔ اور نہ اسلام میں بلکہ صرف عیسائی مذہب میں حریت اور اعلیٰ تمدنی زندگی اور تہذیب اور ترقی کی کوششوں کے لئے دروازہ کھلا ہے۔ جن کے ذریعہ سے دنیا ترقی کر رہی ہے۔ پھر ایک اور ثبوت انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک صاحب فلیس نامی نے لکھا ہے۔ کہ مذہب مسکر کے لوگوں نے عیسائی پادریوں کی طفیل اس قدر ترقی کی ہے کہ پرانی بُت پرستی کی دخیانہ حالت کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کی تہذیب اختیار کر لی ہے۔ کیا کوئی ہے جو ایسے ثبوتوں کے موجود ہوتے ہوئے عیسائی کفارہ کی تردید کر سکے؟ ہمیں کوئی وجہ معلوم نہیں آتی کہ ان ثبوتوں کی ذیل میں کیوں زید بکر عمر اور اسی قسم کے ہزاروں تنازعات کی اس قسم کی لالچنی رائیں درج نہیں کرتی تھیں۔ اور تعجب کی تو یہ بات ہے کہ

صاحب مضمون کو یہ بات کسی طرح سے معلوم نہیں ہو سکی کہ جن تہذیب کا اب عیسائی یورپ کو فخر ہے وہ عیسائیت کے زوال کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ وہ اس بات کو بیان کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ کہ جن دنوں عیسائی مذہب کا یورپ پر پورا تسلط تھا وہ ایسا زمانہ تھا کہ یہ براعظم جہالت اور وحشت کے گڑھے میں گرا ہوا تھا۔ گو کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ اتفاقی معاملہ تھا۔ لیکن اس کا تسلی بخش جواب ہونا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ عیسائی صاحبان اپنے مطلب کی بات یاد رکھتے ہیں۔ اور بات بھول جاتے ہیں۔ بعض عیسائی بزرگوار جو مسٹر جانسن کے پیش کردہ گواہوں سے کم رتبہ کے عیسائی نہیں ہیں ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ مذہبی حیثیت سے اسلام کی حیات بخش طاقت عیسائی مذہب کی نسبت ہزار ہا درجہ زیادہ ثابت ہو رہی ہے اور لوگوں کو وحشت اور جہالت کے گڑھے سے نکالنے اور ان کو تہذیب کے معراج پر پہنچانے میں اس نے بڑے حیرت انگیز کوششیں دکھائے ہیں جو عیسائی مذہب کو کبھی نصیب نہیں ہوئے۔ یورپ نے جو ترقی حاصل کی ہے۔ وہ مادہ پرستی کے زمانہ میں حاصل کی ہے۔ اور یہ صریح ظلم ہے کہ مادہ پرستی کے زمانہ کی ترقیات کو عیسائی مذہب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور انکی عزت عیسائیت کے سر پر رکھی جاتی ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ترقیات عیسائیت کے زوال کے ساتھ شروع ہوئیں۔ اگر یہ عیسائیت جو یورپ میں رائج ہے اپنے اندر کوئی ذاتی طاقت مدہ قوموں کو زندگی بخشنے کی رکھتی تھی۔ تو اتنی صدیاں پہلے سے جو یہ مذہب موجود تھا تو اس وقت اسکی ایسی طاقت کہاں چھپی ہوئی تھی؟ اور کیوں اسکی حیات بخش طاقت ہندوستان میں کئی اثر نہیں دکھاتی۔ جہاں خود عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ عیسائیت کا اثر نزل اور ہلاکت ہوا ہے۔ یہی ایک بات ہے جس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے یورپ کی اصلی ترقی صرف اس وقت سے شروع ہوئی جب عیسائی مذہب کا زوال اور مادہ پرستی کا عروج شروع ہوا۔ اور اب اس ترقی کے معراج پر عیسائی عقائد کی یہ حالت ہے کہ غیر دیکھو تو کہا جاتا ہے۔ کہ انگلستان وغیرہ عیسائی ملک ہیں۔ لیکن انگریزوں اور عیسائیوں میں کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو عیسائی مذہب سے منکر ہیں۔ اور اسکے مسائل کو مسخر میں اڑاتے ہیں۔

روح کو امام صادق علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری کے لئے ایک تازہ جوش سے پُر کر دے اور مامور و
مرسل میں کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی باتیں اور مشیتِ انبوی سے نکلی ہین اور ضرور پوری ہو کر
رنگی ہو پوری ہوں۔ اور معاونین اپنی اس سعی فی سبیل اللہ کے صلہ میں حسنات و ثواب دارین کے
سنتی بنیں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین ۞
یہ بجز میگزین

امداد مدرسہ تعلیم الاسلام

جمع برادران احمدی کو توجہ دلائی جاتی ہے اور یاد دلائی کرانی جاتی ہے کہ ماہواری چندہ مدرسہ جو حضرت
سب احمدی برادران پر فرض کیا ہوا ہے اپنے اپنے شہر سے جمع کر کے ماہوار ارسال فرمایا کریں اور
عطیہ یکمشت کے طور پر بھی کچھ ارسال فرماویں کیونکہ مدرسہ کی مالی حالت نازک ہو رہی ہے اور یہ روپیہ
کسی خاص شخص یا حضرت صاحب کے نام نہیں آنا چاہئے بلکہ علیحدہ مٹی آرڈر بنام ہم مدرسہ تعلیم الاسلام۔۔۔
تادیان ارسال کرنا چاہئے۔ والسلام۔
محمد صادق عفی اللہ عنہ سپرنٹنڈنٹ مدرسہ تعلیم الاسلام

”اعلان“

الاصول
(۱) جن خریداران کے ذمہ سنوات گذشتہ کا بقایا یا سال روان کا زر چندہ قابل وصول ہو وہ جلد رقوم واجب
جلد تر بنام میگزین صاحب میگزین بھیج کر باقی حساب فرماویں۔ ترسیل مطالبہ کیلئے جلد باقیداران کے نام
خاص طور پر کارٹریڈ دلائی بھیجے جا چکے ہیں۔ عدم التفاتی یا عدم جواب کی صورت میں اگلا پرچی بی سال
(۲) ہر قسم کی خط کتابت اور ترسیل جلد رقوم متعلقہ میگزین کا معاملہ براہ راست بنام میگزین صاحب میگزین بنانا چاہئے
نہ کسی خاص شخص یا حضرت اقدس یا کسی دیگر مالک مطبع کے نام کیونکہ اس طرح کر نیسے علاوہ طوالت و حرج
کام کے حساب کے معاملہ کا اندیشہ ہے اور حضرت اقدس کو بھی اس میں تکلیف ہوتی ہے۔
(۳) ترسیل روپیہ یا خط کتابت کرتے وقت نمبر خریداری نہ لکھنے کی صورت میں شکایت توقف یا عدم
تعمیل یا عدم جواب بھی تصور ہوگی۔ ہر نمبر خریداری تلاش نام میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔
(۴) تاریخ اجرائے یعنی ابتداء کے جنوری سنہ ۱۹۹۰ء لغایت اکتوبر سنہ ۱۹۹۰ء جلد پرچہ جات میگزین اردو و انگریزی
(بہ استثنائے انگریزی میگزین نمبر سال سنہ ۱۹۸۸ء) اس وقت دفتر تذاوین فروخت کیلئے موجود ہیں جن اشکال ان
جلدی درخواستیں بھیجیں۔ بصورت توقف تیسری ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا والسلام۔
یہ بجز میگزین

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے تو ہمیں طور تسلی کا بتایا، ہم نے

رُوبُوا

میلنے

دنیا کے لفظ پر

جلد ۳ بابت ماہ دسمبر ۱۹۰۲ء نمبر ۱۲

فہرست مضامین

قرآن کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے معجزات کا ثبوت - ۳۱۳

کارخانہ پریس اخبار کے خادم التعلیم سٹیٹ پریس لاہور میں منشی محمد عبد العزیز میجر کے اہتمام سے چھپا

حضرت اقدس کے مبارک شاد پروردگار والی مرحوم کی حسیاج

ایک سال کے قریب عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت اقدس نے رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کی اشذ ضرورت کو محسوس کر کے جملہ احباب و مخلصین کی توجہ کو اس رسالہ میگزین کی اعانت و امداد کی طرف مبذول کر کے پُر زور تاکید فی الفاظ میں ظاہر فرمایا تھا کہ اس کی تعداد اشاعت کسی صورت میں دس ہزار سے کم نہیں ہونی چاہئے۔ چنانچہ اس تاکید ہی ارشاد میں حضرت اقدس علیہ السلام کا ایما تھا اور سخت تاکید ہی حکم تھا کہ:-

”اگر بیعت کرنے والے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہ کر اس بارہ میں کوشش کریں تو دس ہزار خریدار کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کے لحاظ سے یہ تعداد خریداری بہت کم ہے اور ساتھ ہی فرمایا اور ص سے بڑھ کر تاکید ہی الفاظ میں فرمایا کہ:-

میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص جو افراد کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس رسالہ کی اعانت و مالی امداد میں جہاں تک اُن سے ممکن ہے اپنی ہمت دکھلا دیں۔ اور اس حد میں جان توڑ کوشش کریں۔“

حضرت اقدس کے اس حد سے بڑھے ہوئے تاکید ہی حکم کی تعمیل میں ابتدائی تازہ جوش میں اکثر مقامات کے باہمت احباب و مخلصین نے پوری جوا فردی و اخلاص مندی کا بین نمونہ دکھلایا اور اس سعی کا ہی نتیجہ ہے کہ فیصل عرصہ میں تعداد خریداری اڑھائی ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن خاص مقامات سے خاص وقت کے لئے ان جوش بائے اعانت کا اُبھر کر جھٹ و صیما پڑ جانا ظاہر کرتا ہے کہ اس حکم کو مختص المقام یا مختص الزمان قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حکم جملہ افراد جماعت احمدیہ کیلئے ہمیشہ کیلئے واجب العمل تھا۔ اور کم از کم جب تک تعداد خریداری دس ہزار تک نہ پہنچ جاتی۔ اپنے باہمت احباب کو اس کی اعانت میں کوئی پہلو کوشش کا فرو گذاشت نہیں کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ قدم ہمت آگے ہی بڑھانا مناسب و شایاں تھا۔ جو اُن کے لئے موجب تحصیل حنات و ارین ہوتا۔

چونکہ حضرت اقدس کی فرمائی ہوئی تعداد تک رسالہ کے پہنچنے میں ابھی بہت کمی ہے۔ اس واسطے جملہ برادران و احباب کی خاص توجہ و ہمت درکار ہے۔ علاوہ مالی اعانت کے اپنی بھاری جماعت احمدیہ میں سے پانچ فیصدی بھی ایسے باہمت مخلص احباب نکل آویں۔ جو کم از کم فی کس ایک ایک رسالہ کے خریدار نہیں تو تعداد خریداری کہیں دس ہزار سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ امید ہے کہ اب جملہ برادران حضرت اقدس کے اس تاکید ہی ارشاد کو ہمیشہ تازہ ارشاد سمجھ کر رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کے لئے اپنے تن من و دھن عرض کہ کسی قسم کی امداد سے دریغ نہ رکھیں گے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سعادتمند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى سَيِّدِ الْكَرِیْمِ

قرآن کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محزرات کا ثبوت

تمام مذاہب میں سے جنہوں نے دنیا کے کثیر حصہ پر اپنا اثر ڈالا ہے کسی بانی کی زندگی کے وقت ایسے محفوظ نہیں جیسے بانی اسلام کے۔ یہ ایک ایسا دعوے نہیں جو کسی دلیل کا محتاج ہو یا جس پر کسی مخالف مکتبہ چین کو لاشعور کئے کی گنجائش ہو۔ کیونکہ مخالفین نے مذاہب کی تاریخ پر غور کیا ہے۔ اس امر کو تسلیم کرتا ہے۔ کہ جہاں دوسرے بڑے بڑے بانیان مذاہب کی زندگی کے واقعات دھندلا پن اور تاریکی کے نیچے ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ کہ ان کی صحت کا پتہ لگانا قریباً محال ہے۔ وہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تاریخ کی ایسی صاف اور کھلی روشنی کے نیچے ہے۔ کہ اس کا کوئی واقعہ بھی ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ امر بھی محتاج ثبوت نہیں۔ کہ کسی مذہب کے پیروں نے اپنے مقدس پیشوا کی زندگی کے واقعات کی اس تحقیق اور تدقیق سے چھان بین نہیں کی جیسی کہ مسلمانوں نے۔ ایک روایت کی صحت کے پرکھنے کے لئے وہ وہ صعوبتیں محدثین نے اٹھائی ہیں۔ کہ جن کا ہم اس وقت کسی طرح صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ موقعہ ان تفصیلات کا نہیں۔ ہماری غرض اس جگہ اس امر کے بیان کرنے سے یہ ہے۔ کہ جبکہ مجموعہ روایات کا محاطہ محققین نے پوری چھان بین کے بعد صحیح سمجھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت کم غلطی کا احتمال ہے۔ لیکن اس قسم کا احتمال ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس سارے کے سارے مجموعہ کو ہی ہم رد کر دیں۔ کیونکہ اس طرح پر کسی تاریخی واقعہ کی شہادت پائے اعتبار

۱۰۔ اس مضمون کے بعض حصے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مضمون سے لئے گئے ہیں۔ ایک دیکھو

یک نہیں پہنچ سکیگی ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اسی زمانہ میں باوجود تاروں اور ریلوں اور مٹاپ کے اقدار وسیع انتظاموں کے ایک ایک حد تک ہر ایک واقعہ کی تفصیلات میں غلطیاں داخل ہو جاتی ہیں لیکن ان سے خود اس واقعہ کا بطلان نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ امر دراصل اس واقعہ کی صداقت اور صحت کا موید ہوتا ہے +

اس بیان سے ہمارا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ ہم قرآن کریم سے صریح اور بین ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ملتا ہے لیکن تاہم جن معجزات کا ظہور اس قسم کے مضبوط سلسلہ روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کو ہم کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کے متعلق روایات کو قبول یا رد کرتے وقت ایک ایسا طریق اختیار کیا جس پر ہر ایک عقلمند انسان ہنسیں گا۔ اور بہت ساری اناجیل میں سے جن کے جھوٹے اور سچ میں کوئی ناہم لائق نہیں تھا۔ بعض کو بلاوجہ صحیح اور بعض کو بلاوجہ جھوٹ قرار دیدیا۔ اور وہ بھی ایک ایسے زمانے میں جب ان روایات کی صحت یا عدم صحت کے پتہ لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا تھا یعنی تین سو سال گزر جانے کے بعد۔ ایسی صورت میں کوئی محقق ان معجزات کو جو ان روایات میں درج ہیں۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اناجیل کی شہادت پر قبول نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ کسی اور طرح پر ان کا ثبوت ہم نہ پہنچے۔ لیکن اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے متعلق ایک ایک روایت کے متعلق الگ الگ حیرت انگیز تحقیقات کی گئی ہے۔ اور وہ بھی ایک نہایت قریب زمانے میں جب کہ پوری تحقیق کے ساتھ ایسی روایتوں کی صحت یا عدم صحت کا پتہ لگانا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ اور کسی روایت کو صحت کے پورے درجہ پر قبول نہیں کیا گیا۔ جب تک کہ اسکی شہادت تواتر کے ساتھ اور مختلف ذرائع سے ملے نہ ہوں۔ ان گنتی۔ الغرض ان احادیث میں جن کو محققین نے کامل تحقیق کے بعد صحیح مانا ہے جو معجزات درج ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک قطعی اور یقینی ثبوت رکھتے ہیں۔ اور کسی دوسرے ثبوت کے محتاج نہیں۔ لیکن اس مضمون میں ہم صرف قرآن کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں +

سب سے اول یہ امر غور طلب ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جیسے جیسے نازل ہوئی رہی وہی طرح پر مخالفین و موافقین کے درمیان شائع ہوئی رہی کہ جسکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ اس کتاب پاک کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اپنے نزول کے وقت مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں

پورے طور پر شہرت نہ پا گیا ہو ۲۔ لوگ جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھا کر اور تمام تعلقات کو قطع کر کے آنحضرت ﷺ کا ساتھ اختیار کیا تھا۔ انکی غذا ہی وہ کلام الہی تھی جو اُنکے محبوب پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھی ۲۔ حی کا ہر ایک لفظ اُنکی تسکین اور اطمینان کا باعث ہوتا تھا۔ اور اس واسطے طرح طرح کی مصائب کے درمیان وہ تشنہ لبوں کی طرح سرچشمہ وحی کی آواہ کے منتظر رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اُن میں سے اپنے کار و بار بھی کرتے تھے انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ دو دو آدمی ملکر ایک ایک روز اپنے مولے و آقا کی خدمت میں حاضر رہتا اور کوئی نیا کلام جو نازل ہوتا وہ اپنے ساتھی کو شام کو پہنچا دیتا۔ اور پھر دوسرے دن دوسرا رفیق اپنی باری پوری کرتا۔ اور بہت سارے تو اُن میں ایسے تھے جو کسی وقت بھی پیغمبر خدا ﷺ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے ہر ایک آیت کلام الہی کی فوری تشہیر پا جاتی تھی علاوہ اسکے کفار کو دین اسلام کی طرف بلانے کا سلسلہ دن رات جاری تھا۔ اور اسلئے ہر ایک نئی آیت اُنکے کانوں تک اسی وقت پہنچ جاتی تھی۔ بلکہ ہر ایک مسلمان اپنا فرض سمجھتا تھا کہ جو کچھ نیا کلام الہی اُس نے آنحضرت ﷺ سے سنا، اُسے فوری دوسرے لوگوں تک پہنچا دے خواہ وہ مخالفت ہوں یا موافق۔ پھر علاوہ اس کے نماز میں جو کلمہ اُن دنوں میں پانچ وقت پڑھی جاتی تھی قرآن کریم کا پڑھنا لازمی تھا۔ اور جس وقت امام بآواز بلند قرات پڑھتا ہوگا تو ممکن نہیں کہ کفار اس سے بیخبر رہتے ہوں۔ کوشش مخالفین اسلام سوچتے تو اُن کو یہی ایک امر اسکی صداقت کا یقین دلا سکتا تھا کہ گیبی جبرأت سے اُسے تمام اُن امور کو باواز بلند ابتدا سے ہی دُنیا میں مشہور کیا ہے۔ اس نے اپنی کسی بات کو مخفی نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے متاع کو کھول کھول کر پیش کیا ہے۔ تا جو کوئی نکتہ چینی اس پر ہو سکتی ہے کیجاوے۔ ایک طرف تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نقشہ ہے۔ کہ ایک شخص جسے آج خدا بنایا جاتا ہے ایک بات اپنے چیدہ دوستوں کو کہہ کر جھٹ ساتھ یہ حکم لگا دیتا ہے۔ کہ دیکھو یہ بات کسی کو کہنا نہیں۔ اور دوسری طرف ایک انسان جو بے یار و مددگار ہے نہ صرف اپنے دعوے کو ہی باواز بلند بیان کرتا ہے۔ بلکہ ایک ایک لفظ کو جسے وہ خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اس جبرأت اور قوت اور شجاعت سے بیان کرتا ہے۔ کہ گویا اُسے پورا شعور حاصل ہے۔ اور وہ قطعی اور یقینی طور پر اس نتیجہ پر پہنچا ہوا ہے۔ کہ وہ صادق ہے۔ اور کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اُسکی صداقت پر کسی قسم کی نکتہ چینی کر سکے۔ غرضیکہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت کا بروقت نزول مخالفین اور موافقین کے درمیان شہرت پا جانا اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ اُن کے مضامین کے متعلق مخالفین کو کسی طرح پر اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔ اور موافقین بھی پوری ہمت

سے اس کے صدق کے قابل تھے +

اب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ قرآن کریم صاف طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کے ظہور کو بیان کرتا ہے۔ بلکہ ایسے جو پر کفار کو ملزم گردانتا ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم نے لفظ معجزہ کو کس استعمال نہیں کیا بلکہ ان خارق عادت امور کو جن کو عام اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے لفظ آیات یا بینات یا آیات بینات سے تعبیر کیا ہے۔ ان الفاظ کا لفظی ترجمہ نشان یا کھلی دلیل ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور مامورین اللہ کی سچائی پر نشان اور کھلی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی چونکہ غیب ہے اسلئے وہ امور جن کو ہر ایک انسان عادت کے طور پر دنیا میں واقع ہوتے دیکھتا ہے اسکی ہستی کے لئے نشان یا دلیل کا کام نہیں دے سکتے اور ایسا پتہ صرف خارق عادت امور سے ہی لگتا ہے۔ اسی لئے اسکو معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کے کرنے سے انسانی طاقت عاجز ہوتی ہے۔ اور جسکی کد کو انسان کا فہم پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن کریم سے یہ امر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو نشانیاں دکھائیں۔ مگر انہوں نے تمسخر اور تکذیب سے کام لیا۔ اور ان معجزات کو جادو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا۔ اور نئے نئے نشانات اور اقراچی معجزات مانگے یہ قرآن کریم کی مفصلہ ذیل آیات سے ثابت ہے۔ واذ جاء قہما بآۃ قالوا ان لو من حقہ نوحی مثل ما اوتی سبل اللہ (الانعام - ۱۲۵) اور جب کوئی نشان پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں مانینگے جب تک ہمیں خود ہی وہ باتیں حاصل نہ ہوں جو رسول کو ملتی ہیں + اس آیت سے ثابت ہے کہ کفار کو معجزات دکھائے گئے۔ لیکن بجائے اسکے کہ ان معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہم کو خود یہ طاقتیں حاصل نہ ہوں ہم ایمان نہیں لاتے۔ ایسا ہی ایک جگہ فرماتا ہے۔ قد جاءہ بصائر من ربہ کہ من ابصر فلنفسہ ومن عی علیہا (الانعام - ۱۰۵) خدا نے میری رسالت پر روشن نشان تمہیں دیئے ہیں۔ سو جو انکو شناخت کرے اُس نے اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچایا۔ اور جو اندھا ہو جائے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایسا ہی سورہ قمر کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وان سر وایۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر (قمر - ۲) جب وہ نشان دیکھتے ہیں تو منہ پھیرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ جس طرح پہلے انبیاء کے نشانوں کو دیکھ کر انکے منکرین ان نشانات کو جادو کہتے رہے ایسا ہی یہ کافر بھی کرتے ہیں۔ گویا ان کی نا انصافی کا ذکر کر کے اس طور کا اقرار ان کا درج کیا ہے کہ وہ نشانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ کہ وہ جادو ہے جیسا پہلے انبیاء کے نشان جادو تھے۔

واذا ذکر الایذکرون۔ واذا سراوا یتسنخرون وقالوا ان هذا الاصح مبین (والصفت ۱۳-۱۴-۱۵) جس وقت نصیحت دی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے۔ اور جب نشان دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ صریح جادو ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو معجزات دکھائے مگر انہوں نے ان نشانات کو ہنسی میں اڑایا اور جادو کہا۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے۔ کیف یهدی اللہ قوما کفرا بعد ما ھم ھم وشھد ان المرسل حق و جاء ھم البینت (آل عمران ۸۵) وہ لوگ کثیر کرا ایمان لا سکتے ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد انکار کیا۔ اور وہ اقرار کر چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے۔ اور کھلے کھلے نشان اسکی صداقت کے بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر سورہ بقرہ آیت ۹۹ میں فرماتا ہے۔ ولقد انزلنا الیک آیات بینت وما یتقراھا الا الفاسقون۔ یعنی ہم نے تجھ پر کھلی کھلی نشانیاں اتاری ہیں۔ پس جو ان کھلے نشانوں کا انکار کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ اس جگہ بھی صفائی سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے کھلے کھلے معجزات کفار کو دکھائے مگر وہ تکذیب ہی کرتے گئے۔ جیسے پہلے انبیاء کی تکذیب کی۔

اب ان تمام آیات سے بیداشت ثابت ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار عرب نے معجزات دیکھے مگر انکو جھٹلایا اور ہنسی کی اور جادو کہا اور نئی نئی شرطیں پیش کیں۔ ان صاف الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ قرآن کریم نے آنحضرت کے معجزات سے انکار کیا ہے کس قدر یہودہ بات ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان معجزات کی تصریح قرآن کریم نے کیوں نہیں کی۔ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ معجزات تفصیل معتبر روایات میں مروج ہیں۔ اور قریباً تین ہزار معجزہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادتوں سے ثابت ہے۔ اور ایسا ہی آپ کی ہزاروں پیشگوئیاں احادیث سے ثابت ہیں جو اپنے اپنے دعوؤں پر پوری ہوئیں یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جس صورت میں قرآن کریم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ثبوت ہے۔ تو پھر بعض جگہ انکار معجزات کے کیا مطلب ہے اس جگہ بطور اعتراض دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں اول سورہ عنکبوت کی آیت وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الایات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یتقوا انما انزلنا علیک الکتاب تیل علیہم ان فی ذالک لرحمة و ذکر لھم لقوم یومنون۔۔۔۔۔ ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجازا ھم العذاب ولما یتذہبہم بغتة وھم لا یشعرون (العنکبوت ۵۰-۵۳) جو لوگ اس سے انکار معجزات نکالتا چاہتے ہیں وہ پہلے حصہ کو تو پیش کرتے ہیں۔ اور باقی آیات کو نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف پہلے حصہ سے بھی انکار معجزات ہرگز نہیں نکلتا۔ جس صورت میں قرآن مشہدات بار بار جیسا کہ اوپر دکھایا جا چکا ہے کفار کو

مذہب کرتا ہے کہ وہ نشان دیکھ کر کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اور ان کو نشانوں کے انکار کے سبب سے کافرو ظالم اور
 فاسق قرار دیتا ہے۔ اور ایسی آیتوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ تو کفار کے اس قول کے منہ کو نشان کیوں
 نہیں اُتارے جاتے سوائے اس کے کیا ہو سکتے ہیں کہ جو نشان وہ دیکھ چکے تھے ان پر ہنسی کرتے
 تھے یا ان کو سحر کہتے تھے۔ اور اسلئے نئے سے نئے نشان طلب کرتے تھے۔ اس آیت کے معنی ہمارے اس نئے
 میں اور بھی وضاحت سے کھلتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہزار ہا نشان
 دیکھنے کے باوجود پھر بھی مکذبین یہی کہے جاتے ہیں۔ کہ کوئی نشان نہیں دکھایا گیا۔ ایسا ہی ہر زمانہ میں
 ہوتا رہا ہے۔ لیکن آیت کے میاق و سباق پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس جگہ کفار عام طور
 پر نشانات کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ایک خاص قسم کے نشان کے طالب تھے۔ اور اُسی کا جواب ان آیات
 میں مذکور ہے چنانچہ سورہ عنکبوت کو جس میں یہ آیات واقع ہوئی ہیں۔ ابتدا سے پڑھنے سے معلوم ہوگا
 کہ کفار عرب کو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی حالت سے عبرت پکڑنے کیلئے نصیحت فرماتا ہے۔ اور اس عرض
 کے لئے بیان فرماتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کا انکار کیا گیا تو پھر ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا
 حضرت نوحؑ حضرت لوطؑ اور حضرت شعیبؑ کی قوموں اور ایسا ہی عاد اور ثمود اور قارون اور فرعون اور ہامان پر
 عذاب کے نازل ہونیکا ذکر فرماتا ہے۔ چنانچہ ان سب کے واقعات کو بیان کر کے فرماتا ہے۔ فَكَلَّا اخْتَلَفُ
 بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ مَا صَابَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ اخَذْنَاهُ الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ
 اخَذْنَاهُ بِالْاَرْضِ ج. وَمِنْهُمْ مَنْ غَرَقْنَاهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا لِلنَّاسِ ۝ الضُّكُوت ۴۰ و ۴۱ ۝ ہم نے ان سب کو
 جن کا ذکر اوپر پڑھا ان کے گناہ کے سبب سے پکڑ لیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو وہ تھے جن پر ہم نے پھر
 برسا۔ اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو بڑے زور کی آواز نے آدبا یا۔ اور بعض ان میں سے وہ
 تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اور بعض ان میں سے وہ تھے جنکو ہم نے غرق کر دیا۔ اور خدا نے اُن
 ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود خدا کے نشانوں کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔۔۔۔۔ اور مثالیں
 ہم اسلئے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ جاویں۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کفار کو یہ سمجھایا گیا
 تھا کہ جس طرح پہلی قوموں پر نشانات الہی کی تکذیب کے سبب سے عذاب نازل ہوا اُسی طرح تم پر بھی
 نازل ہوگا۔ کیونکہ تم ان نشانات کی تکذیب کر رہے ہو۔ جو ہم اس نبی پر اُتار رہے ہیں۔ اسکے جواب میں کفار
 کا قول نقل کیا جاتا ہے۔ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ ۝ کہ اگر یہ بات حق ہے تو پھر وہ عذاب کی
 نشانیاں ہم پر کیوں نہیں اُترتیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ اسی کی تصریح ہے۔ وَأَذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا كَانُوا هَٰذَا

هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم (الانفال: ۳۲)
 جب ان کافروں نے دعائیں مانگیں۔ کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے اور جو معجزات اسکی تاثیر میں دکھائے جاتے
 ہیں وہ تیری ہی طرف سے ہیں تو پس چونکہ ہم انکی تکذیب کر رہے ہیں۔ اسلئے تو ہم پر آسمان سے پتھر
 برسایا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر۔ یہ سوالات کفار کے دل میں اس وقت پیدا ہوئے جب بار بار
 ان کو نشانات دکھائے گئے۔ اور قرآن شریف نے انہیں طمطم کیا کہ تم خدا کے نشانوں کو جھٹلاتے
 ہو۔ اور باوجود نشان دیکھنے کے ایمان نہیں لاتے جیسا کہ اوپر ثابت کیا گیا ہے +

الغرض صیاف ظاہر ہے۔ کہ سورہ عنکبوت کی اس آیت متنازعہ میں کفار کا سوال یہ تھا کہ جب ہم
 نشانوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر خدا کی طرف سے وہ عذاب کا نشان کیوں نازل نہیں ہوتا جس سے بار بار
 ڈرایا جاتا ہے۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ مابعد کی آیتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے
 کہ کفار کا سوال صرف عذاب والے نشانوں کے متعلق تھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں جب کبھی کسی قوم کی
 ہلاکت کا ذکر کیا جاتا تھا تو ساتھ ہی کفار کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں تمہارے لئے بھی ایک نشان ہے
 ترجمہ آیات کا جو اور نقل کی گئی ہیں یہ ہے۔ ”کہتے ہیں کیوں نہ اتریں اس پر نشانیاں۔ ان کو کہہ
 کہ وہ نشانیاں جو تم مانگتے ہو یعنی عذاب کی نشانیاں وہ خدا تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اور اسی
 عذاب سے میں تمہیں ڈرائیوا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لئے جو عذاب کی نشانی مانگتے ہیں یہ رحمت
 کی نشانی کافی نہیں ہے۔ کہ ہم نے تجھ پر باوجود تیرے اُمتی ہونیکے وہ کتاب جو جامع کمالات ہے نازل
 کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ یعنی قرآن شریف جو ایک رحمت کا نشان ہے۔ اور اس میں ان لوگوں
 کے لئے جو ایمان لاتے ہیں نصیحت ہے۔۔۔۔۔ مگر یہ قوم تو جلدی سے عذاب ہی مانگتی ہے۔ اور
 رحمت کے نشانوں سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی۔ ان کو کہہ دے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس عذاب کا اللہ تعالیٰ
 نے ایک وقت مقرر کر دیا ہوتا تو یہ عذاب کی نشانیاں جو تم مانگتے ہو کب کی نازل ہو گئی ہوتیں اور یہ عذاب
 تو یقیناً یقیناً ان پر وارد ہو کر رہیگا۔ اس وقت کہ انکو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آخر سی آیت نے پہلی آیات کے
 معنی کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ عذاب کے نشان کا ہی مطالبہ تھا جو تکذیب
 معجزات پر نازل ہوئیوا تھا نہ معمولی نشان کا کیونکہ اخیر میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کہ وہ عذاب کے
 نشان کے لئے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور وہ ضرور نازل
 ہو کر رہیگا۔ اس وقت کی طرف سورہ انفال کی اس آیت میں بھی اشارہ ہے جو مطالبہ عذاب کے بعد
 ہے۔ جہاں اُن کو کہا گیا ہے۔ کہ خدا اس لئے اُن پر عذاب نہیں بھیجتا کہ بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ان کے درمیان میں۔ اور ایسا ہی ایک آؤد جگہ فرمایا ہے کہ یہ عذاب آنحضرت کے مکہ سے ہجرت کے ایک سال بعد ان پر نازل ہو گا۔ پس یہی وہ نشان تھا جس کا کفار مطالبہ کرتے تھے۔ اور جس کے لئے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ ہاں اللہ کے نزدیک وہ نشان موجود ضرور ہے اور ضرور تم پر وارد ہو کر رہیگا +

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ بھی سمجھایا ہے۔ کہ جس صورت میں رحمت کے نشان اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ان کو دکھائے گئے اور دکھائے جا رہے ہیں تو کیوں وہ عذاب کے نشان کے طالب ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مدعا تو رحمت کے نشانوں سے بھی حل ہو جاتا ہے کفار کو یہ غرض عذاب کا نشان مانگنے سے یہ تھی۔ کہ تا وہ ان پر وارد ہو کر حق الیقین تک پہنچا دے اور صرف دیکھنے کی چیز نہ رہے۔ کیونکہ مجروریت کے نشانوں میں ان کو یہ احتمال تھا کہ ممکن ہے انہیں دھوکا ہی لگا ہو۔ اور یا یہ جادو یا چشم بندی کی قسم ہو جیسا کہ بار بار ان کا پہلے نشانوں کو کھینا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اسی وہم اور اضطراب کے دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا ہی نشان چاہتے ہو جو تمہارے وجودوں پر وارد ہو جائے تو پھر عذاب کے نشان کی کیا حاجت ہے کیا اسی مدعا کے حاصل کرنے کیلئے رحمت کا نشان کافی نہیں یعنی قرآن شریف جو تمہاری آنکھوں کو اپنی پر نور اور تیز شعاعوں سے خیرہ کر رہا ہے۔ اور اپنی ذاتی خوبیاں اور اپنے حقائق اور معارف اور اپنے فوق العادت خواص اس قدر دکھلا رہا ہے جس کے مقابلہ و معارضہ سے تم عاجز رہ گئے ہو اور وہ تم پر اور تمہاری قوم پر ایک خارق عادت اثر ڈال رہا ہے۔ اور دلوں پر وارد ہو کر عجیب و غریب تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ مدتماے دراز کے مرنے اس سے زندہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ماوراءِ امد سے جو بیشمار پشتوں سے اندھے ہی چلے آتے تھے آنکھیں کھول رہے ہیں۔ اور کفر اور الحاد کی طرح طرح کی بیماریاں اس سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور تعصب کے سخت جذامی اس سے صاف ہوتے جاتے ہیں۔ اس سے نور ملتا ہے اور ظلمت دور ہوتی ہے۔ اور صل آتی

میسر آتی ہے +

اب انصاف سے دیکھو کہ اس آیت میں کہاں معجزات کا انکار پایا جاتا ہے۔ یہ تین تو آواز بلند پکار رہی ہیں کہ کفار نے ہلاکت اور عذاب کا نشان مانگا تھا۔ سو اول انہیں کہا گیا کہ دیکھو تم میں زندگی بخش نشان موجود ہے۔ یعنی قرآن جو تم پر وارد ہو کر تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ ہمیشہ کی حیات بخشنا ہے۔ مگر جب اب کا نشان تم پر وارد ہو تو وہ تمہیں ہلاک کرے گا۔ پس کیوں تم ناحق اپنا مرنا ہی چاہتے ہو۔ اور اگر تم عذاب ہی مانگتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ بھی جلد آئیگا۔ پس اللہ جل شانہ

ان آیات میں خدا کے نشان کا وعدہ دیا اور قرآن شریف میں جو رحمت کے نشان ہیں۔ اور دلوں
 وار دہو کر اپنا خارق عادت افراں پر ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی طرف توجہ دلائی۔ مستحق کا یہ کہنا کہ
 اس آیت سے کل معجزات کی نفی لازم آتی ہے۔ محض ناقصیت کی وجہ سے ہے۔ مگر کے متغایب
 بہت بہت کچھ ہی تمام معجزات کا انکار نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ نہ صرف انکار انہوں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور انجمن کے معجزات کو معجزہ کر کے مان لیا بلکہ کفر کے زمانہ میں بھی وہ قطعاً
 انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اور روم اور ایران میں جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستحق خیال
 سے ساحر مشہور کرتے تھے۔ اور گویا پیرایوں میں ہی سہی مگر نشانوں کا اقرار کر لیا کرتے تھے اور انکے
 یہ اقرار قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اگر ان کو ایسا ہی معجزات محمد پر سے قطعی انکار ہوتا تو وہ بالآخر
 نہایت درجہ کے یقین سے جو انہوں نے اپنے عقول کے برائے اور اپنی جہلوں کے خدا کرنے سے ثابت
 کر دیا تھا مشرف باسلام کیوں ہو جاتے۔ اور کفر کے ایام میں جو ان کے بار بار کلمات قرآن شریف
 میں فرج ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی کونہ نفی کے دھوکے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام
 ساحر کہتے تھے۔ جیسا کہ قال الکاشف عنہما ساحر صریح کتاب۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ وہ
 نشانوں کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو کہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہیں
 نشانوں کو معجزہ کر کے مان بھی لیا۔ اور جزیرہ کا جزیرہ مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 معجزات کا ہمیشہ کیلئے پچھے دل سے گواہ بن گیا۔ تو پھر ایسے لوگوں سے کیونکر ممکن ہے کہ وہ قطعاً
 نشانوں سے منکر ہو جاتے۔ بلکہ قرآن سے انتساب کی طرح ظاہر ہے۔ کہ جس جس جگہ پر قرآن شریف
 میں کفار کی طرف سے یہ اعتراض لکھا گیا ہے۔ کہ کیوں اس پیغمبر پر کوئی نشانی نہیں اترتی
 ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نشان ہم مانگتے ہیں انہیں سے کوئی
 نشان کیوں نہیں اترتا +

دوسری آیت جس سے انکار معجزات نکالا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ وما منعنا
 ان نرسل بالآیات الا انہن کذبھا الاولون۔ اس آیت کے معنی سمجھنے کے لئے اس کے
 سیاق و سباق کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو آگے پیچھے کو کاٹ کر صرف
 ایک ٹکڑے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ان آیات کا باہمی تعلق یوں ہے۔ وان من قریۃ الا
 نحن لکھ لکھ قبل یوم القیامۃ او معذبہا عذاباً شدیداً کان ذالک فی الکتاب
 مسطوراً وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذبھا الاولون فاشینا

ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نزل بالآيات الا تخوفاه ولخوفهم
 فما يذبحهم الا طغيانا كبيرا (بنی اسرائیل - ۵۸-۶۰) یہ ہمارا ایک قمری نشان ہے کہ قیامت
 سے پہلے پہلی بستی پر پائلاکت اور یا عذاب شدید ہم نازل کرینگے یہی کتاب میں لکھا جا چکا ہے مگر اہل
 ہم بعض ان گذشتہ قمری نشانوں کو اسلئے نہیں سمجھتے کہ پہلی امت کے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں
 چنانچہ ہم نے ثمود کو بطور نشان کے جو مقدمہ عذاب کا تھا ناقہ دیا جو حق نما نشان تھا جس پر انہوں
 نے ظلم کیا اور قمری نشانوں کے نازل کرنے سے ہماری غرض یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے ڈریں
 پس ایسے قمری نشانوں کے طلب کرنے سے کیا فائدہ جنہیں پہلی امتوں نے دیکھ کر جھٹلادیا
 اور ان کے دیکھنے سے کچھ بھی خائف و ہراسان نہ ہوئے +

اس جگہ واضح ہو کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول نشان تخویف و تعذیب جن کو قمری نشان
 بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوم نشان تبشیر تسکین جن کو نشان رحمت سے بھی موسوم کر سکتے ہیں تخویف کے
 نشان سخت کافروں اور کج دلوں نافرمانوں کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ تا وہ ڈریں اور خدا تعالیٰ
 کی قہری اور جلالی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو۔ اور تبشیر کے نشان ان حق کے طالبوں اور مخلص
 مومنوں اور سچائی کے متلاشیوں کے لئے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جو دل کی غربت اور فروتنی سے کامل
 یقین اور زیادت ایمان کے طلبگار ہیں۔ اور تبشیر کے نشانوں سے ڈرنا اور دھمکانا مقصود نہیں
 ہوتا بلکہ اپنے ان مطیع بندوں کو مطمئن کرنا اور ایمانی اور یقینی حالات میں ترقی دینا اور ان کے مضطر
 سینہ پر دست شفقت و تسلی رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ سو مومن قرآن شریف کے وسیلہ سے ہمیشہ تبشیر
 کے نشان پاتا ہے۔ اور ایمان اور یقین میں ترقی کرتا جاتا ہے تبشیر کے نشانوں سے مومن کو تسلی ملتی
 ہے۔ اور وہ اضطراب جو فطرثا انسان میں ہے جاتا رہتا ہے۔ اور سکنت دل پر نازل ہوتی ہے مومن بہت
 اتباع کتاب اللہ اپنی عمر کے آخری دن تک تبشیر کے نشانوں کو پاتا رہتا ہے۔ اور تسکین اور آرام بخشنے والے
 نشان اس پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تا وہ یقین اور معرفت میں بے نہایت ترقیاں کرتا جائے اور حق یقین
 تک پہنچتا جائے اور تبشیر کے نشانوں میں ایک لطف یہ ہوتا ہے کہ جیسے مومن ان کے نزول سے یقین
 اور معرفت اور قوت ایمانی میں ترقی کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ بوجہ مشاہدہ نعماء الہی و احسانات ظاہرہ و باطنہ
 و علویہ و خفیہ حضرت باری اسمہ جو تبشیر کے نشانوں میں مگرے ہوئے ہوتے ہیں محبت و عشق میں بھی
 دل بہن بڑھتا جاتا ہے۔ سو حقیقت میں عظیم الشان اور قوی الاثر اور مبارک اور موصول الی المقصود
 تبشیر کے نشان ہی ہوتے ہیں۔ جو سالک کو معرفت کاملہ اور محبت ذاتیہ کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں

جو اولیاء اللہ کے لئے منتہی المقامات ہے۔ اور قرآن شریف میں تبشیر کے نشانوں کا بہت کچھ ذکر ہے یہاں تک کہ اس نے ان نشانوں کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایک دائمی وعدہ دیدیا ہے۔ کہ قرآن شریف کے سچے متبع ہمیشہ ان نشانوں کو پاتے رہیں گے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ *طه البشیر فی الحیوة الدنیا فی الاخرة* لا تبدل لکلمات اللہ ذالک هو انفعول العظیم (یونس ۶۴) یعنی ایماندار لوگ دنیوی زندگی اور آخرت میں کبھی تبشیر کے نشان پاتے رہیں گے جن کے ذریعہ سے وہ دنیا اور آخرت میں معرفت اور محبت کے میدانوں میں ناپید الکنار قریاں کرتے جائیں گے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو کبھی نہیں ٹلینگی۔ اور تبشیر کے نشانوں کو پالینا بھی فوز عظیم ہے یعنی یہی ایک امر ہے جو محبت اور معرفت کے منتہی مقام تک پہنچا دیتا ہے +

اب جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں صرف تحریف کے نشانوں کا ذکر کیا ہے جیسا کہ آیت *و ما نزل بالایات الا تخولفا* سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کے کمال نشانوں کو قمری نشانوں میں ہی محدود کر دے اس آیت کے یہ معنی کئے جاویں۔ کہ ہم تمام نشانوں کو محض تحریف کی غرض سے ہی کھینچا کرتے ہیں۔ اور کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ معنی بہت باطل ہیں۔ جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے۔ کہ نشان دو غرضوں سے کھینچے جاتے ہیں۔ یا تحریف کی غرض سے یا تبشیر کی غرض سے۔ انہیں دو قسموں کو قرآن شریف باجبا ظاہر کر رہا ہے پس جب نشان دو قسم کے ہوئے تو آیت ممدوحہ بالا میں جو لفظ *الایات* جس کے معنی وہ نشانات ہیں بہر حال اسی تاویل پر بصحت منطبق ہوگا کہ نشانوں سے قمری نشان مراد ہیں۔ کیونکہ اگر یہ معنی نہ لئے جاویں۔ تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام نشانات جو تحت قدرت الہی داخل ہیں تحریف کے قسم میں ہی تصور ہیں۔ حالانکہ فقط تحریف کی قسم میں ہی سارے نشانوں کا حصہ سمجھنا سراسر خلاف واقعہ ہے۔ کہ جو نہ کتاب اللہ کی رو سے نہ عقل کی رو سے۔ اور نہ کسی پاک دل کے کائنات کی رو سے درست ہو سکتا ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ نشانوں کے دو قسموں میں سے صرف تحریف کے نشانوں کا آیت موصوفہ بالا میں ذکر ہے۔ تو دوسرا مترقیہ طلب یہ باقی رہا کہ کیا اس آیت کے (جو ما منعنا الخ) یہ معنی سمجھنے چاہئیں۔ کہ تحریف کا کوئی نشان خدا تعالیٰ نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کیا یا یہ کہ تحریف کے نشانوں میں سے وہ نشان ظاہر نہیں کئے گئے جو پہلی آیتوں کو دکھائے گئے تھے۔ اور یا یہ تیسرے معنی قابل اعتبار ہیں۔ کہ دونوں قسم کے تحریف کے نشان آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے ہیں نیز جز ان خاص قسم کے بعض نشانوں کے جن کو پہلی آیتوں نے دیکھ کر جھٹلایا تھا۔ اور ان کو معجزہ نہیں سمجھا تھا۔ سو واضح ہو کہ آیات متنازعہ فیہا پر نظر ڈالنے سے ہمارے صفائی ٹھل جاتا ہے۔ کہ پہلے اور دوسرے معنی کیسے طرح درست نہیں کیونکہ آیت ممدوحہ بالا

یہ مراد سمجھ لینا کہ تمام انواع و اقسام کے وہ تنکوئی نشان جو ہم بھیج سکتے ہیں۔ اور تمام وہ دراء الورا تعجبی نشان جن کے بھیجنے پر ہم قادر ہیں۔ اور وہ غیر محدود ہیں۔ اسلئے ہم نے نہیں بھیجے کہ پہلی اُمّتیں اُن سب کی تکذیب کر چکی ہیں یہ معنی ہر اس باطل ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلی اُمّتوں نے تو صرف انہیں نشانوں کی تکذیب کی جو انہوں نے دیکھے تھے۔ وجہ یہ کہ تکذیب کے لئے یہ ضرور ہے۔ کہ جس چیز کی تکذیب کی جائے اول اُس کا مشاہدہ بھی ہو جائے جس نشان کو ابھی دیکھا ہی نہیں اُس کی تکذیب کیسی حالانکہ ناویدہ نشانوں میں سے ایسے اعلیٰ درجہ کے نشان بھی تحت قدرت برتتے ہیں جن کی کوئی انسان تکذیب نہ کر سکے۔ اور سب گردنیں اُنکی طرف جھک جائیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر ایک رنگ کا نشان دکھانے پر قادر ہے۔ اور پھر چونکہ نشانہما سے قدرت باری غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ کہ محدود زمانہ میں وہ سب دیکھ لیں گے اور انکی تکذیب بھی ہو گئی۔ وقت محدود میں تو وہی چیز دیکھی جائیگی جو محدود ہوگی۔ ہر حال اس آیت سے یہی معنی صحیح ہونگے کہ جو بعض نشانات پہلے کفار دیکھ چکے تھے۔ اور ان کی تکذیب کر چکے تھے اُنکا دوبارہ بھیجنا عبث سمجھا گیا۔ جیسا کہ قرینہ بھی انہی معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اس جگہ پر جو ناقہ نمود کا ذکر آتا ہے نے ذکر کیا۔ وہ ذکر ایک بھاری قرینہ اس بات پر ہے۔ کہ اس جگہ گذشتہ اور ذکرہ نشانات کا ذکر ہے جو کچھ ان کے نشانوں میں سے تھے۔ اور یہی معنی صحیح اور درست ہیں۔

غرض جس پہلو سے چاہو غور کرو یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس جگہ نفی کا حرف صرف نشانات کی ایک خاص قسم کی نفی کے لئے آیا ہے جس کا دوسرے مقام پر کچھ اثر نہیں بلکہ اس سے ان کا تحقق الوجود ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اور ان آیات میں نہایت صفائی سے اللہ جل شانہ بتا رہا ہے۔ کہ اس وقت تنکوئی نشان جن کی یہ لوگ درخواست کرتے ہیں صرف اُس جیسے نہیں بھیجے گئے۔ کہ پہلی اُمّتیں انکی تکذیب کر چکی ہیں یہ جو نشان پہلے روئے گئے اب بار بار انہیں کو نازل کرنا کمزوری کی نشانی ہے۔ اور غیر محدود قدرتوں والے کی شان سے بعید ہے۔ ان آیات میں یہ صاف اشارہ ہے۔ کہ خدا کے نشان ضرور نازل ہونگے مگر اور رنگوں میں۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ وہی نشان حضرت محمد سے یا حضرت نوح کے یا قوم لوط اور عاد اور ثمود کے ظاہر کئے جائیں۔ بلکہ آیات میں عموم لینے سے اور کسی ایک وقت پڑتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس قاعدہ کے بموجب کسی ایک نشان کی تکذیب ہو جائے تو پھر کوئی نشان بھی نہ دکھایا جائے۔ خدا تعالیٰ سے زیادہ نشان دُنیا میں ظاہر نہ کرتا۔ کیونکہ وہ جو سنت قائم کرتا ہے اُس کے مطابق چلتا ہے۔ پس جب پہلا نشان دُنیا میں ایسا ظاہر ہوا

جسکی تکذیب کی گئی تو اس کے بعد اس قاعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اور کوئی نشان دنیا میں نازل نہ کرتا جو بالبداهت غلط ہے۔ علاوہ انہیں خود قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا ہے۔ کہ کسی قوم پر کوئی عذاب اتارا گیا کسی پر کوئی اتارا گیا۔ اور ایک ہی عذاب سب پر نہیں اتارا گیا۔ پس ایسا ہی آنحضرت کے مخالفین کیلئے ایک الگ قسم کے عذاب کا وعدہ تھا۔ غرضیکہ اس آیت میں عذاب کا تو وعدہ ہے۔ لیکن اس قسم کا عذاب بھیجنے سے انکار کیا گیا ہے جسکی پہلے تکذیب ہو چکی ہو۔ اسکی تفصیل دوسری آیات میں موجود ہے چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے۔ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ (الحج - ۴۷) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِ السَّمَاءِ أَوْ مِزْجَتَ السَّيْلِ أَوْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ يُبَدِّلُ سَوَابَكُمْ أَوْ يَأْتِيَكُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَتَلَا تُدْرِكُونَ (الأنعام - ۶۵) قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرَكُمْ يَاتِهِ تَعْرِفُونَهَا (التهمل - ۹۳) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْذِنُ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (الساہ - ۲۹) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هَوَاجًا أَوْ سَرِجًا إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتَ بِمُبْعِثِينَ (يونس - ۵۳) سَنُرْهِمُ آيَاتِنَا فِي الْأَنْفَاقِ فِي الْفُسْطَاطِ تَتَبِعِينَ لَهَا نَهَ لِحَقٍّ (حم السجدة - ۵۳) سَارِبِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ (الأنبياء - ۳۷) ترجمہ۔ اور کفار تجھ سے عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں۔ اور اللہ اپنے وعدہ کو جو عذاب کے متعلق کیا ہے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ تو ان کو کہہ دے کہ خدا ہی اس پر قادر ہے۔ کہ آسمان یا زمین سے کوئی عذاب تم پر نازل کرے۔ اور چاہے تو تمہیں دو فریق بنا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا دوسرے کو مزہ چکھا دے۔ اور کہہ کہ سب تعزیفین اللہ کے لئے ہی ہیں۔ وہ تمہیں ایسے نشان دکھائیگا جنہیں تم شناخت کر لو گے۔ اور کہہ دے کہ اس عذاب کے واسطے تمہارے لئے ٹھیک ایک برس کی مہادہ ہے۔ اس سے نہ ایک گھڑی آگے ہوگا اور نہ پیچھے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں۔ کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ میں نے مجھے اپنے رب کی قسم ہے۔ کہ یہ سچ ہے اور تم خدا سے تعالیٰ کو اسکے وعدوں سے روک نہیں سکتے ہم عنقریب انکو اپنے نشان دکھائیں گے۔ ان کے ملک کے ارد گرد میں اور خود ان میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائیگا کہ یہی سچا ہے میں عنقریب تمہیں اپنے نشان دکھاؤں گا۔ تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔**

غرض ان آیات سے اور اسی قسم کی اور بہت ساری آیات سے جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں نہایت صفائی سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ عذاب ضرور آئینا لا تھا۔ اور یہی وہ نشان خاص تھا جسے کفار بار بار طلب کرتے تھے۔ اور ان کو کہا جاتا تھا کہ جلدی مت کرو۔ اور ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت متنازعہ (وَمَا مَنَعْنَا آلَ فِرْعَوْنَ أَنْ يَكُفُّوا عَنِ آلِهِمْ أَلَّا يُكُونَ مَعَآذِرًا شُرَكَاءَ آلِهِمْ) کے مابعد کی آیتوں سے یہ دکھایا ہے کہ اس جگہ صرف تحویفی اور قمری نشان مراد ہیں کیونکہ خود ان آیات کو خدا تعالیٰ نے یوں محدود کر دیا ہے۔ **وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا**

یعنی اس قسم کی آیات صرف تخریف کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ اور باقی سبے بشیر کے نشان سو ان کے متعلق تو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے آگے گزر کر ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کے ان کے وعسے دیتا ہے جیسا کہ آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** البشیر فی الخلق الدنیا سے ظاہر ہے۔ پس ایسے نشانات کی نفی نکالنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اب جب یہ آیت متنازعہ کے مقابل کی آیت پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت متنازعہ میں کل قسم کے نشان مراد نہیں بلکہ بعض خاص قسم کے قہری نشان مراد ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کے ایک قہری نشان کا بیان ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہو گا ہے یعنی قریب قیامت میں یا بالفاظ دیگر مسیح موعود کے زمانے میں۔ اور وہ یہ کہ ہر ایک بستی یا ہلاک کی جائیگی اور یا سخت عذاب میں گرفتار کی جائیگی۔ سو اس کو ہم بحکم خود شاہد کہ ہے ہیں کہ چونکہ اس ملک میں جہاں اس زمانے میں خدا کا مامور نازل ہوا ہے اور جہاں اسکے نشانات کی تکذیب کی گئی آخر خدا نے اپنا قہری نشان طاعون کی شکل میں نمودار کیا جیسا کہ صاف الفاظ میں پہلی کتاب میں وعدہ تھا جس کی تمبر دسے کوئی بستی محفوظ نہیں رہی اور ابھی خدا کو علم کہ آگے کیا ہو گا ہماری غرض اس سے صرف یہ کہ آیت مقابل میں بھی ایک قہری نشان کا ذکر ہے جو اخیر زمانہ میں قیامت سے پہلے واقع ہو گا ہے اور آیت ما بعد بھی قہری نشانوں کا ہی ذکر کرتی ہے۔ پس آیت ما بعد میں خاص قہری نشان مراد ہیں جنکی پہلوں نے تکذیب کی۔ اور اس سے نشانات کی نفی ہرگز نہیں نکلتی بلکہ صاف وعدہ قوم کے قہری نشانوں کا قرآن میں بکثرت پایا جاتا ہے اور سیطرح حمت کے نشانوں اور تبشیر کے نشانوں کا بھی + قرآن کریم نے ایک اور طرز سے بھی کفار کو ملزم کیا ہے یعنی اپنے پہلے نشانوں کا حوالہ دے کر ان کو جھوٹا کیا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ **کیف یهدی اللہ قوماً کفراً ابعداً یماء فہم و شہدا ان الرسول حق و جاء ہد الہد الہد (آل عمران - ۸۵)** اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کفار پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات دیکھے یہاں تک کہ ان کے دل مان گئے کہ واقعی آنحضرت رسول برحق ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیئے۔ کیونکہ خود انہوں نے اُس نوز کو قبول نہ کیا جس کی روشنی وہ دیکھ چکے تھے۔ اور ظلمت میں ہی رہنا پسند کیا۔ غرض اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو یوں ملزم کرتا ہے کہ جب تمہیں پہلے نشان دکھائے گئے اور تم ان کو مان بھی گئے۔ اور پھر بعد میں منکر ہو گئے تو اب کسی معجزہ کو دیکھ کر تم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر قرآن مشہور یہاں بیان فرماتا ہے۔ **و اقساموا باللہ جہنم ایما ہم لئن جاء تھد آیۃ لیسومن بھا قل انما الایات عند اللہ و ما یشعرکم اھا اذا جاءت کالایوم متون (الانعام - ۱۱۰)** اور کفار کہہ اللہ کی بڑی حمت قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں

سے کہتے ہیں کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق کوئی معجزہ ان کے سامنے آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے کہ نشان تو اللہ کے پاس بہت ہیں۔ اور وہ ضرور بھیجے گا لیکن تم کیا جانتے ہو کہ جب وہ نشان آجائے گا (جیسا کہ خدا وعدہ کر چکا ہے) تو پھر کبھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اس سے آگے فرماتا ہے۔ و نقلب افئذ قہم والبصار ہم کے ماکہ یومتوا بہ اول حدیث۔ اور ہم ان کے دلوں اور اُن کی آنکھوں کو الٹ دینگے۔ اور یہ اس معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ پہلی دفعہ جب ہمارے رسول نے ان کو معجزات دکھائے تو وہ اُن پر ایمان نہیں لائے۔ اس آیت میں بھی صاف طور پر کفار کو ملزم کیا گیا ہے۔ کہ اُن کا معجزات طلب کرنا بھی ہنسی اور مسخری راہ سے ہے۔ جو وہ معجزہ عذاب کا طلب کرتے ہیں وہ تو ضرور اُن کو دکھایا جاوے گا مگر یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے جیسا کہ پہلے معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آیات بار بار کفار کو سنائی جاتی تھیں اور ہر ایک مسلمان ان کو پڑھتا تھا تو بغرض محال اگر کوئی معجزہ دکھایا نہیں گیا تو مسلمانوں کا ایمان کیونکر قائم رہ سکتا تھا۔ وہ نہ کہتے ہو گئے کہ یہ کتاب جو خدا کی طرف سے ہونیکا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ معجزات دکھائے گئے ہیں۔ حالانکہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ یہ کیونکر سچی ہو سکتی ہے جو مشاہدہ کے خلاف ایک امر کو بیان کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف کفار کا منہ کس نے بند کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ اقراض کبھی نہ کیا کہ یہ کیسا جھوٹ ہے۔ کہ ہم کو معجزات دکھائے گئے ہنسنے تو سرے سے کوئی معجزہ دیکھا ہی نہیں۔ اگر معجزہ دیکھیں تو پھر یہ غور بھی کریں کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یا ساحر کا کام ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ پیغمبر ساحر ہے۔ اور جو نشان دکھاتا ہے وہ سحر کی قسم ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں۔ کہ قرآن کریم باور بلند پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ اور وہ اسے تسلیم نہ کرتے تھے۔ حالانکہ دراصل نہ کوئی معجزہ دکھایا گیا۔ نہ کفار نے نبی کو ساحر یا معجزہ کو سحر کہا اور قرآن کریم کی آیات سے کوئی مخالفت یا موافق پنجر تو تھا نہیں کیونکہ ہر ایک نئی آیت کی مسلمانوں اور کفار کے درمیان زور سے منادی کی جاتی تھی اور پھر انہی کفار کا آخر کار اسی قرآن شریف پر ایمان لے آنا کیا اور بھی عجیب بات نہیں۔ اگر کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا تو کفار کے لئے تو قرآن کریم کے جھوٹا ہونے کی ہی کافی دلیل تھی کہ وہ ایک صریح امر خلاف واقع بیان کر رہا ہے۔ یہ تو الگ بات تھی کہ جن امور کو پہلے انہوں نے سحر سمجھا اور کہا آخر کار وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر انہیں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہونے کے اقرار ہی ہو گئے۔ مگر یہ کون عقلمند کہہ سکتا ہے۔ کہ پہلے نہ تو انہوں نے کوئی نشان دیکھنا نہ جھٹلایا نہ کسی کو سحر کہا۔ مگر آخر کار

انہوں نے ان سب باتوں کو تسلیم کر لیا۔ کیونکہ قرآن کریم پر ایمان لانے سے یہ سب باتیں ان کو مانی نہیں
 کہ پہلے ہم نے معجزات بھی دیکھے تھے۔ ان کو سحر بھی کہا تھا اور جھٹلایا بھی تھا۔ غرضیکہ کسی پہلو
 سے سوچا جائے قرآن کریم باوجود بلند پکار کر کہ رہا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو
 معجزات دکھائے۔ اور قرآن کی طرف معجزات کا انکار منسوب کرنا سراسر غلطی ہے۔
 ہمنے اور ذکر کیا ہے کہ نشان و قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمت کے نشان اور خوشخبری کے نشان
 دوسرے عذاب کے نشان اور تنویف کے نشان۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے یہ تقسیم صاف معلوم ہوتی ہے
 چنانچہ نبی کا نام بشیر اور نذیر رکھنا بھی اسی امر پر شاہد ہے۔ یعنی وہ خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اور
 ڈراتا بھی ہے۔ اب واضح ہو کہ نبی کا خوشخبری دینا اور ڈرانا محض آخرت تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ
 اس کے آثار اسی دنیا سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تا آخرت کے وعدوں کی نسبت حق الیقین حاصل
 ہو جائے دنیا میں ایک گروہ کو جو نشانات الہی کا مصدق ہو جاتا ہے کامیابی اور خوشحالی کے وعدے
 ہوتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کو جو ان نشانات کی تکذیب کرتا ہے ہلاکت اور ناکامی اور نامرادی
 سے ڈرایا جاتا ہے پس حسب ہر دو گروہ ان ہر دو وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لیتے
 ہیں تو ان کے ایمان آخرت کے وعدوں اور وعیدوں پر حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں
 اور وہ پوری بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں۔ کہ ایسا بشیر اور نذیر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ
 اُسی خدا کا بلایا بول رہا ہے جو کامل علم اور کامل طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار
 نے ناکامی پر ناکامی دیکھ کر آخر خدا کے بڑے وعدے کو فتح کہہ کر پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
 تو انہوں نے یقین کر لیا کہ جن معجزات کو وہ جھٹلاتے تھے یا جن پر وہ ہنسی کرتے اور ان کو سحر کہتے
 تھے وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہی تھا۔ اس میں شک نہیں کہ معجزات کے ساتھ ایک باریک رنگ اخفا کا
 لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض وقت ان میں دھوکے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ ایک
 چالاک آدمی محض اپنی چالاکي سے معجزہ کے رنگ کا کوئی کرب کو دکھائے۔ اسلئے کامل تسلی اور کامل
 یقین اُسی نشان سے حاصل ہوتا ہے جو خود انسان کے اوپر وارد ہو۔ سو مومن پر یہ نشان
 رحمت الہی کے رنگ میں وارد ہوتا ہے۔ اور کافر پر عذاب کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم
 نے ان معجزات کی تفصیلات کو بیان کرنا غیر ضروری سمجھا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے۔ اور اس ایک نشان کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان
 کامیابیوں اور فتوحات کے متعلق تھا۔ اور کافروں کی ناکامی اور دولت کے متعلق بوضاحت تمام

بار بار بیان فرمایا ہے۔ اور اسی ایک نشان کے ظاہر ہونے پر سارے کے سارے عرب نے اسلام کی صداقت کے آگے گردن جھکا دی۔ اور وہ قوم جس نے کبھی کسی حکومت کا جوا نہ اٹھایا تھا شرح صدر سے اُس نے اسلام کی حکومت کو اپنے سر پر قبول کیا بلکہ اسی کو اپنا عین خیر سمجھا۔ لاکھ لاکھ سلام اور صلوات ہوں اُس ذات اطہرہ جس کے وجود مبارک سے عظیم الشان تبدیلی ظہور میں آئی۔

یہ بھی جاننا چاہئے کہ کفار مکہ میں قسم کے نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے۔ اور یہ امر قرآن شریف کے متفرق مقامات کو یکجا بی نظر سے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ نشان جو عذاب کی صورت میں فقط اپنے اقراح سے کفار مکہ نے طلب کئے تھے۔ دوسرے وہ نشان جو عذاب کی صورت میں یا مقدمہ عذاب کی صورت میں پہلی امتوں پر وارد کئے گئے تھے۔ تیسرے وہ نشان جن سے پردہ عیبی بالکل اٹھ جائے جس کا اٹھ جانا ایمان بالغیب کے کلی برحق ثابت ہے۔

قسم اول کے متعلق بکثرت آیات قرآن شریف سے پیش کی جا چکی ہیں۔ اور اس بابے میں کفار کو یہی جواب دیا گیا۔ کہ وہ عذاب ضرور نازل ہوگا خواہ آسمان سے ہو خواہ زمین سے۔ اور خواہ آپس میں لڑائی کے ذریعہ سے۔ اور یہ آخری وعدہ بذریعہ غزوات کے پورا ہوا۔ قسم دوم کے متعلق بھی بکثرت آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اوپر دکھایا بھی جا چکا ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہے۔

فَلْيَا تَنَّا بآيَةٍ كَمَا أَرْسَلْنَا الْآلُونَ۔ اور جس کا جواب ملتا ہے۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (الانبیاء۔ ۵ و ۶) یعنی کفار نے کہا کہ یہ نشان جو یہ نبی دکھاتا ہے۔ یہ تو جادو ہیں (جیسا کہ ما قبل کی آیت افتاتون السحروا تم تبصرون سے ظاہر ہے) یعنی کیا تم دیدہ و دانستہ جادو کو مان لو گے! پس اگر یہ سچا ہے تو اس قسم کا نشان ملائے۔ جیسے پہلی امتوں پر بھیجے گئے جس سے مطلب اُن کا اسی طرح کا عذاب کا نشان تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے۔ کہ ہم نے پہلی امتوں پر ہلاکت کے نشان تو بھیجے مگر کیا جن بستیوں پر یہ ہلاکت کے نشان بھیجے گئے تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور جب وہ ایمان نہیں لائے تو اسی قسم کے نشان کو دیکھ کر یہ کیونکر ایمان لائیں گے۔ اس آیت سے بھی وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون کا مطلب جل ہوتا ہے۔ کیونکہ بالفاظ دیگر دونوں آیتوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ وہ ان بھی پہلوں کی تکذیب اس امر کے لئے وجہ قرار دی گئی ہے۔ کہ وہی نشان دوبارہ کیوں نہیں بھیجے جاتے اور یہاں تک غرض ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قسم کے ہلاکت کے نشان مانگتے تھے۔ جیسے پہلی امتوں پر نازل ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو سمجھایا کہ تم ان

ہلاکت کے نشانوں سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے۔ چنانچہ جو نشان ہلاکت اور نامرادی کا اللہ تعالیٰ نے کفر
مکہ کے لئے تجویز کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے چند کس کے جن کی شقاوت نے انہیں رحمت الہی سے
حصہ نہ لینے دیا سارے کا سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
رحمۃ للعالمین ہونے کا ثبوت کہ باوجودیکہ ہلاکت کا نشان آپ کے مخالفوں پر نازل بھی کیا گیا مگر رحمت الہی
نے پہلی امتوں کی طرح انہیں بالکل ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ اسلام میں داخل کر کے از سر نو زندگی بخشی۔
یہ بھی حکمت الہی پہلے نشانوں کے دوبارہ نہ بھیجنے میں۔ کیونکہ اگر وہی نشان دوبارہ بھیجے جاتے
تو کفار کہ سب ہلاک کئے جاتے۔ لیکن مصلحت الہی نے یہ نہ چاہا۔ یہ ہیں معنی آیت وما منعنا
ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون کے۔ تیسرا مطالبہ کفار کا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے نشانوں کے متعلق تھا۔ جن سے ایمان بالغیب بالکل اٹھ جاوے
سو ایسے نشان کے دکھانے سے پہلی انکار کیا گیا ہے۔ اور خود ظاہر ہے کہ ایسے سوال کا جواب انکار ہی تھا
قرآن کریم کی ذیل کی آیات اس مطالبہ کی شاہد ہیں۔ وقالوا لن تومن لای حق فی تعجب لسا
من الارض ینبوا عا۔ او تکون لک جنة من خضیل وعنب فتعبر الافھار خطلمھا
تغیرا۔ او تقسط السماء کما زرعت علینا کسفا او تاتی باللہ والمسلکة
تسمیلا۔ او یسکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولین تومن لوقد
حق تنزل علینا کتباً نقرؤہ۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر ارسولاً (بنی اسرائیل ۹۰-۹۱)
اور کفار نے کہا کہ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لاؤینگے جب تک کہ تو زمین سے ہمارے لئے چشے
نہ نکالے۔ یا انگوروں اور کھجوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو اور اس کے پتے پتے بیج میں تم بہت سی تھیں
جاری کر دکھاؤ یا جیسا تم سمجھتے ہو کہ ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ آسمان کے ٹکڑے ہم پر لاؤ یا خدا اور
فرشتوں کو ہم اپنے سامنے دیکھ لیں۔ یا تمہارا کوئی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور تم ہمارے
آسمان پر چڑھنے پر باور نہیں کریں گے جب تک ایک کتاب نہ اُتارو جسے ہم پڑھ لیں۔ ایسے پتے پتے تو ان سب
مطالبوں کا یہ جواب ہے کہ میرا خدا پاک ہے میں تو محض ایک بشر رسول ہوں۔ یہ سخت سخت غور و تامل
تساں تھے جو وہ مانگتے تھے سوچنے والے کیلئے ایسی درخواستیں ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے معجزات ظاہرہ و آیات بینہ پر صاف اور کھلے کھلے دلائل ہیں۔ تھا جائے ان دلوں کے اندر جو
ہمارے سید و مولیٰ و آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف سے کسی درجہ متنگ اور
عاجز کر رکھا تھا۔ اور کیا کچھ آسمانی تاثیرات اور برکات کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ مگر جن سے

خیرہ ہو کر اور جن کی حیثیت سے غم نہ پھیر کر سراسر طمانینہ اور بھانسنے کی غرض سے ایسی دور از صواب زنجیریں پیش کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے معجزات کا دکھلانا ایمان بالغیب کی حد سے باہر ہے یوں تو اللہ جل شانہ قادر ہے کہ اس قسم کے سب عجائبات ظاہر کر کے دنیا میں ہی وہ انکشاف تمام کر دے۔ جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ اور اخفا کے تمام پردے دور کر دے۔ مگر ابتداء سے اسکی یہی سنت رہی ہے کہ ایمان بالغیب کی عایت سے معجزات دکھلاتا رہا ہے۔ کبھی کسی نبی نے ایسا نہیں کیا کہ ایک شہر کا شہر زندہ کر کے ان سے اپنی نبوت کی گواہی دلائے۔ ہاں انجیلوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کے مرنے پر صدیوں کے مرنے زندہ ہو کر شہر میں آگئے تھے۔ لیکن اگر یہ امر واقع میں ہوا تھا اور جیسا کہ ہم پہلے کسی نمبر میں بیان کر چکے ہیں یہ خواب نہ تھا تو پھر ان مردوں کی گواہی بھی خلاف ہی ہوگی۔ کیونکہ اس کا اثر الٹا ہوا۔ اور بجائے ماننے کے لوگ اور بھی مخالف ہو گئے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود تراشیدہ نشان مانگا کرتے تھے ان میں سے اکثر آخر کار آنحضرت کے نشانوں کے گواہ بن گئے تھے۔ کیونکہ آخر وہی لوگ تو تھے جنہوں نے مشرف باسلام ہو کر دین اسلام کو مشارق و مغارب میں پھیلایا۔ اور نیز معجزات اور پیشگوئیوں کے بارے میں کتب احادیث میں اپنی رویت کی شہادتیں قلمبند کرائیں پس اگر بالفرض ان لوگوں نے ابتداء میں معجزات سے انکار بھی کیا تو یہ انکار ان کا کیا وزن رکھتا ہے جب آخر کار وہ اس انکار سے خود شکش اور تائب بھی ہو گئے۔ اس صورت میں قابل تسلیم تو ان کی وہ شہادت ہے جو راہ راست پر آنے کے بعد انہوں نے دی۔ کیونکہ اپنے پہلے خیالات کو انہوں نے خود غلط سمجھا۔

یاد رہے کہ قرآن شریف بجائے خود ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ نہیں جس کو ایک ہی زمانہ کے لوگوں نے دیکھا ہو اور پھر وہ قصہ کہانی کے رنگ میں ہو گیا ہو۔ بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے جو ہر وقت اور ہر آن میں ظاہر ہے۔ قرآن کریم کا عذابی نشان کا معجزہ جو اس وقت کے کفار کو دکھلایا گیا یہ ہمارے لئے بھی نئے الحقیقت ایسا ہی نشان ہے جس کو چشمہ دید کنا چاہئے وجہ یہ کہ یہ نہایت یقینی مقدمات کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جس سے کوئی مخالف بھی کسی صورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اول یہ مقدمہ جو بطور بنیاد معجزہ کے ہے نہایت بدیہی اور مسلم الثبوت ہے۔ کہ یہ عذابی نشان اس وقت مانگا گیا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند رفیق آنجناب کے مکہ میں دعوت حق کی وجہ سے خود صدمہ کھا لیتے اور دروں میں مبتلا تھے۔ اور وہ ایام دین اسلام کے لئے ایسے

ضعف اور کمزوری کے تھے کہ خود کفار مکہ منسی اور طے کی راہ سے مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو اس قدر عذاب اور مصیبت اور دکھ اور درد و ہمارے ہاتھوں سے کیوں پہنچ رہا ہے اور وہ خدا جس پر تم بھروسہ کر رہے ہو وہ کیوں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ اور کیوں تم ایک قدر قلیل عذاب ہو جو عنقریب نابود ہو نیوالی ہے۔ اور اگر تم سچے ہو تو کیوں ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جو کچھ کفار کو قرآن شریف کے متفرق مقامات میں ایسے زمانہ تنگی و تکلیف میں کہا گیا۔ وہ دوسرا مقدمہ اس پیشگوئی کی عظمت شان کے سمجھنے کے لئے ہے۔ کیونکہ وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عیادت پر ایسا نازک زمانہ تھا۔ کہ ہر وقت اپنی جان کا اندیشہ تھا اور چاروں طرف ناکامی منہ دکھلا رہی تھی سو ایسے زمانہ میں کفار کو ان کے عذابی نشان کے مانگنے کے وقت صاف صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ عنقریب ہمیں اسلام کی فتح مندی اور تمہارے سزا یاب ہونے کا نشان دکھلایا جائیگا۔ اور اسلام جواب ایک تخم کی طرح نظر آتا ہے۔ کسی دن ایک بزرگ درخت کی مانند اپنے تئیں ظاہر کرے گا۔ اور وہ جو اسلام کا نشان مانگتے ہیں۔ وہ تلوار کی دھار سے قتل کئے جاویں گے۔ اور تمام جزیرہ نما عرب کفر اور کافروں سے صاف کیا جاویگا۔ اور تمام عرب کی حکومت مومنوں کے ہاتھ میں آجائیگی۔ اور خدائے تعالیٰ دین اسلام کو ملک عرب میں ایسے طور سے جما دیگا۔ کہ پھر بہت پرستی کبھی پیدا نہیں ہوگی اور حالت موجودہ جو خوف کی حالت ہے بجلی امن کے ساتھ بدل جائیگی۔ اور اسلام موت پھر دیگا۔ اور غالب ہوتا چلا جائیگا۔ یہاں تک کہ دوسرے ملکوں پر اپنی فتح و نصرت کا سایہ ڈالے گا۔ اور دور دور تک اس کی فتوحات پھیل جائیگی۔ اور ایک بڑی بادشاہت قائم ہو جائیگی۔ جس کا اخیر دنیا تک زوال نہیں ہوگا۔ اب جو شخص پہلے ان دونوں مقدمات پر نظر ڈال کر سمجھ لے کہ وہ زمانہ ہمیں پیشگوئی کی گئی تھی اسلام کیلئے کیسی تنگی اور ناکامی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ اور جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ کس حالت موجودہ سے مخالف اور خیال اور قیاس سے نہایت بعید بلکہ صریح محالات عادیہ سے نظر آتی تھی پھر بعد اسکے اسلام کی تاریخ پر جو دشمنوں اور دوستوں کے ہاتھ میں موجود ہے ایک منصفانہ نظر ڈالے کہ کیسی صفائی سے یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اور کس قدر دلوں پر ہیبت ناک اثر اس کا پڑا۔ اور کیسے مشارق اور مغارب میں تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ ظہور اس کا ہوا تو اس پیشگوئی کو یقینی اور قطعی طور پر چشمہ معجزہ قرار دے گا۔ جس میں اس کو ایک ذرہ بھی شک و شبہ نہ ہوگا۔

دوسرا معجزہ قرآن شریف کا جو ہمارے لئے حکم مشہود و محسوس کا رکھتا ہے وہ عجیب و غریب تبدیلیاں ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہرکت پیروی قرآن شریف داثر

صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور میں آئیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ کہ وہ لوگ مشرف باسلام ہونے سے پہلے کیسے اور کس عادت اور طریق کے آدمی تھے۔ اور پھر بعد شرف صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتباع قرآن شریف کس رنگ میں آگئے۔ اور کیسے اخلاق میں عقاید میں چلن میں گفتار میں رفتار میں کردار میں اور اپنی جمیع عادات میں جنت کی حالت سے منتقل ہو کر نہایت طیب اور پاک حالت میں داخل کئے گئے تو ہمیں اس تاثیر عظیم کو دیکھ کر جس نے ان کے رنگ خوردہ وجودوں کو ایک عجیب سا رنگی اور روشنی اور چمک بخش دی تھی اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ یہ تصرف ایک خارق عادت تصرف تھا جو خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے کیا۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ میں نے ان کو مردہ پایا اور زندہ کیا اور جہنم کے گڑھے میں گرتے دیکھا اور اس ہولناک حالت سے چھڑایا۔ بیمار پایا اور انہیں اچھا کیا۔ اندھیرے میں پایا اور روشنی بخشی اور خدا تعالیٰ نے اس عجاز کے دکھلانے کے لئے ایک طرف قرآن شریف میں عرب کے لوگوں کی وہ خراب حالتیں لکھی ہیں جو اسلام سے پہلے تھیں۔ اور دوسری طرف ان کے وہ پاک حالات بیان فرمائے ہیں جو اسلام لانے کے بعد ان میں پیدا ہو گئے۔ کہ تا جو شخص ان دونوں حالات کو دیکھے وہ یقین کامل سے یہ سمجھ لے کہ یہ تبدیلی ایک خارق عادت تبدیلی ہے جسے معجزہ کہنا چاہئے +

پھر تیسرا معجزہ قرآن شریف کا جو ہماری نظر دیکھنے سامنے موجود ہے۔ اس کے حقائق و معارف و لطائف و نکات ہیں۔ جو اس کی بلیغ و فصیح عبارات میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس معجزہ کو قرآن شریف میں بڑے شہ و مد سے بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اگر کل دنیا اکٹھی ہو کر اسکی نظیر بنانا چاہے تو بھی ممکن نہیں۔ یہ معجزہ اس دلیل سے ثابت اور متحقق الوجود ہے۔ کہ اس زمانہ تک کہ تیرہ سو برس گزر چکا ہے باوجودیکہ قرآن شریف کی مسند دینی دنیا کے تمام حصوں میں سو رہی ہے۔ اور بڑے زور سے ہل من معارض کا نقارہ بجایا جاتا ہے۔ مگر کبھی کسی طرف سے آواز نہیں آئی۔ پس اس سے اس بات کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ کہ تمام انسانی قوتیں قرآن شریف کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز ہیں۔ بلکہ اگر قرآن شریف کی صد ہا خوبیاں میں سے ایک خوبی کو پیش کر کے اسکی نظیر مانگی جائے تو انسان ضعیف البنیان سے یہ بھی ناممکن ہے۔ مثلاً قرآن شریف کی ایک بھی خوبی ہے۔ کہ وہ تمام معارف دینیہ پر مشتمل ہے۔ اور کوئی دینی سچائی جو حق اور حکمت سے تعلق رکھتی ہے ایسی نہیں ہے جو قرآن شریف میں نہ پائی جاتی ہو۔ مگر ایسا شخص کون ہے کہ کوئی دوسری کتاب ایسی دکھلائے جس میں چھت چھت موجود ہو +

پھر چوتھا زندہ معجزہ قرآن شریف کا اسکی روحانی تاثیرات ہیں جو ہمیشہ اس میں محفوظ چلی آتی ہیں یعنی یہ کہ اسکی پیروی کرنے والے قبولیت الہی کے مراتب کو پہنچتے ہیں۔ اور کمالات الہیہ سے مشرف

کئے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کی دعاؤں کو سنتا اور انہیں محبت کی راہ سے جواب دیتا ہے۔ اور بعض اہل رنج و غم پر نبیوں کی طرح ان کو مطلع فرماتا ہے۔ اور اپنی تائید اور نصرت کے نشاںوں سے دوسری مخلوقات سے انہیں ممتاز کرتا ہے۔ یہ بھی ایسا نشان ہے جو قیامت تک اُمت محمدیہ میں رہیگا۔ اور ہر شے ظاہر ہوتا چلا آیا ہے۔ اور اب بھی موجود اور تحقق الوجود ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کہ جن کو اللہ جل شانہ اپنی تائیدات خاصہ سے موید فرما کر السمات صحیحہ و رویاے صادقہ اور مبشرات اور کاشفات غیبیہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ غرض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نہ صرف عرب نے ہی دیکھے۔ بلکہ ہر ایک زمانہ اُن کو دیکھتا ہے۔ اور اس وقت بھی ان کا ظہور ہو رہا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوائے اس کے جس کی آنکھوں پر قصب یا جہالت کی ٹٹی بندھی ہوئی ہو۔

کرشن کی تعلیم

قدیم ہندوستان میں کرشن ایک عظیم الشان انسان بلکہ ہندوستان کے سب شیوں سے بزرگتر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اسکی اصل تعلیم میں بہت ساری غلطیاں بکھر گئی ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ ہماری موجودہ تحقیقات اسکی اصل تعلیم کے متعلق اصل سنسکرت زبان کی کتابوں پر مبنی نہیں بلکہ صرف انگریزی اور اردو تراجم ہی اس کا ماخذ ہیں۔ لیکن ان تراجم کی موجودگی میں غلطی کا کوئی بڑا احتمال نہیں کیونکہ دونوں قسم کے تراجم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک ان لوگوں کے جنہوں نے کرشن کو مسیح کی طرح واقعی خدا سمجھا ہے۔ اور دوسری طرف یوروپ کے محققین کے ترجمے ہیں جنہوں نے بڑی محنت اور قابلیت سے علوم سنسکرت میں مہارت حاصل کی ہے۔ اور اُسکے وسیع خزانوں کو تلاش کر کے کرشن کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو جہاں تک ہماری موجودہ تحقیقات کا دائرہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں قسم کے ترجموں کی موجودگی میں ہم اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے ان تراجم کی مدد سے کرشن کی تعلیم کو سمجھتی ہے۔ تو ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ سو اس کے متعلق ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اگرچہ ان دونوں فریقوں کے درمیان جنہیں سے ایک تو ان تمام قصص کو جو کرشن کی زندگی اور تعلیم پر سنسکرت زبان میں پائے جاتے ہیں لفظ بلفظ وحی سمجھ کر اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور کرشن کو واقعی زمین و آسمان کا مالک سمجھتا ہے۔ اور دوسرا ان تمام واقعات کو محض قصہ

اور کہانی سمجھتا ہے۔ اور کرشن کو ایک خیالی انسان تصور کرتا ہے۔ ایسے محققین کا ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جو اس امر کی اصلیت کو سمجھ کر کرشن کو واقعی انسان اور قدیم ہندوستان کا مصلح سمجھتے ہیں اور جو اس امر کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ کرشن کے حالات کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اس میں ٹھوڑی سی اصلیت کے ساتھ بہت سارے جھوٹے قصے ملائے گئے ہیں۔ لیکن باوجود اس امر کے اس عظیم الشان انسان کی اصل تعلیم اب تک نہیں سمجھی گئی۔ اور ابھی تک کسی نے اس کو ان غلطیوں سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی جو بعد میں اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ کرشن کی اصل تعلیم کی اس حقیقت کو ہم اس جگہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ

کرشن کی تعلیم بھگوت گیتا میں ہے جو مہابھارت میں ایک دوسری قصہ کے طور پر ہے۔ اس سوال سے ہمیں بالفعل کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ یہ کس زمانہ کی کتاب ہے، ممکن ہے کہ جیسا دھرم زنا تھ پال نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پندرہ صدی قبل از مسیح کی لکھی ہوئی ہو۔ یا جیسا کہ جان بویز ثابت کرتا ہے۔ تیسری صدی عیسوی کی یہ کتاب ہو۔ البتہ ہر امر یقینی ہے۔ اور سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کرشن کے زمانہ کے بہت دیر بعد یہ لکھی گئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ امر بھی ثابت شدہ ہے۔ کہ اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں اور زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ خود پال جو کرشن کا بڑا مدافع ہے اپنی کتاب لائف اینڈ ٹچنگز آف کرشن کے دیباچہ میں لکھتا ہے: "موجودہ مہابھارت خود ادبی پروا میں کہتی ہے۔ کہ بیاس نے اصل مہابھارت کو دوسری قصص چھوڑ کر جو بیس ہزار شلو کو نہیں لکھا تھا۔ لیکن موجودہ مہابھارت میں جو بیس ہزار شلو کی بجائے ایک لاکھ سات ہزار تین سو نوے شلو ہیں۔ اس کے مضامین کی فہرست میں بجائے اسکے اصلی ایک سو پچاس شلو کوں کے دو سو اڑسٹھ شلو ہیں۔ یہ اس امر کا صاف ثبوت ہے کہ اصل مہابھارت میں چند ہزار سال کے اندر کئی ہزار شلو بڑھ گئے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ جو وقت اگر سرو نے اس کو نمیش کی بیابان میں پڑھا تھا۔ اس وقت بھی اس میں بہت سی تبدیلیاں اور ایڑاؤ ہو چکے تھے۔ اور اس وقت بھی اسکی مختلف قراتوں کے متعلق بہت سا اختلاف رہا تھا۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ ان تغیرات کو الگ چھوڑ کر جو کرشن کی تعلیم میں اس وقت واقع ہو چکے تھے۔ جب وہ ابھی ضبطِ تحریر میں نہیں لائی گئی تھی۔ خود بھگوت گیتا میں بھی مہابھارت کے ساتھ بہت سے تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے اگر ہمارے پاس گیتا کے کسی اصول کو کرشن کی تعلیم نہ ماننے کے لئے کافی وجوہات ہوں تو پھر گیتا کے اس حصہ کو کرشن کے بعد کی غلطی سمجھنے میں ہم حق پر ہونگے +

جو شخص ہندو مذہب کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ گیتا کی تعلیم کو دیکھ کر ضرور حیران ہوتا ہے ایک طرف اس ملک کے عام بت پرستی کے خیالات ہیں اور دوسری طرف کرشن کی اعلیٰ درجہ کی موصوفہ تعلیم ہے جبکہ دیکھ کر ہر ایک منصف کو مجبوراً اقرار کرنا پڑیگا کہ اس تعلیم کا ماخذ کسی طرح سے کرشن کی اپنی قوم یا وقت کی مردہ تعلیم نہیں ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ہندوؤں کو کبھی کرشن سے پہلے توحید کی تعلیم نہیں دی گئی۔ یا مثلاً ویدوں میں ان کو ایسی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ لیکن کرشن کے وقت میں توحید کی یہ تعلیم عناصر پرستی اور دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کے نیچے ایسی دینی ہوئی تھی کہ گویا مٹ ہی چکی تھی۔ جیسا کہ ویدوں کی موجودہ صورت سے بھی ظاہر ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ لوگ طرح طرح کی فلسفیانہ غلطیوں میں مبتلا ہو کر اصل توحید اور صفات الہی کی شناخت سے بہت دور جا پڑے تھے۔ ہندو لوگ صرف اسی غلطی میں مبتلا نہ تھے کہ مردہ رسوم کی پیروی سے اصل حقیقت کو بھول گئے تھے۔ بلکہ وہ اقرار توحید سے بھی دور جا پڑے تھے۔ اور جھوٹے دیوتاؤں اور دیویاں اپنے لئے ایسے تراش لئے تھے جنکی طرف وہ مختلف قسم کے کام اور مختلف درجہ کی طاقتیں منسوب کرتے تھے۔ ہندو اس تاریکی اور جہالت میں مبتلا تھے جبکہ ان کے درمیان ایک برگزیدہ انسان کرشن ظاہر ہوا۔ گیتا سے ہمیں ہندوؤں کی اس روحانی موت کی شہادت صاف طور پر ملتی ہے۔ جیسا کہ اسکے چوتھے باب سے ظاہر ہے جہاں لکھا ہے: "اے ارجن جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور اودھرم بڑھ جاتا ہے تب میں پر ماتما اوتار لیتا ہوں۔ میں نیک لوگوں کی رکھیا کرتا ہوں۔ اور پاپیوں کا ناس کر کے بار بار اوتار دھار کے دھرم کو قائم کرتا ہوں" (پہلے) چونکہ خدا کے نبی اسی ذات برتر کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس واسطے انکے ظہور کو خدا کا ظہور قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دو عہدے جو کرشن نے اس جگہ اپنی طرف منسوب کئے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کی حفاظت کرنا اور بدکاروں کو تباہ کرنا ہیں۔ اور ایسا ہی کرشن کے آخری ظہور کے متعلق جو کلجنگ کے اخیر پر ہوگا۔ یہی لکھا گیا ہے کہ وہ آکر بدکاروں کو ہلاک کرے گا اور نیکوں کی رکھیا کرے گا۔ انہی دو عہدوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ دو خطاب یعنی رودر اور گوپال اشارہ کرتے ہیں۔ جن ناموں سے آپ عرصہ پہلے وحی الہی میں بحیثیت کرشن ہونے کے پکے گئے ہیں اور یوں گیتا کی اس عبارت سے اس پاک کلام کی تصدیق ہوتی ہے۔ جو مدت پہلے آپ پر نازل ہوا تھا۔ کہ بے کرشن رودر گوپال تیری مہا گیتا میں لکھی گئی ہے ۴

الغرض حضرت کرشن علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہندو سخت عملی اور اعتقادی غلطیوں میں

بتلا تھے۔ اور کرشن نے ان دونوں قسم کی غلطیوں کی اصلاح کی اور اس ملک کے لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کی اپنی تعلیم میں انہوں نے توحید الہی پر بہت زور دیا ہے۔ اور خدا کے سوا تمام دیوتاؤں اور دیوی دیکھ پرستش سے منع کیا ہے۔ چنانچہ دیویز صاحب اپنے گیتا کے ترجمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "اسکے یعنی کرشن کے نزدیک اعلیٰ ہستی ایک ہے جس کا کوئی ہمسر یا شریک نہیں۔ اور جس کی طرف اس قسم کے صفات منسوب نہیں کئے گئے جو عام ہندوؤں کے خیالات کے مطابق دیوتاؤں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور جو جذبات اور بریاں دیوتاؤں میں ہندوؤں نے سمجھ رکھی تھیں۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ اسکے نزدیک پاک تھا۔"

چنانچہ یہ گیتا کی مندرجہ ذیل عبارتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ "ان میں سے دانا آدمی جو صرف ایک کی پرستش کرتا ہے سب افضل ہے" (۱/۱) جن کا گمان کسی قسم کی شہوات سے ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور طرح طرح کی رسوم کے پیچھے چلتے ہیں" (۱/۲) "جو خالص میری پرستش کرتے ہیں۔ اور دوسرے دیوتاؤں کی پناہ نہیں ڈھونڈتے جو میرے ساتھ پورا تعلق رکھتے ہیں انکو میں اپنی بکات سے پورا پورا حصہ دیتا ہوں" (۹/۲۴) دیوتا کے اوپاسک دیوتا کے لوگ اور پتروں کے اوپاسک پتروں کے لوگ اور بہوؤں کے اوپاسک بھوتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے پاس جاتے ہیں لیکن جو میری پرستش کرتے ہیں صرف وہی ہیں جو میرے پاس آتے ہیں" (۹/۲۵) اس سے بڑھ کر یہ ہے۔ کہ کرشن کی توحید کی تعلیم سطحی اور موٹی تعلیم نہیں بلکہ روحانی امور میں اسکی نظر بہت باریک معلوم ہوتی ہے۔ اور کس طرح پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسی باریک توحید کی تعلیم اس کے اپنے دل سے نکلی ہوئی تھی یا یہ کہ دوسرے انسانی ذرائع اس کا ماخذ تھے۔ وہ دریا سے توحید کی تہ میں ایسا غوطہ لگاتا ہے۔ اور روحانی بلندیوں پر اس طرح پرواز کرتا ہے۔ کہ صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسکی تعلیم سرچشمہ وحی الہی سے نکلی ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے خیالات سے بہت باندہ ہے۔ مثلاً اس تعلیم پر غور کر دو۔ جو کچھ تو کام کرے۔ جو کچھ تو کھائے جو کچھ تو قربانی دیوے جو کچھ تو دان کرے۔ اور جو کچھ تو عبادت کرے۔ اس سب کو خالص میرے لئے کر" (۹/۲۶) ایسی ایسی تعلیمات سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسکی تعلیم کسی انسانی چشمہ سے نہیں لگی تھی بلکہ انسان سے بلند تر کسی ہستی کی طرف سے تھی جب ہم اس زمانہ کی جمالت اور تاریکی پر جو روحانی امور میں کرشن کے وقت میں بھیلی ہوئی تھی غور کرتے ہیں اور پھر کرشن کی اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ اس نے جو کچھ کہا خدا کی طرف سے الہام پاکر کہا۔ ایسی اعلیٰ درجہ کی روحانی تعلیم کا ایسے انسان سے جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ہونا ہرگز ممکن نہیں ۛ

کرشن کی تعلیم کی یہ بلند پروازی صرف تو حید آتی کے متعلق ہی نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی ذات اور صفات کے تمام پہلوؤں پر اس کی تعلیم ایسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سب پاکوں سے پاک اور ابدی خالق مانتا ہے۔ اس کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ تمام عالم کا سرچشمہ ہے تمام موجودات کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی سے یہ کل عالم نکلا ہے۔ وہ سب کے اعلیٰ ہستی۔ سب کے اعلیٰ مقام۔ سب سے زیادہ پاک ہمیشہ کا خالق۔ سب دیوتاؤں سے اولیٰ غیر مخلوق سب کا خداوند ہے۔ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ سب کا مالک سب دیوتاؤں کا خدا تمام عالم کا حاکم ہے۔ اس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ وہ غیب الغیب ہے۔ اس کا ظہور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ وہ سب پر محیط ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ عرش پر غیر متبدل لازوال اور ابدی ہے۔ کرشن کا اللہ تعالیٰ کو خالق ہستیاء اور خالق عالم مانتا بھی صاف اس امر پر دلالت کرتا ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح فنی ہے۔ کتنا تھا جو کچھ کہ کتنا تھا کیونکہ ہندوؤں کے کئی فلسفی طریقوں میں جیسا کہ آج کل آریہ سماج میں بھی یہی مانا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں۔ اگرچہ کرشن کی تعلیم میں بہت ساری غلطیاں ملا دی گئی ہیں۔ لیکن جو کچھ کہ ہم تک پہنچا ہے اس سے بھی یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ وہ خدا ہے تعالیٰ کو خالق مانتا تھا۔

ابنہ گیتا میں بعض بعض جگہ ایسی تعلیم بھی پائی جاتی ہے کہ خدا نے مجھ کو انسانی صورت اختیار کی۔ اور خود کرشن نے ہی انسان کی شکل میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس تعلیم کو ہم کسی صورت میں کرشن کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ عارف معلوم ہو گا۔ کہ کسی انسان نے جس کے حواس میں فتور نہ آگیا ہو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ جو لوگ خدا بنائے گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ موت کے بعد ہی خدا بنے ہیں۔ کسی انسان کو خدا بنانے کا خیال اس وقت تقویت پڑتا ہے۔ جب اس پر ایک مدت گزرنے کے بعد اس کی اصل حقیقت آنکھوں سے چھپ جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اور تاریخ کے دھندلے لپٹ میں اس کی شکل بڑی نظر آنے لگتی ہے۔ اس کی نسبت خدا کی کا خیال پیدا ہونے لگتا ہے۔ ورنہ ہمارے انسان کیا چیز ہے جو دنیا کی رنج و راحت میں شریک ہوتا ہو اور دنیوی زندگی کی ضروریات کا محتاج ہوتا ہو یا یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ہی زمین و آسمان کا خدا اور میں ہی پرستش کے لائق ہوں۔ اور میں اپنے پرستاروں کو کامیاب اور بامراد کر سکتا ہوں اور ان کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر کے صفحہ دنیا سے ان کا نام مٹا سکتا ہوں۔ حالانکہ خود وہ طرح طرح کی ناکامیوں کا نشانہ ہو رہا ہو۔ کرشن جی کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ معمولی انسانوں کی طرح زمین پر رہتے تھے۔ ان کے دشمن بھی تھے۔ جو ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے

تھے وہ تمام ضروریات میں انسانوں کی طرح محتاج تھے پس اُن کے متعلق خدائی کا خیال بھی اس طرح پیدا ہو گیا جس طرح حضرت مسیح کے متعلق حالانکہ یہ دونوں بزرگ بالکل اس سے پاک ہیں۔ کہ انہوں نے کبھی ایسا کلمہ کفر کا منہ سے نکالا ہو کہ ہم واقعی خدا ہیں۔ اور زمین و آسمان کی سب طاقتیں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں۔ مسیح کا زمانہ کرشن کی نسبت نزدیک ہونے کی وجہ سے مسیح کی خدائی کی تاریخ کا پتہ تو ضابطہ ملتا ہے۔ لیکن اس امر کی بھی کافی شہادت ملتی ہے۔ کہ کرشن کی خدائی کا خیال بھی بتدریج ہی ترقی پذیر ہوا ہے۔ چنانچہ ڈیویز صاحب لکھتے ہیں۔ کہ دشمنوں نے اس دعوے کو ترقی دی لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ وہ واقعی انسان تھا۔ کیونکہ بھشماپران میں یہ لکھا گیا ہے۔ کہ جو کوئی یہ کہے کہ وہ یعنی کرشن محض انسان تھا وہ موٹی سمجھ کا آدمی ہے۔ اگر بعض ایسے فقرات ہیں جن میں اُسے سب چیزوں کا اصل اور منبع بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ فقرات بہت تھوڑے ہیں تو وہ اس سنمون کی نظم کے عام پیرایہ کے اس قدر مخالف ہیں۔ کہ ہم ڈاکٹر میو کے ساتھ اُن کو پچھلے زمانہ کی ملائی ہوئی عبارتیں اور تحریفیں کہنے کیلئے مجبور ہیں۔ اصل میں تو پرانوں کے زمانہ میں ہی آکر اُسکو پورا پورا خدا بنایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلا پران یعنی واپران تمام محققین کے اتفاق رائے سے چھٹی صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مہابھارت کے دوسرے مقامات سے یہ پتہ لگتا ہے۔ کہ خود کرشن خدا دیو یعنی اس کے سستی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک اور کتاب میں یہ ذکر ہے۔ کہ کرشن اور اربن نے اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر ماتھا ٹیرکا۔ دیکھو ترجمہ گیتا ڈیویز صاحب صفحہ ۱۹۰ ۹

ہندوؤں کی تو طبیعت میں ہی بہت پرستی اوائل زمانہ سے ہی بہت غالب ہے۔ لیکن اس بات کو چھوڑ کر بھی ایک موٹی سمجھ کا انسان ایک نبی کے الفاظ کے متعلق جو خدا کی طرف سے ہو کر بولتا ہے آسانی سے غلطی کھا سکتا ہے مثلاً قرآن شریف میں اصل متکلم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر جس انسان کے منہ سے وہ کلام نکلا کہ دوسرے انسانوں تک پہنچا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب بعض جگہ جو صفات ضمیر متکلم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی ہیں۔ اُن صفات الہی اور طاقتوں کو نبی کریم کے متعلق خیال کر لینا سخت غلطی ہے۔ اسی قسم کی غلطی کرشن کے متعلق بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مثلاً جب ہم گیتا میں کرشن کے منہ سے نکلا ہوا یہ کلام پڑھتے ہیں کہ میں ہی تمام چیزوں کا منبع ہوں۔ اور تمام عالم اور تمام مخلوق میرے ہی ہاتھوں سے نکلی ہے۔ تو اس سے سمجھ لینا کہ یہ لفظ کرشن اپنے متعلق بول رہا ہے سخت غلطی ہے۔ وہ تو خدا کی طرف سے

ہو کر بول رہا ہے۔ اور میں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ کرشن عطا وہ ازیں کرشن جی بڑے پر زور الفاظ میں سرک سے روکتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے دیوتا کے آگے جھکنے سے بار بار منع کرتے ہیں اب انیس دوسرے دیوتاؤں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنکو اسوقت کے یا پہلے لوگوں نے خدا سمجھ رکھا تھا۔ پس یہ کیونکر ہو سکتا تھا کہ کرشن جی دوسرے انسانوں کی پرستش سے تو پر زور الفاظ میں لوگوں کو منع کرتے۔ اور پھر خود انسان ہو کر آپ پرستش کے حقدار بن بیٹھتے۔ ایک سمجھ دار انسان ہرگز ایسا خیال نہیں کر سکتا۔ اگر انسان خدا ہو سکتا ہے یا خدا آدمی بن سکتا ہے۔ جو دونوں ملتے جلتے اعتقاد ہیں۔ تو پھر ایک انسان پر کیا منحصر ہے۔ کیوں دوسرے ضرائی کے دعویٰ پر حصہ بٹے ہوئے اور ایک ہی ان میں سے سچا رہا۔ حالانکہ کوئی مابہ الامتیاز گیتنا میں تجویز نہیں کیا گیا۔ جس شخص کی یہ تعلیم ہو کہ جن لوگوں میں نفسانی خواہشات علم پر غالب آگئی ہیں وہی لوگ ہیں جو خدا کے سوائے دوسرے معبودوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ میرے پاس صرف وہی لوگ آویں گے جو خالص میری پرستش کرتے ہیں ایسا توحید کا معلم یہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ کہ اب مجھے محدود بناؤ۔ ناظرین کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ گیتنا واقعی اس غلط تعلیم سے خالی ہے۔ یا ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کہ مرد و جہ گیتنا میں یہ باتیں نہیں پائی جاتیں۔ ہمارا منشا صرف یہ ہے کہ ان تعلیم کو کرشن جی کی طرف منسوب کرنا غلطی ہے۔ کیونکہ خود گیتنا سے یہ شہادت ملتی ہے۔ کہ یہ تعلیم کرشن کی دوسری تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ اور اس لئے ضرور ہے کہ کرشن کے وقت سے بعد انکی کلام میں درج ہوئی ہو۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس سے کرشن جی کا دامن پاک ہونا چاہئے۔ درحقیقت اس شخص کے مقصد کے جو نبی ہو کر دنیا کی اصلاح کیلئے آتا ہے۔ یہ امر بالکل برخلاف ہے۔ کہ وہ ایسی تعلیم انسانوں کو دے کہ خدا بھی انسان بن جایا کرتا ہے۔ ایسے ایسے خیالات ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو نبوت کے زمانہ سے بعد آتے ہیں۔ اور روحانیت کے بالکل بے برہ بنونیکے سبب تمام روحانی امور کو جسمانی سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کیلئے بھی جسم تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ مذاہم کے مطالعہ سے کھلا کھلا ثبوت ملتا ہے۔ کہ جہاں کوئی انسان خدا بنایا گیا ہے۔ ہمیشہ پیچھے آنے والے لوگوں کی تجویزوں سے ہی ایسا ہوا ہے۔ خود گیتنا میں خدا کے جسم اختیار کرنے کا انکار موجود ہے۔ جیسا کہ اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں جو جسمانی رنگ میں ظاہر نہیں ہوتا جسم رکھتا ہوں ۴

ایک اور قابل اعتراض امر گیتنا کی تعلیم میں جو کرشن جی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مسئلہ تسامح ہے۔ لیکن غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ مسئلہ بھی کسی طرح کرشن کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دوسری جگہ

اسی مسئلہ کی تردید موجود ہے۔ اور جن اہم مسائل پر اسکی بنا ہے وہ کرشن کی تعلیم کے بالکل مخالف ہیں۔
 تناسخ کا مسئلہ ایک طرف تو یہ چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خالق ارواح نہ ہو بلکہ روح بھی خدا کی طرح قدیم اور
 خود بخود ہو۔ اور دوسری طرف تناسخ مان کر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نجات ابدی نہ ہو بلکہ چند روزہ ہو
 جس سے ارواح کو پھر محروم کر کے پھر انکو تناسخ کے چکر میں ڈالا جائے۔ تاکہ نظام عالم چلتا رہے۔
 ان دونوں امور کا تعلق مسئلہ تناسخ کے ساتھ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس لئے اس کے
 دوبارہ یہاں جتانے کی یا اس بحث میں پڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب کرشن کی تعلیم کو غور کے
 ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کے نزدیک یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ نہ روح
 کا قدیم اور خود بخود ہونا اور نہ نجات کا ایک عارضی اور چند روزہ متاع ہونا۔ اور ہم ثابت کر چکے ہیں
 کہ کرشن سچے دل سے اس امر کو مانتا اور اسی کی تعلیم دیتا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ خالق اشیاء اور تمام
 موجودات کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی کے ہاتھ سے ہر ایک چیز نکلی ہوئی ہے۔ اس تعلیم میں کسی قسم کا ابہام
 یا شک و شبہ نہیں۔ بلکہ بار بار اور کھول کھول کر اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور نہایت واضح الفاظ میں
 خدا کی خالقیت کو کرشن نے تسلیم کیا ہے۔ اور یہ اقرار گیتا میں بار بار پایا جاتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی عقیدہ
 ایسا پیش کیا جائے جو اس تعلیم کے مخالف ہو تو اسے کرشن کی طرف منسوب کرنا پرلے درجہ کی بے نصافی
 ہوگی۔ پھر جس صورت میں گیتا خدا کی خالقیت کے اقرار سے گڑھے تو ایک آدھ جگہ کسی ایسے فقرہ کا پایا
 جانا کہ روح ہمیشہ سے چلی آئی ہے۔ اگر اس کے یہ معنی نہ کئے جائیں۔ کہ خدا ہمیشہ سے خالق ارواح رہا ہے
 اور ہمیشہ سے ہی اسکی مخلوق چلی آئی ہے تو مجبوراً اسے تحریف کہنا پڑے گا۔ کیونکہ اس سے کرشن کی ایک
 کھلی کھلی اور نہایت معقول تعلیم کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ طریقہ حقیقی نجات بھی کرشن کے نزدیک
 ابدی نجات ہے۔ جس سے پھر روح کو محروم نہیں کیا جاوے گا۔ چنانچہ گیتا میں تعلیم موجود ہے کہ وہ
 جس کی روح تمام دنیاوی اور خارجی تعلقات کو قطع کر چکی ہے۔ وہ سچی خوشحالی کو پالیتا ہے۔ اسکی
 روح خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کر کے ہمیشہ کی خوشحالی اور ابدی برکات کی وارث ہو جاتی ہے
 کیونکہ وہ خوشحالی جو دنیاوی تعلقات سے حاصل ہوتی ہیں وہ دکھ کو پیدا کرنے والی ہیں۔ وہ آتی
 ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس لئے دانا آدمی ان میں کوئی خوشی نہیں پاتا (۱۱-۲۲) کیونکہ
 اعلیٰ درجہ کی سچی خوشحالی اس یوگی کو نصیب ہوتی ہے۔ جس کا دل اطمینان پا چکا ہے جس کے
 جذبات بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ جس کا تعلق خدا کے ساتھ یگانگت کا تعلق ہو چکا ہے۔ اور جو
 گناہ سے پاک ہو چکا ہے۔ جو یوگی اس طرح پر خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی روح کا تعلق پیدا کرتا ہے

اور جو گناہ سے رک چکا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بے انتہا خوشیوں کو پاتا ہے (۶-۷) بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کرشن کے نزدیک دو قسم کی نجات ہے۔ ایک عارضی نجات اور ایک ابدی نجات۔ مگر ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے اس بات کے تسلیم کرنے میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ نجات گناہ سے رہائی پانے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ گیتا میں بھی نجات انہیں معنوں میں لگئی ہے۔ اسلئے عارضی نجات کے اگر کچھ معنے ہوں تو یہی معنے ہونگے کہ وہ گناہ سے عارضی رہائی پانے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ عارضی تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ لیکن کرشن اس قسم کی نجات کا قائل نہیں۔ اُسکے نزدیک اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو ہمیشہ کیلئے رہتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک اور قسم کی خوشی کا ذکر بھی کرتا ہے یعنی ان لوگوں کی خوشی جو خدا کی بجائے دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور جس خوشی سے وہ جلد ہی محروم کئے جاتے ہیں۔ گیتا میں اُن کا نام بھی بہشتی خوشیاں رکھا گیا ہے لیکن حقیقی بہشت کی خوشیاں اُن کو نہیں کہا گیا۔ بلکہ ایک سفلی بہشت قرار دیا گیا ہے۔ جو اندر اور دوسرے دیوتاؤں کا بہشت کہلاتا ہے جنکی پرستش سے کرشن پر زور الفاظ میں روکتا ہے۔ اسلئے یہ خوشی سچی بہشتی خوشی نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسکو نجات کہا جاسکتا ہے۔ اس قسم کی عارضی خوشیوں کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہم پھر گیتا کی طرف رجوع کرتے ہیں "تین مقدس کتابوں (یعنی یدوں) کے پیچھے چل کر اور نفسانی اغراض کی خواہش رکھ کر وہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں جو آتی ہے۔ اور چلی جاتی ہے۔ لیکن اپنی یقینی برکات میں صرف انہیں کو دیتا ہوں۔ جو خالص میری ہی پرستش کرتے ہیں۔ اور کسی دوسرے معبود کی پناہ نہیں ڈھونڈتے۔ جو عبادت سے ہمیشہ میرے ساتھ پورا تعلق رکھتے ہیں" (۹-۱۰) اس جگہ اُن عارضی خوشیوں کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ ایسے لوگ مقدس کتابوں کی پیروی کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہ نفسانی خواہشات اور جذبات کے مطیع ہوتے ہیں وہ خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ بلکہ دوسرے دیوتاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لئے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے۔ اور نہ ہی خدا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے پس وہ اس حقیقی نجات تک بھی نہیں پہنچتے جو انسان کا اصلی مقصد ہے۔ انکی خوشی ایسی ہے جو آتی ہے۔ اور چلی جاتی ہے۔ اور اسلئے اسے اس آسمانی خوشی سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پرستار کو اسکے پاک تعلق سے ملتی ہے۔ اسلئے یہ خوشی ایک جھوٹی تسلی ہے۔ جو جھوٹے معبودوں کے پرستاروں کو ایک مدت کے لئے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جس سے وہ جلد ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جن معبودوں پر وہ تکیہ کرتے ہیں۔ وہ خود نا چیز ہیں۔ پس اُن کی خوشیاں بھی نا چیز ہیں

پھر آگے چل کر لکھا ہے۔

”لیکن ایسے لوگ درحقیقت مجھے نہیں جانتے اور اس لئے وہ گرجاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیوتاؤں کا اپدیشک کرتے ہیں۔ وہ دیوتاؤں کی طرف جاتے ہیں۔۔۔ اور وہ جو خالص میری عبادت کرتے ہیں ہی ہیں جو میرے پاس آتے ہیں۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے۔ ”کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہی دیوتاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ اس لئے ایسے لوگوں کی حالت جو ابھی تک اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں نجات کبھی نہیں کھلا سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ میں پڑ ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جس چیز کو وہ بہشت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ اصل میں دوزخ ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ وہ خوشیاں جو ان تعلقات سے پیدا ہوتی ہیں انہیں سے تمام دکھ پیدا ہوتے ہیں“

اس سے صفائی سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ کرشن کی تعلیم میں عارضی نجات ہرگز نہیں پائی جاتی۔ اس کے نزدیک نجات کے حصول کا طریق سچا اسلامی طریقہ ہے۔ ایک گنہگار آدمی بھی اپنا تزکیہ نفس کر کے نجات پاسکتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہے جو عام ہندو عقیدہ کے جو تنازع سے پیدا ہوتا ہے سخت مخالف ہے۔ اور اس طرح پر عقیدہ تنازع کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے۔ چنانچہ گیتا میں لکھا ہے ”اگر ایک بدکار بھی بدکاری کو چھوڑ کر خالص میری ہی عبادت کرتا ہے۔ تو اس کو نیک آدمی سمجھنا چاہئے کیونکہ اُس نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے بہت جلدی وہ راستہ باز انسان بن جاتا ہے۔ اور ابدی آرام کو پالیتا ہے۔ یقیناً جان لو کہ جو شخص میری عبادت کرتا ہے۔ وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ وہ جو مجھے اپنی پناہ بناتے ہیں۔ اگرچہ وہ گناہوں میں ہی پیدا ہوئے ہوں۔ عورتیں۔ ولیش اور شودر۔ یہ سب لوگ اُس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں“ (۱۳-۱۴) اب تعلیم اصول تنازع کو جڑوں سے کاٹتی ہے۔ کیونکہ اس کے بموجب ایک گناہگار بغیر جنموں کے چکر میں پڑنے کے نجات پاسکتا ہے۔ حالانکہ تنازع کے رو سے یہ قاعدہ صحیح نہیں۔ اور نہ ہی عورت نجات پاسکتی ہے۔

درحقیقت ایک شخص کو جو غور سے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم پر غور کرے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیم کا آل اور اس کے حصول کا طریق ایک ہی ہے۔ جہاں تک خدا تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ چلتا ہے اسکی طرف سے حصول نجات کا صرف ایک ہی طریق انسانوں کو بتایا گیا ہے یعنی تزکیہ نفس اور اس کے سواے جو کچھ طریقے لوگوں نے ایجاد کئے ہیں۔ وہ ہرگز حصول نجات کے طریقے نہیں ہر ایک نبی نے تزکیہ نفس پر ہی زور دیا ہے۔ اور اگر دنیا کی بہتری ہو سکتی ہے تو تزکیہ نفس سے ہی

ہو سکتی ہے۔ عجیب اتحاد ان تمام لوگوں کی تعلیم میں جو مختلف ممالک میں اور مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی ہر
 کیلئے پیدا ہوئے ہیں۔ اس امر پر شاہد ہے کہ وہ ایک ہی سرچشمہ سے نکلی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسا سرچشمہ ہے جو
 جو تمام انسانی ذرائع سے بلند تر ہے۔ بعض لوگوں نے ایسی ایسی مشابہتوں سے غلط نتیجے پیدا کئے ہیں
 مثلاً پادری صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ چونکہ کرشن اور مسیح کی تعلیم بعض جگہ
 ملتی جلتی ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ کرشن کی تعلیم مسیح کی تعلیم سے لی گئی ہو۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک خدا
 کی طاقت ایسی محدود ہے۔ کہ اپنی مرضی سوائے اسرائیلیوں کے دوسروں پر ظاہر ہی نہ کر سکتا تھا
 اور پھر اس اظہار کا ذریعہ سوائے یسوع مسیح کے اور کسی کو بنا ہی نہ سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ استدلال صحیح
 ہے تو پھر کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مسیح کی تعلیم کرشن سے لی گئی ہے۔ مروجہ یہ ہے
 کہ خدا ایتھالے نے ہر ایک قوم کے پاس ہدایت بھیجی اور ہر ایک قوم کو وہ راہ دکھایا جو اسکی کامیابی
 اور خوشحالی کا راہ تھا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ خود ان کو یہ راہ نہ بتاتا تو وہ کبھی وحشت بچالت سے نکل
 ہی نہ سکتے۔ اسی الہی قانون کے مطابق کرشن ہندوؤں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اور انہوں نے
 ان لوگوں کو وہی تعلیم دی۔ جو دوسرے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور
 ارادے کے کامل طور پر پیچھے ہو کر چلنا۔ نفسانی خواہشات اور جذبات کو دبانا اور تزکیہ نفس کرنا پس
 یہی تعلیم کرشن کی گیتا میں موجود ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس تعلیم میں مرور زمانہ سے غلطیاں
 مل گئی ہیں۔ اور ضروری بھی تھا کہ ایسا ہوتا۔ کیونکہ یہ قبل از وقت بتایا گیا تھا۔ کہ جب اس سچی تعلیم کو
 لوگ بھول جاویں گے۔ اور آؤراؤراہیں اختیار کر لیں گے تو کرشن کا بروز پھر آخری زمانہ میں ان غلطیوں کی
 اصلاح کیلئے ظاہر ہوگا۔ سو خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ مبارک وہ جو اسکو پہچان کر سچی راہ کو اختیار
 کریں۔ اور دائمی خوشحالی کے وارث ہوں +

بعض مسلمان بھی جلد بازی سے عیسائیوں کی طرح اس امر سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ کہ کرشن نبی تھا یا
 ہندو زمین بھی کوئی نبی آیا ہو۔ حالانکہ قرآن شریف میں صریح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے پہلے ہم ہر ایک امت میں نذیر بھیج چکے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن کریم نے صاف فرمادیا ہے۔ کہ
 ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ ایک قریب کے زمانہ
 میں کس طرح عیسائیوں نے مسیح کی تعلیم کو بگاڑ کر کچھ کا کچھ بنادیا۔ یہاں تک کہ اُس تعلیم کے روئے وہ
 نفوذ باللہ خدا کے پتے نبی بھی نہیں ٹھہر سکتے تو پھر یہ کونسی بعید از قیاس بات ہے کہ کرشن کی تعلیم
 میں بعض غلطیاں پہنچنے سے ملا دی گئیں۔ اور جہلانے اُسے خدا سمجھ لیا۔ کیونکہ جب ہم انکی تعلیم

کے بڑے حصہ کو جو نجات کے متعلق ہے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے جس قدر فقرات اس تعلیم کے اوپر نقل کئے گئے ہیں۔ ان سے بخوبی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ضرورت ہوئی تو آئندہ پھر ہم اس مضمون پر لکھینگے۔

مسلمانوں کی مذہب پارٹی

اس مضمون کا عنوان کسی قدر مخالفہ میں ضرور ڈالتا ہے۔ مگر چونکہ اس سے بہتر نام تجویز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہم اسی نام کو اختیار کرتے ہیں۔ جو ہمارے بعض مذہب بھائیوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے۔ اس جگہ مسلمانوں کی مذہب پارٹی سے ہماری مراد کل کے کل تعلیم یافتہ مسلمان نہیں۔ اور نہ ہی اس جماعت کا بڑا حصہ مراد ہے۔ بلکہ وہ محدود ہے۔ چند تعلیم یافتہ اصحاب ہیں جو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اور جو موجودہ مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنے لئے ایک نیا فرقہ بنانے کی تجویز کرتے ہیں۔ اس نئے فرقہ کے بنانے میں ان اصول کی پابندی مد نظر رکھی گئی ہے۔ جو غلطی سے موجودہ مغربی تہذیب کے اصول اور بڑے باعث سمجھے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اصل وجہ اس علیحدگی کی زمانہ حلی کے اکثر مسلمانوں کی جہالت اور توہم پرستی ہے جس سے خود بخود طبیعتیں متنفر ہونے لگی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی قسمتی سے مذہبی دائرے پر اس نئی تحریک کے حملے سے اور صحیح اصول پر مبنی نہیں ہیں۔ جس کا اصل باعث یہ ہے کہ تو مذہبی اصول سے ناواقفیت ہے۔ اور کسی قدر جھوٹے مذہبی پیشواؤں کی قابل نفرت حالت۔ مذہب کی آڑ میں جو سیاہ کام کئے جاتے ہیں انہوں نے بعض طبیعتوں پر اتنا اثر کیا ہے۔ کہ ان کو مذہب کے نام سے متنفر کر دیا ہے۔ اور اس طرح پر توسط کو چھوڑ کر وہ ایک حصے سے دوسری حصہ پر پہنچ گئے ہیں۔ جھوٹے فلسفیانہ خیالات نے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ اور اگرچہ اب تک بظاہر منہ سے عقاید اسلام کو مانا جاتا ہے۔ لیکن عملی حالت اس اقرار کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔

اس نئی تحریک کے لئے ابھی کوئی خاص بڑی تجویز نہیں گئی۔ ایک شخص تو یہ تجویز کرتا ہے کہ مسلمانوں کے بعض تمدنی امور میں جو مذہبی عقاید میں داخل ہیں اصلاح ہونی چاہئے۔ اور ان میں سے کچھ زیادہ زور تعدد و ازدواج اور پردہ پر ہے۔ ایک اور شخص یہ تجویز پیش کرتا ہے۔ کہ مذہبی فرائض میں کسی قدر اصلاح چاہئے اور انکی ادائیگی کے طریق میں جو موجودہ زمانے کے مطابق کسی قدر تبدیلی کرنی چاہئے،

گو یا نماز روزہ اور حج کی شکل بدل جانی چاہئے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور مجوز نے چند ہی روز ہو
ہیں یہ تجویز پیش کی ہے۔ کہ قرآن کریم کا وہ حصہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ
مستورہ میں نازل ہوا تھا منسوخ سمجھنا چاہئے۔ اس نئی تجویز کے مطابق قرآن مآکل کی کل اسلامی
شرعیت کو جواب دیتا ہے۔ یہ سب بھی تک فرداً فرداً تجاویز ہو رہی ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ عام مسلمانوں
کے نزدیک یہ سب تجاویز مکروہ اور قابل نفرت ہیں۔ انہیں میں سے بعض اصول کی بنا پر ایک نیا فرقہ
بنانے کی تجویز بھی خالی ایک ہی آدمی کی تجویز ہے۔ اور جہاں تک ہمیں علم ہے اس صدا کا کسی
طرف سے ان میں جواب نہیں ملا۔ ان سب تجاویز کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ مسلمانوں میں صلح کر کے
ان کو تہذیب کے معراج پر پہنچایا جاوے۔ ہمارے خیال میں ان تجاویز کے پیش کرنے والوں کو سخت غلطی لگی ہے
اس تحریک میں سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے۔ کہ جو لوگ ان تجاویز کو پیش کرتے ہیں جن کو وہ
مسلمانوں کی تہذیب کے لئے ضروری خیال کرتے ہیں۔ وہ خود ان تجاویز پر عمل کرنے سے قاصر ہیں اور
اس طرح پر وہ چیز جس کی ایک قوم کی اصلاح کے لئے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یعنی عملی حالت کا علمی
حالت کے مطابق ہونا وہی مفقود ہے۔ اور مذہب پارٹی کا یہ خاصہ ہی ہمیں شروع میں ہی یوں
کر دیتا ہے۔ کہ انکی پیش کردہ تجاویز سے کبھی مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اس
ریکارڈ سے ہمارے دوست ناراض ہو جاویں۔ لیکن اگر وہ غور سے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں
تو ان کو معلوم ہو گا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے کرنے میں کہاں تک قاصر ہیں۔ اس جگہ تفصیل
کی حاجت نہیں۔ اور تفصیل سے شاید وہ رنجیدہ بھی ہوں۔ اسلئے ہم صرف ان تجاویز کو لیتے ہیں جن پر
آج کل ہمت زور دیا جا رہا ہے۔ انہیں سب سے پہلی تجویز یہ ہے۔ کہ نماز ایسی زبان میں ادا کیجاوے
جس سے نماز پڑھنے والا واقف ہو۔ اور اسکو مذہب سوسائٹی کے لئے نہایت ضروری اصول قرار
دیا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اس اصول پر عمل بھی ہوتا ہے۔ آیا وہ لوگ جو اس اصول کو پیش کرتے
ہیں نماز سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ اور اسکی پوری عزت کرتے ہیں۔ لیکن وہ صرف اتنی بات کو ہی
پسند نہیں کرتے کہ نماز ایک ایسی زبان میں پڑھی جاوے جس سے ہم واقف نہیں۔ اس سوال کو ہم
اور بھی کھول کر پیش کرتے ہیں۔ کیا مذہب پارٹی کے ممبر واقعی نمازیں پڑھتے ہیں عربی میں نہ سہی
انگریزی یا اردو ہی میں سہی؟ حقیقت یہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں۔ کہ ہمارے مذہب بھائی اسکے
بیان کرنے میں ہمیں مجبور سمجھینگے کہ ان کو کسی خاص زبان سے نفرت نہیں جیسے نماز ادا کیجاوے
بلکہ خود نماز سے ہی نفرت ہے۔ کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم کے ایسے پرجوش

حامی ہوں یہ یہ پسند کریں کہ مسلمان بالخصوص عربی زبان سے ناواقف رکھے جاویں۔ کیا کوئی خاص وجہ بتلائی جاسکتی ہے۔ کہ جس صورت میں یہ کہا جاتا ہے۔ کہ ہمیں اپنی تمام زندگی انگریزی تعلیم کے حصول میں وقف کر دینی چاہئے۔ کیوں عربی کو بالخصوص ہمارے تعلیمی کورس میں سے قلعی طور پر الگ کر دینا چاہئے ہم نہیں کہتے کہ انگریزی تعلیم نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ ضرورت یہ ہے۔ کہ انگریزی تعلیم کے ساتھ عربی زبان اور علم ادب میں بھی مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہئے۔ اور جس طرح پر انگریزی ان کے واسطے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح عربی بھی لازمی سمجھی جانی چاہئے۔ اگر انگریزی زبان میں علوم کے خزانے ہیں تو ان سے بھی زیادہ وسیع خزانے عربی زبان میں موجود ہیں۔ جنکو دریافت کرنا اور جن سے فائدہ اٹھانا ہمارا فرض ہے +

لیکن اصل مضمون سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ اصل عرض ہماری یہ ہے کہ ان تجاویز کے مویدوں کو پہلے خود ان تجاویز پر عمل کر کے دکھلانا چاہئے۔ انہیں ہم پر یہ ثابت کر دینا چاہئے۔ کہ وہ نماز سے واقعی اور سچی محبت رکھتے ہیں۔ اور صرف اس قدر چاہتے ہیں۔ کہ نماز اُس زبان میں ادا کی جاو جس کو وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح پر پردہ کے دور کرنے کے لئے بہت شور ڈالا گیا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا بہادر بھی ہے۔ جس نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہو۔ یہ ہم اسلئے نہیں کہتے کہ ایسی مثالوں کی قائم ہونے سے مسلمانوں کی کسی بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں۔ کہ پردہ کے دور کرنے سے جس سے ہماری مراد وہ پردہ ہے جو اسلامی شریعت نے تجویز کیا ہے نہ اُس کا موجودہ تشدد۔ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا جیسا کہ آج کل کی تہذیب کے معراج پر پہنچی ہوئی ایک قوم کو اسی وجہ سے سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ ہماری رائے اس معاملہ میں متعصبانہ ہے۔ یا واقفا پر مبنی نہیں تو کسی عیسائی مصنف کو دیکھ لیا جائے۔ اور وہ ابن سینا کی تائید کر گیا کہ اگر پاکدامنی کے معاملہ میں یورپ کی سوسائٹی سب سے نیچے نہیں تو کم از کم وہ اوپر تو ضرور نہیں۔ بوسانقشٹ نے چند سال ہوئے فنسبرج میں ایک لکچر عیسائی تہذیب پر دیا تھا۔ جس میں اُس نے اسی حقیقت کو جس کا سوا اندھے متعصبوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس پر ایہ میں بیان کیا ہے کہ میں برہمن گارسی اور پاکدامنی کے مقابلہ کو اس وقت نہیں لیتا۔ کیونکہ اگر ان لوگوں میں سے جو عیسائیت کے منکر ہیں کوئی ایسی قوم ہے جو ان دو معاملوں میں ہم سے بھی بُری ہے تو وہ درحقیقت بہت ہی بری قوم ہونی چاہئے۔ اسی طرح عیسائی مذہب کا ایک ایسا بڑا عمدہ دار جیسا کہ کنٹر بری کالٹ پادری جو درحقیقت سب سے بڑا عمدہ دار ہے اقرار کرتا ہے۔ کہ لندن کے بازاروں اور ناچر بازاروں کے

انہوں نے ان سب باتوں کو تسلیم کر لیا۔ کیونکہ قرآن کریم پر ایمان لانے سے یہ سب باتیں ان کو ماننی پڑیں کہ پہلے ہم نے معجزات بھی دیکھے تھے۔ ان کو سحر بھی کہا تھا اور جھٹلایا بھی تھا۔ غرضیکہ کسی پہلو سے سوچا جائے قرآن کریم باوجود بلند پکار کر کہ رہا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو معجزات دکھائے۔ اور قرآن کی طرف معجزات کا انکار منسوب کرنا سراسر غلطی ہے۔

ہم نے اور پر ذکر کیا ہے کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمت کے نشان اور خوشخبری کے نشان دوسرے عذاب کے نشان اور تنزیف کے نشان قرآن کریم کو پڑھنے سے یہ تقسیم صاف معلوم ہوتی ہے چنانچہ نبی کا نام بشیر اور نذیر رکھنا بھی اسی امر پر شاہد ہے۔ یعنی وہ خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اور ڈراتا بھی ہے۔ اب واضح ہو کہ نبی کا خوشخبری دینا اور ڈرانا محض آخرت تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے آثار بھی دنیا سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تا آخرت کے وعدوں کی نسبت حق الیقین حاصل ہو جائے دنیا میں ایک گروہ کو جو نشانات الہی کا مصدق ہو جاتا ہے کامیابی اور خوشحالی کے وعدے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کو جو ان نشانات کی تکذیب کرتا ہے ہلاکت اور ناکامی اور نامرادی سے ڈرایا جاتا ہے پس جب یہ ہر دو گروہ ان ہر دو وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لیتے ہیں تو ان کے ایمان آخرت کے وعدوں اور وعیدوں پر حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ پوری بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا بشیر اور نذیر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اُسی خدا کا بلایا بول رہا ہے۔ جو کامل علم اور کامل طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار نے ناکامی پر ناکامی دیکھ کر آخر خدا کے بڑے وعدے کو فتح مکہ پر پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ جن معجزات کو وہ جھٹلاتے تھے یا جن پر وہ ہنسی کرتے اور ان کو سحر کہتے تھے وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہی تھا۔ اس میں شک نہیں کہ معجزات کے ساتھ ایک باریک رنگ اخفا کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض وقت ان میں دھوکے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک چالاک آدمی محض اپنی چالاکي سے معجزہ کے رنگ کا کوئی کتبہ کو دکھائے۔ اسلئے کامل تسلی اور کامل یقین اُسی نشان سے حاصل ہوتا ہے جو خود انسان کے اوپر وارد ہو۔ سو مومن پر یہ نشان رحمت الہی کے رنگ میں وارد ہوتا ہے۔ اور کافر پر عذاب کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان معجزات کی تفصیلات کو بیان کرنا غیر ضروری سمجھا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے۔ اور اس ایک نشان کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان کامیابیوں اور فتوحات کے متعلق تھا۔ اور کافروں کی ناکامی اور ذلت کے متعلق بوضاحت تمام

جس کو ان کا نتیجہ کہا جاتا ہے تعلق کیا ہے ثابت نہ کیا گیا تھا کہ ایسے امور مثلاً تعدد ازواج پروردہ اور طلاق تمام زمانوں میں اور ہر ایک قسم کے حالات کے ماتحت ان لوگوں کے زوال کا موجب نہیں ہیں جن کے درمیان وہ رائج ہے۔ اور ایسا ہی ہر زمانہ میں انکی عدم موجودگی تہذیب کی ترقی اور علوم و فنون کی ترقی کا موجب ہوتی رہی ہے نیز یہ ثابت کرنا چاہئے تھا کہ جہاں کہیں دو قومیوں کا تعدد ازواج اور پردہ کی رسوم کے باقی سب معاملات میں ایک سے ہی حالات کے ماتحت نہیں تو ان امور کے ہونے نے ایک قوم کی ترقی کو روکا اور انکی نہ ہونے کے سبب سے دوسری قوم واقعی ترقی کے علاج پر پہنچ گئی۔ اس قسم کی مثالیں اور اس قسم کے واقعات اگر کوئی سمجھے تو پہلے اگٹھے کئے جاتے۔ اور پھر انکی بنیاد پر ایسا نتیجہ نکالا جاتا۔ جو اسباب بغیر تحقیق کے نکالا گیا ہے۔ اگر ایسی کوشش کی جاتی تو معلوم ہو جاتا کہ یہ امور کسی طرح پر مسلمانوں کے موجودہ زوال کا موجب نہیں۔ اور یہ بڑی بھاری غلطی ہے کہ ان کے ہونے کو مسلمانوں کے زوال کا موجب ماننے کے نہ ہونے کو عیسائی قومن کی ترقی کا موجب قرار دیا جائے۔ کیونکہ یہ طریق اختیار کرنے سے ترقی کے اصل وجوہات الگ الگ جاتیں اور اسے حالات سے الگ قرار دیا جاتا ہے جن کے ساتھ اسے قطعاً کچھ تعلق نہیں۔ یہ خیال جو ہمارے مذہب و متون کو مرجھا رہا ہے۔ ان یورپین مفکرین کو بھی نہیں سوچھا جنہوں نے مغربی تہذیب پر بڑی تحقیق سے ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن یہ امر کہ انکی ساری ترقی تعدد ازواج اور طلاق کے ہونے کے سبب سے ہوئی ہے۔ اگر واقعی حیسیات ایک ترقی یافتہ قوم کے خیالات میں تو یورپ ضرور اب تک جمالیات و محالیت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک لگاتار ہے کہ یورپین لوگوں کو اسلام میں تعدد ازواج کے جائز ہونے پر اعتراض ہے۔ لیکن کسی نے بھی ایسا خیال نہیں کیا کہ تعدد ازواج کے نہ ہونے کے سبب سے ہی یورپ نے مادی دنیا میں عظیم نشان ترقی کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس دلیل کو صحیح مان لیا جائے۔ کہ اسلام کے زوال کا موجب تعدد ازواج و غیرہ ہی میں تو پھر اس بیان کو بھی صحیح ماننا پڑے گا۔ کہ خنزیر اور زراعت اور بوا کی ممانعت سے اور خدا کے انسان ہو جائے عقیدہ کو رد کرنے سے ہی مسلمانوں پر تنزل آیا ہے۔ اور ان امور کا جواز اور ایسا ہی ایک انسان کے خدا ہونے کا عقیدہ خرنی تہذیب کے مزاج پر پہنچنے کے باعث ہوئے ہیں۔ اور پھر ہمارے تہذیب یافتہ بھائی مسلمانوں کے آگے یہ تجویز پیش کر سکتے کیلئے تیار ہونگے۔ کہ ان غیر ضروری روکوں کو دور کرنا چاہئے جیسا کہ اب وہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں۔ کہ تعدد ازواج اور طلاق کی غیر ضروری اجازت کو دور کرنا چاہئے ہیں افسوس ہے کہ ہمارے مذہب بھائیوں کی زبان سے کیسا غلط پہلو اختیار کیا ہے۔

اگر کوئی شخص اسلام اور عیسائیت کی تاریخ کو مطالعہ کر لے گا۔ تو ان دونوں مذہبوں کی ترقی میں ایک عام بالخصوص اس کو حیرت میں ڈالے گا۔ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ عیسائی مذہب اس وقت پیدا ہوا جب رومیون کی تہذیب جو اس وقت کی تہذیبوں میں سب سے بڑھی ہوئی تھی۔ اپنے معراج پر تھی اور ایسا ہی یکبھی صاف ظاہر ہے کہ انہی رومیوں کے درمیان ہی عیسائیت کو اپنی پہلی فتوحات حاصل ہوئیں۔ یہی امر واقعہ ہے کہ عیسائی عقیدہ کے بڑھنے اور پھیلنے کے ساتھ رومی تہذیب میں آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوا۔ دوسری طرف اسلام ان لوگوں کے درمیان پیدا ہوا جو اس وقت تک ایک وحشیانہ حالت میں تھے۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ دنیا کی دوسری قومیں بھی اس وقت جہالت اور تاریکی میں غرق تھیں۔ اور قدیم دنیا کی ہر ایک تہذیب زوال پذیر ہو چکی تھی۔ اور اس امر کے ماننے سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی ترقی کے ساتھ تہذیب کا ایک نیا دن دنیا پر چڑھا۔ اس کا پاک اثر نہ صرف عربوں پر ہی پڑا بلکہ اس نے ان تمام قوموں کی حالت کو بھی بدل دیا جن کے درمیان یہ قائم ہوا۔ اس طرح ہر ایک عجیب فرق ان دونوں مذہبوں کی ترقی میں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح پر ان دونوں نے الگ الگ اثر ان قوموں پر ڈالا جنہوں نے ان کو اختیار کیا۔ ایسا ہی ایک اور ضروری سلسلہ واقعات کا بھی نظر آتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب تک عیسائی عقاید عروج پر رہے عیسائی قومیں وحشت کی حالتیں ڈوبی رہیں۔ لیکن جب اس مذہب کے خاص عقائد کا عرب دلوں پر سے جاتا رہا۔ اور ان میں زوال آنا شروع ہوا تو پھر عیسائی قوموں نے تہذیب کی روشنی سے حصہ لیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عیسائی دنیا نے جو پرانی تہذیبوں پر ترقی دکھلائی ہے۔ وہ گذشتہ صدی میں ہی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جبکہ اندر عیسائی عقاید کو سخت صدمات پہنچے ہیں۔ اور عیسائی مذہب کا زوال شروع ہوا ہے۔ اب ان واقعات کے بالمقابل یہ امر غور طلب ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب میں ٹھیک اس وقت زوال شروع ہوا جب مسلمانوں نے اسلام کے اصول کو چھوڑ دیا۔ اور یہ واقعہ ہم ان تمام ممالک میں دیکھتے ہیں جہاں مذہب اسلام کو غلبہ حاصل رہا تھا۔ اور جن ممالک کو اسلام نے ترقی کے معراج پر پہنچا یا تھا +

اب یہ بالمقابل واقعات کا سلسلہ ایسے امور پر مبنی ہے جن سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اس مقابلہ سے وہ اصلی اور ضروری فرق ظاہر ہوتا ہے جو اسلامی اور عیسائی تہذیبوں میں ہے۔ یہ ایک اتفاقی امر نہیں کہ عیسائیت کی ترقی کے ساتھ تہذیب کا زوال شروع ہوا یا یہ کہ عیسائیت کے زوال کے ساتھ تہذیب کی ترقی شروع ہوئی۔ اور نہ ہی یہ واقعہ نظر انداز کرنے کے قابل ہے

کہ اسلام کی ترقی کے ساتھ تہذیب نے ترقی کی۔ اور اس کے اصول کا اثر کم ہونے کے ساتھ تہذیب میں زوال شروع ہوا۔ یہ کہنا کہ مسلمانوں کی تہذیب اپنی رفتار میں ایک خاص مقام پر پہنچ کر اسلئے ٹھہر گئی کہ اسلام کے اصول کے اندر ہی کچھ نقص تھا بالکل جھوٹ ہے مسلمانوں کی تہذیب کا ایک خاص مقام پر ٹھہر جانا یا اُس میں زوال کا شروع ہو جانا ہرگز اس سبب سے نہیں ہوا کہ اسلام کے اصول کے اندر یا اُس کے قائم کردہ رواجوں کے اندر کچھ نقص تھا۔ بلکہ اصل سبب اس زوال کا جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ اُن اصولوں پر جو اسلام نے سکھائے تھے عمل چھوڑ دیا گیا۔ اور اُن رواجوں کو جو اُس نے قائم کئے تھے بُرے طور پر استعمال کیا گیا۔ اور اس طرح پر وہ تحریکیں جو ابتدا میں تہذیب کی ترقی کا باعث ہوئی تھیں مسلمانوں کے درمیان سے اُٹھ گئیں۔ الغرض یہ فرق جو ان دو مذہبوں کے اصولوں کی ترقی و تنزل میں پایا جاتا ہے اس وجہ سے ہے۔ کہ ان اصولوں کا انسانی حرکت و انسانی تہذیب کے باعث پر ایک خاص اثر ہے۔ غور کی نظر سے معلوم ہو گا کہ ان دو مذہبوں کے اہم اصولوں میں بڑا فرق یہ ہے۔ کہ موجودہ عیسائی عقاید نے جو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت کے کچھ وقت بعد تجویز کئے گئے عیسائی قوموں کو تو ہم پرست زود اعتقاد علم سے متنفر شدت اور ناقابل ترقی بنا دیا۔ اور اسلام نے اصولوں نے جیسا کہ اُس کے مقدس بانی نے سکھائے تھے اُس کے پیروں میں کام کرنے اور ترقی کرنے کے لئے ایک تحریک پیدا کی۔ اور تحقیق کی رُوح اُن میں پھونکی اور علوم کے ساتھ محبت پیدا کی۔ ان دعاوی کی تائید ان دونوں قوموں کی تاریخ سے کافی طور سے ہوتی ہے۔ اور جاری سمجھ میں یہی اُنکی سچائی کا کافی ثبوت ہے۔ لیکن اب ہم ان عقاید اور اصول کو پیش کر کے یہ بھی دکھاتے ہیں۔ کہ اُن سے ان لوگوں کے درمیان جو ان کے پیچھے چلیں کس قسم کی روح کے پیدا ہونے کی توقع ہو سکتی ہے ؟

عیسائیت کا سب سے بڑا عقیدہ یا یوں کہنا چاہئے کہ مذہب عیسائیت کی بنیاد مگر نہ اُس عیسائی مذہب کی جو مسیح نے سکھایا بلکہ پولوس نے تجویز کیا اور جو آجکل سکھلایا جاتا ہے اس مذہب کی جڑھ کفارہ ہے جس کو خواہ کسی رنگ میں بیان کیا جاوے۔ اور کسی طرح سے ہیر پھیر کر کے اسکی تشریح کی جائے۔ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ عام عیسائیوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہ اُن کا بوجھ کسی دوسرے نے اٹھالیا ہے۔ یہ کفارہ جس کے رو سے ایک کے فرائض کی ادائیگی دوسرے پر جا پڑتی ہے۔ ضرور تھا کہ انسانی حرکت پر جو ترقی کی طرف

ہونی چاہئے ایک مردگی کا اثر پیدا کرتا۔ کیونکہ اس کے رو سے انسان کو یہ ضرورت باقی نہیں رہتی کہ وہ خود کوئی کام کرے۔ اور جو ذرائع اس کے متعلق تھے ان سب کے متعلق یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ دوسرے نے ادا کر دیئے۔ اس عقیدہ پر ایمان رکھ کر ایک آدمی خیال نہیں کرتا کہ اس کا یہ فرض ہے کہ اپنی یا اپنی قوم کی بہتری کے لئے کچھ کام کرے۔ بلکہ اس کے نزدیک جو کچھ انسانی بہتری کے لئے ہو سکتا تھا وہ سب یسوع مسیح کر چکا ہے۔ اس طرح ہر کفارہ نے انسانی ترقی کی حرکت کو بالکل ٹھہرا دیا اور تمام انسانی قوتوں کو گند کر دیا۔ ایسا ہی تخلیق کی راز نے جس پر عیسائی عقیدہ کے موافق ایمان لانا ضروری تھا علوم کے دروازہ کو بند کر دیا۔ کیونکہ کوئی شخص اس راز کے نزدیک نہ جاسکتا تھا اور ہر ایک عیسائی کا فرض تھا کہ وہ بن سچے سمجھے دوسرے ہی اس کی تعظیم کرے۔ اس طرح ہر دلائل کا دروازہ بند کیا گیا۔ اور ترقی کے قوسے کو اپنے کام سے رکن پڑا۔ کیونکہ ان کے استعمال سے کفر تک نوبت پہنچتی تھی۔ عیسائی عقیدے سے سادہ اور عقول اصول کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کے یسوع کی خدائی اور تثلیث اور کفارہ کے عقاید نے عقل کو سرے سے جواب دیا۔ اور ایک ایسی علمی تاریکی میں عیسائی قوتوں کو غرق کر دیا جس سے وہ کئی صدیوں کے بعد اس وقت باہر نکلیں جب علم کی روشنی اسلام کے منارہ پر بلند ہوئی۔ علاوہ ازیں انجیلی تعلیم کا فلسفہ خواہ وہ ایک خاص قوم اور اس میں بھی ایک خاص زمانہ کیلئے کیسا ہی موزون کیوں نہ ہو کسی مہذب سوسائٹی کی بنیاد نہیں ہو سکتا تھا۔ درحقیقت اگر کوئی سوسائٹی انجیلی تعلیم کے اصول پر عمل کرے تو وہ یقیناً برباد ہو جائیگی۔ اور نہ ہی انسانی افراد اس تعلیم پر عمل کر کے سوائی کے مفید ہو سکتے ہیں۔ شرکاء مستعد کرنا۔ ایک نیک صلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمام حالتوں کے ماتحت اس پرنسپل کو اپنا ہے۔ مثلاً کیا ایک آدمی کو چاہئے کہ جب کوئی انجیلی عورت پر حملہ کرے یا اس کے دوست کو قتل کر دے ہو یا اس کے مال کو چورارہ ہو تو وہ خاموشی سے یہ بھگتا رہے اور کچھ نہ کرے۔ پس اس قسم کے اصول خواہ وہ اخلاقی ضرور کیسے ہی اعلیٰ درجہ کے معلوم ہوں کسی قوم کو تہذیب کے علاج پر نہیں پہنچا سکتے۔

ایک طرف تو کفارہ کا انسانی ترقی کی حرکت پر یا اثر ہرگز اس سے اس حرکت کو بالکل روک دیا اور دوسری طرف جو کچھ اس کے حامیوں میں تھا وہی کلیست یا مذہب تھی اس کو اس طرف لگا دیا۔ کہ بیفائدہ طور پر یسوع مسیح کی اس کام کے لئے حد سے زیادہ تعریفیں شروع کر دیں۔ جس نے فرضی طور پر اپنی موت کے ساتھ انسانی نسل کو نجات دی تھی۔ یہی ایک مضمون تھا جو

اس زمانہ میں عیسائی سوسائٹی کی تمام توجہ کو مبذول کر رہا تھا۔ ایک شخص کے دل میں اس خیال کے آنے لگا کہ یسوع مسیح میرے گناہ لیگیا ہے۔ خواہ وہ دراصل پہلے سے بھی بڑھ کر موجود ہوں یہ افرہ ہوتا تھا کہ اس اطمینان کے سبب سے اس کے خیالات میں ایک سکون کی حالت پیدا ہو جاتی۔ اور ان یہودہ مسیح سرایوں کے کہ ایک شخص کے ایک ہی فعل سے دنیا کے تمام گناہ مٹ گئے ہیں ترقی کی حرکت کی بجائے ایک اس قسم کا خیال پیدا ہو گیا جس نے کام سے روک دیا۔ اور اس طرح پر عیسائی سوسائٹی کو بے حرکت اور کامل بنا دیا یہی وجہ تھی کہ جیسی کہ عیسائیت نے رومی سلطنت میں قوت حاصل کی۔ تو ان لوگوں کی تہذیب میں زوال شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آخر کار روشنی سمجھ کر تمام یورپ جہالت اور کام سے بے اعتنائی کی تاریکی میں غرق ہو گیا۔ جس میں سے آہستہ آہستہ اُس نے اسی وقت نکلنا شروع کیا جب اسلام تہذیب نے دنیا میں ایک نئی روشنی جلادی تھی۔ اور آخر کار جب اُس کفارہ کو جو پولوس نے سکھایا تھا عیسائی اقوام نے خیر باد کہہ دیا۔ تو ان اقوام کی کل طاقت جو اب قید سے آزاد ہو گئی حرکت میں آئی۔ اور وہ حیرت انگیز ترقی پیدا کی جو ہم آج دیکھتے ہیں +

اسلام کی ترقی نے دنیا میں الگ قسم کے حالات پیدا کئے۔ اسکی پیدائش کے وقت کل دنیا کا بلحاظ تمدن کے اور کیا بلحاظ اخلاق کے جہالت اور وحشت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لہذا اس کے ظہور کے ساتھ علم اور تہذیب کی مشعل پھر روشن ہوئی جو دنیا کو اپنی روشنی اس وقت تک پہنچاتی رہی جب تک اسلام کے سچے اصول کی پیروی ہوتی رہی۔ اور جب وہ بھلاؤٹے گئے اور کام اور حرکت کی بجائے پھر سستی اور بیچرکتی پیدا ہو گئی تو اُس روشنی میں بھی تاریکی آتی شروع ہوئی۔ حقیقت میں اسلام کا سب سے زیادہ ضروری اور سب سے پہلا اصول وہ ہے جو کفارہ کی جڑ کاٹتا اور اس طرح پرستی اور غفلت کو دنیا سے دور کرتا ہے۔ اعمدہ کام۔ یہ صرف اُس حیرت انگیز ترقی ہی سے ثابت نہیں جو پہلے مسلمانوں نے کی۔ بلکہ اسلام کی تعلیم پر غور کرنے سے بڑھی صفائی سے یہ کھل جاتا ہے۔ کہ اُن اصول میں کام کرنا روح پرور ہی ابتدائی اسلامی دنیا میں ترقی کو حرکت دینے والا تھا۔ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ انسان کی بہتری اور سوسائٹی کی بہتری اسی میں ہے کہ انسان خود کچھ کرے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ یسوع کی موت سے کفارہ کے عقیدہ کو ان الفاظ میں جڑ سے کاٹتا ہے کہ اگر کافر ہو جائے اور نہ دوزخ اخری۔ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس طرح ہر ایک شخص کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہ وہ اپنی نجات کے لئے خود ہی کام کرے۔ اور اُن کو کام کی ترغیب دے کہ اپنی اور بیکاری کی جڑ کاٹتا ہے۔ اور دوسری طرف پندہ الفاظ میں ہر ایک انسان کو خود بخود ہی کرنے کا

یوں حکم فرماتا ہے۔ "ان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یری"۔ یعنی انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ مگر وہی جو وہ خود کوشش کرے۔ اور جو خود کوشش کرے گا۔ وہ اپنی محنت کا پھل بھی پالے گا۔ ایسا ہی جہاں جہاں قرآن شریف میں ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال کی ساتھ شرط ہے۔ اس طرح پر نہایت صاف الفاظ میں حکم دیکر مسلمانوں کو کام پر لگایا گیا۔ اور جب تک اسلامی دنیا ان لفظوں پر کار بند رہی وہ تمام قوموں میں سب سے اوپر شمار ہوتی رہی۔ اور ان کے لئے بطور ایک ہادی اور رہنما کے کام کرتی رہی۔ مگر جب مرور زمانہ سے یہ الفاظ بکھلا دیئے گئے۔ اور مسلمان پھر شستی اور بیکاری میں ڈوب گئے تو انہوں نے اپنی جگہ کھودی اور قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ترقی کے معراج سے گر گئے +

پستی آج تک اسلام میں چلی جاتی ہے۔ اور زیادہ تر افسوس کی بات یہ ہے۔ کہ یہ ان لوگوں سے بھی دور نہیں ہوئی جو تہذیب یافتہ ہونے کے مدعی ہیں۔ یہ ایک لمبی نیند تھی جس میں اسلامی دنیا اس وقت پڑ گئی جبکہ اُس نے اسلام کے پاک اصول پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور قبضہ بندی سے وہ لوگ جو سب سے پہلے اس نیند سے جاگے مغربی تہذیب کی ظاہر شان و شوکت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور وہ اصل حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ اور اس تہذیب کے غلط وجوہات قرار دیکر ایک نئی غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ اگر وہ آہستہ سے اور ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ اسلام کی ترقی کا نہج اسلام کے اصولوں میں ہے۔ اور یہ کہ عیسائی اقوام نے بھی کوئی ترقی نہیں کی جب تک کہ انہوں نے اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع نہیں کیا جن کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ یہی وجہ گذشتہ زمانوں میں مسلمانوں کی حیرت انگیز ترقی کی اور موجودہ زمانہ میں عیسائیوں کی اعلیٰ ترقی کی ہے۔ اگر عیسائی اقوام کو آج یہ کہا جائے کہ وہ عیسائیت کے اصول پر چلیں تو وہ بہت جلد پھر وحشت کی حالت میں گر جاویں گی۔ اور اگر مسلمانوں کو پھر آج یہ امر نصیب ہو جائے کہ وہ اسلام کے سچے اصول پر چلیں تو وہ پھر بہت جلد ہی تمام دنیا کی اقوام سے فوقیت لے جائیں گے۔ یہ محض دل خوش کن لفظ نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے واقعات کی بنا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کے اصول ترقی کے اصول ہیں۔ اور عیسائی مذہب کے اصول تنزل کے اصول ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان دو مذہبوں کی رفتار میں یہ دو الگ الگ قسم کے حالات نظر نہ آتے یعنی اسلام کی حیرت انگیز ترقی اور عیسائیت کا قابل افسوس جہالت میں پڑے رہنا۔ یہ اسلام کا دنیا کو علم کی طرف

متوجہ کرنا بھی اسی مذہب سے مخصوص امر ہے عیسائیت کی طرح اس نے کسی ایسے راز کی تعلیم نہیں دی جس کے نزدیک جانا ممکن نہ ہو۔ بلکہ بار بار انسانی عقل اور فکر کو متوجہ کیا۔ اور اس طرح پران قوے کو کام میں لگایا۔ اسلام نے سب چیزوں کی اصلیت پر غور کیا ہے۔ اور باریک بینی سے ہر ایک چیز کی تہ کو پہنچا ہے۔ کوئی چیز جو درحقیقت مضر تھی اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اُسکو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ اور نہ ہی اُس نے کسی چیز کو جو درحقیقت مفید تھی کسی ایسے امر کے نسبت سے جو بظاہر نقص معلوم ہوتا ہو چھوڑا ہے۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے۔ کہ شراب طبیعت میں ایک خوشی اور روح میں ایک تپ پیدا ہوتی ہے۔ یا یہ کہ قمار بازی کی مختلف صورتیں بہلاوٹ کا عمدہ ذریعہ ہیں لیکن اسلام ان ظاہری خوبصورتیوں سے اُن کی مفید ہونے کا قابل نہ ہو سکتا تھا۔ اُس نے ان کے برے نتائج کو دیکھا جو آخر کار اُن سے پیدا ہونے والے تھے۔ اور یہ کہہ کر کہ انہما الکبر من نفحہما یعنی اُن کی بدی اُن کی منفعت سے بہت بڑھ کر ہے۔ ان دونوں سے منع کر دیا۔ طلاق اُن لوگوں کو اپنے غلط خیال کی وجہ سے بُری معلوم ہو سکتی ہے۔ جو نکاح کو ایک ایسا عہد سمجھتے ہیں جو کبھی توڑا نہیں جاسکتا۔ لیکن اسلام نے دیکھا کہ انسانوں کے لئے طلاق ایک نہایت ضروری چیز ہے۔ اور کہ بعض حالات کے ماتحت انسانی افراد اور انسانی سوسائٹی کے لئے یہ نہایت ہی مفید ہے۔ اور اس لئے اسکی اجازت دی۔ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ایک خاص قوم کے خیال میں جو صدیوں سے بالکل الگ حالات کے ماتحت چلی آئی ہے بُری معلوم ہو تو ہو۔ لیکن اسلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے واسطے ساری دنیا کے منافع اور اغراض کو مد نظر رکھنا ضروری تھا نہ کہ ایک خاص قوم کے خیالات کو۔ پس جب اسلام نے دیکھا کہ تعدد ازواج بعض بیماریوں کا ضروری علاج ہے۔ تو اُس نے بطور علاج کے اسکی اجازت دینے میں کوئی تاہل نہیں کیا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ اسلام میں تعدد ازواجی قاعدہ کے طور پر ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے۔ کہ اس اجازت سے صرف خاص حالات کے ماتحت فائدہ اُٹھایا جاتا ہے +

الغرض اسلام کے اصول پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ مسلمانوں کا منزل ان اصول میں کسی نقص کے ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ بر خلاف اس کے وہ ان اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور بعض اُن امور کی بدست حالی کی وجہ سے جو اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ عیسائیت کے عقیدوں کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جہالت اور وحشیانہ حالت کا

ترقی کرنا ایک واقعہ ہے۔ اسلام کے اصول کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ علم اور تہذیب کا ترقی کرنا ایک
دوسرا واقعہ ہے عیسائیت میں ترقی کا اور تہذیب کا اُس وقت سے شروع ہونا جب سے عیسائی
عقائد میں منزل شروع ہوا ایک تیسرا واقعہ ہے۔ اور ان تینوں واقعات کے ہوئے سے کسی کو انکار
نہیں ہو سکتا۔ اور جب اس امر پر غور کیا جاتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے اصل اصول جو ان
قوموں کے لئے بطور رہنما کے تھے ایک دوسرے سے بالکل مخالف پڑے ہوئے ہیں۔ تو
پھر مینوں متذکرہ بالا واقعات سے یہ چوتھا واقعہ بطور لازمی نتیجہ کے پیدا ہوتا ہے۔ کہ
اسلام کی ترقی اور اس کے تہذیب کے معراج پر پہنچنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اسلام کے اصول
دوبارہ زندہ ہوں۔ اور مسلمان دوبارہ اُن پر قائم ہو جائیں۔ اور اس امر کے لئے جس چیز
کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک ہی وہ چیز جس کی ضرورت ہے یہ ہے کہ ایک ایسے مادی کا ہاتھ ہو
جو اس کے مقدس بانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مسلمانوں میں ایک نئی روح بکھپوئے
اور اُن کے اندر ایک نئی حرکت پیدا کرے۔ اور اسی کے نقش قدم پر چل کر دوبارہ ایک اُسی قسم
کی قوم تیار کرے جیسی آنحضرتؐ نے کی تھی +

روخونکو امام صادق علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری کے لئے ایک تازہ جوش سے پُر کر دے اور نامور و مرسل اللہ کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی باتیں اجو شیت ایزدی سے نکلی ہیں اور ضرور پوری ہو کر رہیں گی (پوری ہوں۔ اور معاونین اپنی اس سعی فی سبیل اللہ کے صلہ میں حسنات و ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین +

مینجر میگزین

امداد مدرسہ تعلیم الاسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادر م۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عیدین کے مبارک ایام کے چندہ عید فنڈ کے لئے بر موقوفہ یاد دلایا جاتا ہے کہ محض لغرض حصول ثواب حسنات دارین کے یہ چندہ عید فنڈ ایک روپیہ فی کس احمدی ممبر اور صدقہ فطر مدرسہ کے یتامیٰ اور مساکین کے واسطے اپنا اور اپنے شہر کی جماعت کا جمع کر کے جس قدر جلد ہو سکے بنام مہتمم مدرسہ ارسال فرماویں بسبب کالج بننے اور مدرسہ کے سرکاری منظور ہو جانے کے عمارت اور سامان اور ملازمین مدرسہ اور وظائف غریبا اور کتب خانہ وغیرہ امور کے واسطے بہت سے فنڈ کی ضرورت ہے جس کا جمع ہوتا ہے صاحبان کی توجہ کو چاہتا ہے۔ مد السلام + مفتی محمد صادق عفی اللہ عنہ قائم مقام ڈائریکٹر مدرسہ تعلیم الاسلام دیا

اعلان

(۱) جن مہاراجان کے ذمہ سہ ماہیہ یا سالانہ کا بقیہ یا تھان جملہ باقی دارونکو ترسیل مطالبہ تصفیہ حساب کیو واسطے علاوہ متواتر یاد دہانی ہائے مندرجہ اعلان میگزین کے خاص طور پر کارڈ یاد دہانی بھیجے جا چکے ہیں لیکن باقیہ بیباقی حساب کی طرف کم التفاتی پائی جاتی ہے جن مہاراجان کے ذمہ سابقہ پورا نا بقیہ یا جملہ آتا تھا اور باوجود یاد دہانی کچھ توجہ ادائیگی مطالبہ کی طرف نہیں ہوتی تھی ان کے نام پرچہ نومبر سنہ ۱۹۷۷ء حب اطلاع سابقہ دی جی بھیجا گیا ہے تاکہ اس قدر کارروائی کے بعد بھی جن صاحبان کی جانب سے بقیہ حساب کی بیباقی نہ ہووے تو ان سے خط و کتابت کر کے آخری فیصلہ کیا جائے کہ سابقہ مطالبہ کی وصولی کے بعد آئندہ ان کے نام پرچہ بند کیا جائے چوں کہ سالانہ بھی اب قریب الختم ہے اس واسطے جن کے ذمہ صرف سالانہ کا مطالبہ ہے وہ بھی زر چندہ دیگی خود طلبی ارسال کر کے بیباقی حساب کریں +

(۲) ہر قسم کی خط و کتابت ترسیل جملہ رقوم زر چندہ وغیرہ متعلقہ میگزین کا معاملہ براہ راست بنام مینجر میگزین ہونا چاہئے نہ کسی دیگر شخص یا مالک مطبع کے نام۔ کیونکہ اس طرح علاوہ طوالت و بوج کام کے حساب میں مخالفت کا اندیشہ ہے +

(۳) ترسیل روپیہ یا خط و کتابت کرتے وقت ممبر خریداری نہ لکھنے کی سورت میں شکایت توقف یا عدم تعمیل یا عدم جواب بجا تصور ہوگی +

مینجر

